

MA. 2139

॥ श्रीजानेश्वर माउली समर्थ ॥

श्रीगुलाबगवपदागजकृत समग्र ग्रंथावलि

संप्रदाय-सुरतरु

Sl. 40706
1988

भाग २ रा

संप्रदाय-संशोधनकेवरी श्री. नागधण पैकार्ता पंडित.

श्रीजानेश्वरसंस्थान, नागपुर

प्रकाशक-शंकर जयगम सोमवंशी, प्रोफेसर, W. D.

मु. नागोंक

साहाय्यक-ज्ञानेश्वर उद्धव भांडेरे, १२८ रास्ता, पुणे.

मुद्रक-बाळराज भाऊ जोशी, ज्ञानविलास प्रेस, पुणे

चे. शु. १ शके १८९०

किंमत ३॥ रुपये

आ. २ रा.]

[मार्च १९८८]

अलौकिक संतविभूति श्रीगुलावरारामहाराज (वन्हाड)

नमः श्रीसाविदानन्दमार्गकतन्त्रायाम् । श्रीपादुङ्गनाथाय नमस्तुभ्यं ॥
 गंगायां वृषभद्रानां श्रीनन्दोदयाय नमः । शृङ्गारुत भक्तिदत्त भक्त्यान्वित तथा ॥

भीनारायण प्रमल

प्रस्तावना

“ एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति ॥ ”

श्रीमस्ताधुर्वर्ष गुलावगावमहाराज या अलीकिक विभूतीने आधुनिक चिकित्सक व संशयात्म्या जन्मेस, आपल्या सर्वश्रेष्ठ विभूतिमत्त्वाने चिकित्सक करून सोडले यांत शंका नाही. चातुर्वर्ण्याच्या आधुनिक सभजाप्रमाणे, वेदानधिकारी अशा वर्णाने जन्म, बालाश्रिता, शिक्षणाचा म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाचाही अभाव, जेदयांतील गहणी या सर्व बाबींचा, श्रीगुलावगाव-महाराजांच्या दयानीतील त्यांच्या सर्वगामी बुद्धिमत्तेच्या व सर्वशास्त्रप्रवीणतेच्या अनेक घडलेल्या गोष्टींचा आणि त्यांनी गणपथात्मक अशा रचून व उपदेशून तयार केलेल्या अनेक सद्गुणग्रंथांचा व त्यांतील सर्वशास्त्रावगाही विषयविवेचनपद्धतीचा विचार केल्यावरच त्यांचे अलीकिक विभूतिमत्त्व प्रत्ययास येते व बुद्धीम पटनेः आणि मग सहजो, अवतरणांत उद्भूत केलेले वाक्य अद्यापूर्वक उच्चारिले वा लिहिले जाते.

पराविद्या व अपराविद्या असा आरम्याकडे भेद केला असून परा विद्या म्हणजे ब्रह्मविद्या ही सर्व विद्यांहून, सर्व नीतिक विद्यांहून श्रेष्ठ आहे, इतकेंच नव्हे तर सर्व अपरा विद्यांचे ज्ञान एका परा विद्येच्या ज्ञानांत समाविष्ट होते असेही मानिले आहे. ज्ञाचा प्रत्यक्ष अनुभव म्हणजेच भीमत् साधुवर्ष गुलावगावमहाराज हे होत, यांत शंका नाही. भीमन्महाराजांनी एका परा-विद्येचा आभय केला, एका शब्दाचा-ब्रह्मशब्दाचा-अभ्यास केला. त्याच्यांत तन्मयता संपादिली; आणि त्यांना तो शब्द स्वर्ग, मोक्ष आणि लोक ज्ञा-विषयी कामधुक् सर्व वासनांच्या वासनाखर्चांत, सर्व वासनांच्या कामाचा सोहणारा-पुरविणारा साक्षा असे शब्द दिसून येत आहे. परब्रह्मस्वरूप एक

शब्दाच्या सम्यक्ज्ञानानें भूलोकांतील सर्व विद्या व वासना, स्वर्गलोकांतील सर्व ज्ञानें व आकांक्षा आणि शेवटीं तद्रूपता कां बरें प्राप्त होऊं नयेत ? श्रीमान् महाराजांची स्थिति अशीच दिसून येते. त्यांनीं आपल्या भगवद् भक्तिबलानें सर्व ऐहिक विद्या आत्मसात् केल्या दिसतात. किंवा श्रीप्रभु रामचंद्रापुढें ज्याप्रमाणें ऋषिप्रोक्त मंत्रबलानें सहस्रं ग्रंथकात्रे हात जोडून प्रगट झाली व त्यांना त्या अत्रांच्या आरोहावरोहाचें ज्ञान मग्य प्रगटलें, त्याचप्रमाणें श्रीमहाराजांपुढें त्यांच्या श्रीनातांच्या कृपाप्रसादानें व भगवद्देवज्ञानानें ह्या सर्व विद्या हात जोडून उत्स्फूर्त झाल्या असें स्पष्ट दिसतें. ह्यावरूनच सर्व अपरा विद्या परा विद्येत अंतर्भूत होतात, हा सिद्धांतही पूर्ण अनुभवास येतो.

श्रीमहाराजांनीं विशेषतः आपल्या माधुर्य संप्रदायाकरितां व सर्व मुमुक्षु-जनांकरितां फार मोठे वाङ्मय रचून तयार केलें आहे. त्यांपैकीच ' संप्रदाय सुरतर ' या नांवाचा प्रचंड ग्रंथ महाराजांनीं केला असून तोही अपूर्णच राहिला आहे. संप्रदायसुरतरचा प्रथम भाग यापूर्वीच शके १८५५ सालीं श्री. शं. ज. सोमवंशी यांनीं प्रसिद्ध केला असून त्या भागांत त्या ग्रंथाची ४६० पृष्ठे प्रसिद्ध झाली आहेत. मध्यंतरी श्री. सोमवंशी यांनीं श्रीमहाराजांच्या वाङ्मयांपैकीं कांहीं ग्रंथांचें सुदृष्ट केलें असून सांप्रत वाचकांच्या हातीं, संप्रदायसुरतर या ग्रंथाचा, जवळ जवळ ४७५ पृष्ठांचा दुसरा भाग मुद्रित करून वाचकांचे हातांत ते देत आहेत. मुद्रित ग्रंथसंपत्तीखेरीज श्रीमहाराजांची अमुद्रित ग्रंथसंपत्ति बरीच असून ती सर्व मुद्रित करून वाचकांचे हातीं देण्याचा महनीय संकल्प रा. रा. सोमवंशी यांनीं केला आहे; व ते तो दृढनिश्चयानें, आस्थेन व श्रीसद्गुरुमाउलीच्या कृपाप्रसादानें पार पाडतील यांत शंका नाही.

श्रीमन्महाराजांच्या प्रकाशित ग्रंथांना प्रस्तावना, भूमिका, उपोद्घात वगैरे लिहिण्याचें कार्य महागणांतील प्रथितयश भगवद्भक्त व प्राचीन संत-

बाळ्याचें जिवंत स्मारक परममान्य ह. भ. परायण श्री. पांगारकर, औंधचे सुविषय अधिपति श्रीमंत राजे बाळासाहेब पंतप्रतिनिधि, लोकनायक श्री. चापजी अणे, नामदार श्रीमंत दादासाहेब खापडे आणि मराठी भाषेचे प्राध्यापक श्री. बापूसाहेब चापेकर वगैरे सुविख्यात व श्रेष्ठ प्रतीच्या विद्वान् गृहस्थांनीं आजवर केलें आहे. संप्रदायसुरतरूपाख्या ग्रंथास प्रस्तावना-लेखकही त्याच तोलाचा भिळावयास पाहिजे होता. वाचकांच्या दुर्दैवानें तें काम या वेळेस मजकडे आलें आहे. माझें संतवाङ्मयाचें ज्ञान यथातथाच, प्राचीनमास्त्राचें ज्ञानही आवळयाएवढें असून, लेखनकौशल्याच्या नांवानेंही धून्धच ! अशा स्थितीत हें काम श्री. सोमवंशी यांनीं मजवर सोपविलें व मी तें सहमानेंच स्वीकारलें आहे. ह्यामुळे वाचकांची खालीने निराशा होईल हें मी पूर्ण जाणून आहे. पण ह्या रूपाने तरी श्रीमत् संतवर्य श्री-गुलाबरायमहाराजांच्या सेवेचा योग पदरांत पडेल व मनोमालिन्य दूर होईल, हा लाभ फार मोठा असं समजूतच हें कार्य मी पत्करिलें आहे.

‘संप्रदायसुरतर’ हा ग्रंथ माधुर्य सांप्रदायिकांना आपल्या ऐहिक व परमा-र्थिक सर्व इच्छा, हेतु पूर्ण करणारा व संप्रदायाप्रमाणें वागणूक ठेवीत असतांना उत्पन्न होणाऱ्या अनेक संशय, दुग्ग्रह वगैरेचा निरास करून योग्य मार्गावर लावणारा व्हावा व तो सर्व सिद्धिदायक कल्पवृक्षाप्रमाणें उपयोगी पडावा, ह्याच हेतूनें श्रीगुलाबराय महाराजांनीं तयार केला असून, त्याचें नांवही ‘संप्रदायसुरतर,’ असें सहेतुक ठेविलें आहे. जवळजवळ हजार पानांच्या ह्या प्रचंड ग्रंथांत अनेक विषयांचा, प्रश्नांचा, संशयांचा व शास्त्रीय कूटांचा, श्रीमन्महाराजांनीं विस्तृत उद्घापोह केला असून त्या सर्व उद्घापोहाची फलनिष्पत्ति किंवा निष्कर्ष, भागवतधर्माची किंवा माधुर्य संप्रदायाची सोडवळता, भगवत्प्रियता आणि शेवटीं मोक्षप्रदता सिद्ध केली असून त्यासाठीं संप्रदायप्रविष्टांनीं आपलें आचरण कसें ठेवावें ह्याचेंही विवेचन केलें आहे; तें करीत असतां स्वतःच शिष्य, वादी, मध्यस्थ व उत्तर-

पक्षी आणि श्रीगुरु, या निरनिराळ्या भूमिका घेऊन आपल्या सर्व शास्त्रा-
व्याह्न करणाऱ्या तर्ककर्मश पण मधुराद्वैत भक्तीने श्रीतातांच्या' ठिकाणी
तन्मय झाल्यामुळे अत्यंत मृदुकोमलतेने, आणि स्वानंदसुखकमप्र असल्या-
मुळे प्राप्त झालेल्या ओजप्रसन्नतेने डवरलेल्या नारिकेलफलसंमित अशा
बुद्धीने ऊहापोह केला आहे.

सांप्रत प्रसिद्ध होणाऱ्या 'सुरतद' ग्रंथाच्या दुसऱ्या भागांत पहिले प्रकरण
'स्वाभिमत भागवत धर्म' हे आहे. इतर धर्मापेक्षा आपणांस भागवत-
धर्मच कां अभिमत आहे, याचे विवेचन ह्या प्रकरणांत केले आहे. श्रीमन्-
महाराज हे पूर्ण सनातनी, वैदिक धर्मानुयायी, अद्वैतमार्गी असून भागवतधर्म
भक्त आहेत हे कांही कोणास सांगावयास पाहिजे असे नाही. त्यांना
भागवत धर्मच कां स्वाभिमत झाला हे सांगतांना महाराज म्हणतातः—

“श्रुति, स्मृति, सदाचार । हे धर्माचे तीन विहार । श्रुति स्वतंत्र, स्मृति
श्रुतितंत्र । आणि श्रुतिस्मृतितंत्र सदाचार ॥२५॥ परी या तिहींचीही गति ।
दुर्कभ न कळे आम्हांपरी । श्रुतीत विकल्प नाना रीति । भाष्यकार
ओढिती अर्थ त्यांचे ॥२६॥ स्मृतिही असती अनेक । परी त्यांची एक-
वाक्यता देख । अतिदुर्घट सकळिक । घडेचि पै ॥ २७ ॥ आणिकही
एक धर्माची रीति । कवणें प्रतिबंध कवणें निवृत्ति । कवणें योगें कवण
प्राप्ति । हे न कळे स्थिति अळुमाळ ॥२८॥” ह्या अडचणीमुळे अडून
गेलेल्या संश्रस्त मुमुक्षूला, बिचारवंताला आणि निव्वळ अज्ञजनानांही उप-
योगी पडणारा हा भागवत धर्मच स्वाभिमत होय. याकरितांच धर्माचे
लक्षण, “आतां धर्म म्हणजे काय । तो कैशा रीती होय । कवण कीजेक
उपाय । कृपा करीनी मज सांगा ” ॥२९॥ असा शिष्यपक्ष उत्तरून करून,
“ज्यानें सत्त्व उपजे चित्ती । किंवा जयानें उपजे विरक्ती । किंवा इंद्रियें
शेषाभिया जाती । तो धर्म चित्ती ओळखे तूं ॥३०॥ ज्याचें फळ ब्रह्मज्ञान ।

तोचि गा धर्म जाण । जो आचरितां नारायण । चरणरती उरजे तो धर्म॥२३॥”

या भागवतधर्माचा आश्रय केल्याने कर्माच्या फलाची भगवंताला अपेक्षा नसते. “यालागीं कर्माचें फळ । भक्तासाठीं नापेक्षी घननीळ । येथे प्रमाण आहे सचळ । त्रिपुररहस्यवचन ॥६६॥

ज्ञात्वा सर्वात्मना तस्य योगक्षेमबद्धो भवेत् ।

अप्रतीक्ष्य कर्मदाकं नियतिं स्वां विधूय च ॥

(त्रिपुररहस्य, अ. ७)

या भागवंताच्या योगक्षेमबद्धनाच्या प्रतिज्ञेवर भार घालून पण आपल्या आंगीं सर्वात्मत्व न बाणल्याची कांहीही क्षिती न बाळगतां, व बाणण्यासाठींही सत्प्रवृत्त न होतां ऐदीपणानें राहण्यास सवकलेल्यांचाही महा-राजांनीं निषेध केला आहे.

या भागवत धर्माचे ठिकाणीं अभिक्रमांचा नाश नाही, प्रत्यवाय नाही. थोडासा देखील धर्म आचरल्याने मोठ्या भयाचे निरसन होतें. डोळे झाकून भागवत धर्मानें गेलें असतां स्वलन किंवा पतन नाही. कारण,

यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कर्हिचित् ।

धावन्निमील्य वा नेत्रे न पतेन्न सखलेदिह ॥

असा अत्यंत चिन्मोक्याचा, सरळ व थोपट राजमार्गासारखा ‘भागवतधर्म’ आहे. याचें सुंदर विवेचन वाचकांनीं मुळांतच पहावें.

या भागवतधर्माप्रमाणें आचरण करतांना प्रयत्न, प्रारब्ध, नियति यांच्या गुंतागुंतीत मन अडकवून न ठेवतां भगवन्निष्ठाला प्रारब्धाच्या पराजया-करितां प्रयत्न व नियतीची अनुकूलता वगैरेंची जरूरी लागत नाही. कारण प्रारब्ध व नियति ह्यांची अडचण परमेश्वरभक्तिविमुख जो असेल त्यांना उत्पन्न होते. आपल्या अत्यंत उत्कट भावानें श्रीमार्कंडेयानें प्रारब्ध व नियति, कीं ज्यांचें फल मृत्यु हेंच होतें, त्यांचें उलंघन केलेंच कीं नाही ? आणि म्हणूनच महाराज म्हणतातः—

“तयाच्या निष्कामोपासनेचें विघ्न । स्वयेंचि निवारी नारायण । स्वयेंचि पूर्ण करी साधन । फलदानासर्वेंचि तें ॥ १३४ ॥ येथ म्हणती टीकाकार । कीं दैवनिधती नाशोनि समग्र । फल द्यावया स्वतंत्र । परमेश्वर हा मूलार्थ ॥ १३५ ॥

सर्व दुःखांचा नाश व सर्व सुखांचा लाभ मिळवून देणारी कर्म व ज्ञान हीं साधनें असतांना, भक्तीची व भक्तिप्रधान भागवतधर्माची जरूरी काय ? असा प्रश्न आपणच उत्पन्न करून, “तंव वादी म्हणे कर्मज्ञान । असतां भक्तीचें काय कारण । मिद्धांती म्हणे कर्म अपूर्ण । सर्वदाचि रहात ॥ १६२ ॥ वासनाक्षयासाठीं । अवश्य भजावा जगजेठी । तेणेंचि उघडें विज्ञानपेठी । अर्हंतुका ॥ १६३ ॥ ” असें भक्तीचें महत्त्व वर्णून महाराजांनीं वासनांचे, देहवासना, लोकवासना व शास्त्रवासना हे तीन प्रकार; त्यांतील देहवासना, तिचे आत्मवासना व संबंधीं वासना असे दोन प्रकार, आत्मवासनेचे लौकिक व शास्त्रीय असे दोन भेद, संबंधीं वासनेचे लौकिक व शास्त्रीय असे दोन भेद यांचें सुंदर वर्णन करून या वासनांचें भागवतधर्मपद्धतीनें कसें नियमन करावें याचाही उलगडा फार मार्मिकपणानें केला आहे; (पृष्ठ १८-१९) दुसरी लोकवासना. ही तर कधींच तृप्त होत नाही. कारण—

विघते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः । सर्वथा स्वहित-
माचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः ॥ (तत्त्वानुसंधानसार पान ३२७)
याचेंच वर्णन, सर्वथा लोक संतोषतील मनीं । ऐसा उपाय नाहीं त्रिभुवनीं ।
संतोषं जनयेत्प्राज्ञः इत्यादि वचनीं । आत्मसंतोष मात्र दर्शविला ॥ १९२ ॥
याप्रमाणें करून,

क्षणाद्भ्रंशति सुहृदो भवंति रिपवः क्षणात् ।

तोषस्थाने प्रकुप्यंति दुराराधाः पृथग्जनाः ॥

असा अश्वघोषचरितांतील श्लोक उद्धृत केला आहे. तुकाराम महाराजांनींही—

“ लोक जैसा ओक धरितां धरवेना, ” असें व
 श्रीभवभूतीनेंही:-“ सर्वथा व्यवहर्तव्यं, कुतो ह्यवचनीयता ।

..... साधुत्वे दुर्जनो जनः ॥ ”

असें वर्णन केल्याचें प्रसिद्धच आहे. व लोकहिताकरितांच लोकांचे
 पुढारी होणारांनाही या संतोक्तीचा सध्यांचे काळीं रोकडा अनुभव येतच
 आहे. यावरून लोकवासना ही किती दुःसाध्य आहे हें सिद्ध होतें.

तिसरी शास्त्रीय वासना. हिचेही पाठवासना, अर्थवासना व अनुष्ठानवासना
 असे भेद सांगून त्या सर्वच वासना पूर्ण होणें अशक्य आहे हेंहि भरद्वाज
 व इंद्र यांची आख्यायिका देऊन महाराजांनीं स्पष्ट केलें आहे. विस्तारभया-
 स्तव मी उतारे देत नाहीं.

सारांश, कर्म व ज्ञान या दोन्ही मार्गांपेक्षां भक्तिप्रधान भागवतधर्मच
 साधकाम श्रेयस्कर आहे, हें महाराजांनीं साधार सिद्ध करून दिलें आहे.

अशा भागवतधर्माचें सामान्य लक्षण कोणतें, याचें उत्तर—

“ ये वै भागवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये ।

अजः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान् ॥ ३४ ॥

भागवतस्कंध, ११ अ. २

“ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुध्यात्मना वा अनुसृतः स्वभावात् । करोति
 यद्यस्तकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥ ” (भागवत स्कंध ११.) या
 श्लोकांनीं महाराजांनीं देऊन श्रीनारायणाची किंवा श्रीहरिहरांची उपासना
 तन्निष्ठैकवृत्तीनें करणें हाच मुख्य भागवतधर्म होय. या तन्निष्ठैकवृत्तीमुळें
 वैराग्य व अहेतुकज्ञान यांची प्राप्ति सहज्जीं होते व भक्त कृतार्थ होतो.
 मग तो भक्त साधनचतुष्टय संपादन करून उत्तम उपासनेनें सगुणसाक्षा-
 त्कारसंपन्न झालेला व वासनाक्षय आणि मनोनाशान्या अभ्यासाची
 अपेक्षा नसलेला मुख्याधिकारी असो किंवा येथपर्यंत ज्याची तयारी नाहीं
 असा सामान्य इतम असो.

या भागवतधर्माशिवाय इतर धर्मांचा, मोक्षसाधन म्हणून आश्रय करणे कसे कठीण आहे याचे मार्मिक विवेचन वाचकांनी सर्वेद्रियांचे-डोळे करून हातीं असलेल्या ग्रंथांतून पहावे.

कोणी हा भागवत धर्म श्रुतिपादित नाही असा आक्षेप घेऊन श्रुतिबाह्य धर्मांचे आचरण हा धर्म नसून अधर्मच होय; व अशा अधर्माच्या आचरणाने अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि कशी होईल ? असा प्रश्न विचारतील; त्याला, कलिसंतरणोपनिषद्भुतीचा आधार देऊन हा भागवतधर्म श्रुत्युक्त आहे असे महाराजांनी सिद्ध करून उत्तर दिले आहे.

“ देवांत शिवविष्णु ब्रह्म यम । ऋषींत सनत्कुमार नारद शुकादि परम । दैत्यांतही प्रल्हाद-बिभीषण । बळीआदि सप्रेमविवीदरहित महाजन भक्त ॥ हे श्रुतींचे रहस्य यथार्थ जाणोनि । श्रुतींचे प्रमाणचि करोनि । विचारती विवादरहित होवोनि । आणि ऐसेही जे कोणी असती ॥ ते आघवेचि भगवद्भक्त । महाजन बोलिजती समस्त । म्हणोनि तिहीं दाखविला जो पंथ । तो धर्म भागवत सेवावा ॥ कृतयुगीं प्रल्हाद सुमती । त्रेतायुगीं हनुमान शबर्यादि होती । द्वापारीं गोपिका उद्धवमूर्ति । कळींत विभूति नामदेवादि ॥ २९३ ॥ एवं चहुंयुगीं भागवतधर्म । महात्मे आचरती सप्रेम । कळींत विशेष तारक परम । हे कलिसंतरणश्रुति सांगे ॥ २९४ ॥ ”

असा श्रुत्युक्त, निरपाय व सर्वजनसामान्य हा भागवतधर्म सर्वांनी सेवावा व महाराजांच्या संप्रदायांत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यानें तर त्याची शिक्षा घ्यावी असा महाराजांचा सर्वांना कळकळीचा संदेश आहे. महाराज म्हणतात, “ म्हणवोनि विनवी सकलां जनां ॥ ” सकलां जनांस म्हणजे कोणांस ? फक्त हिंदूस ? नाही ! महाराज याहीपुढे जाऊन म्हणतात की- “ आर्या आणि यवनां । तुम्ही या भागवतधर्म सुगुणा । आश्रयावे ॥ ३११ ॥

तुम्ही आर्य असा, यवन असा, तांत्रिक असा की मांत्रिक असा, तसेच तुम्ही स्वकर्मनिरत ब्राह्मण असा की क्षत्रिय असा, वैश्य असा की शूद्र

असा, स्त्री असा कीं पुरुष असा, तसेंच पापी असा कीं पतित असा, विधवा असा, त्यक्ता असा कीं अत्यक्ता असा, या सर्वांनीं लौकिकाची लाज सांडून, स्वर्गकामना दूर झुगारून देऊन आणि अनुतप्त होऊन अनन्य भावानें या भागवतधर्माचें अनुयायी व्हावें.

“ ऐसा हा भागवत धर्म । जेथ करतलों फळ मेघदयाम ॥

तो आश्रयार संप्रेम । वारंवार विनवी तुम्हां ॥ ३७१ ॥”

हा महाराजांचा संदेश श्रीमद्भगवद्गीतेच्या

“ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ॥”

या वचनावर भगवंसलेला आहे, हें कोणाच्या ध्यानांत येणार नाही ! या प्रकरणाचे शेवटीं भगवत्सेवा करण्याच्या १ लालन, २ वात्सल्य, व ३ नाधुर्य या तीन पद्धतींची आपल्या आवडीप्रमाणें अथवा तीनही पद्धतींनीं श्रीहरिहराची उपासना सांप्रदायिकांनीं करावी. “ आतां स्वसंप्रदायाची गति । जैसी जयाची असेल भक्ति । त्यांतील मुख्य निवडोनि प्रीति । तीन प्रतिनिधि करावे ॥ ३७६ ॥ लालन वात्सल्य नाधुर्य व्याक्ति । एकेक कार्य प्रत्येकाप्रती । भगवत्सेवाविभाग प्रात । कराना कीजे ॥ ३७७ ॥ वात्सल्य असेल जयाचें । श्या पुरुषानें अथवा स्त्रियेनें साचें । सकाळीं उठोनि भगवंताचें । पूजन कीजे बाळभावे ॥ ३७८ ॥ एवं वात्सल्यभक्ति देवा । प्रातःकाळीं अर्पावी बाळसेवा । माध्यान्हकाळीं राजसेवा । लालन-भक्ते समर्पिजे ॥ ३७९ ॥ रजनीमाजी कांतसेवा । मधुरें समर्पिजे देवा । ऐसिया शीती वासुदेवा । हृदय-टेवा करावें ॥ ३८० ॥

याप्रमाणें श्रीमहाराजांनीं आपल्या संप्रदायाला भागवतधर्मच स्वाभिमत कां आहे व इतर धर्म अभिमत कां नाहीत, याचें आपल्या सांप्रदायिकांकरतां व सर्वांकरितांही या प्रकरणांत विस्तारानें विवेचन केलें आहे, आणि सर्वांना भागवतधर्माचाच आश्रय करण्यास आग्रहानें विनविलें आहे.

यापुढील भागवतधर्मवैशिष्ट्य, भागवतधर्मप्रकार, पंचविध भगवद्भजन, मानसपूजारहस्य व स्वेष्ट हरिहरोपासना या पांच प्रकरणांत महाराजांनी पंचायतन पूजेचा हरिहरोपासनेत अंतर्भाव, वर्णाश्रमधर्म व भागवतधर्म, सांप्रदाय व वर्ण, ब्राह्मणब्राह्मणेतरवाद, यति व गृहस्थ, मूर्तिपूजा व मानसराजा स्मर्तिमोक्षधर्म व भागवतधर्म, भगवद्भजनाचे अभिगमनादि पांच प्रकार इत्यादि विषयांचें मोठें मार्मिक विवेचन केलें आहे.

पंचायतनपूजेचा हरिहरोपासनेत अंतर्भाव करतांना गणपति हा कृष्णाचाच एक अवतार आहे असें ब्राह्मवैवर्त पुराणाचा आधार देऊन सिद्ध केलें आहे. त्याचप्रमाणें सूर्यही श्रीअप्या दीक्षितांच्या शिवकर्मणिदीपिकेंत शिवरूप किंवा हरिस्मृतीत विष्णुरूप असल्याचें वर्णन आहे, त्यामुळे त्यांचा या दोघांतही समावेश होऊं शकतो. श्रीदेवी ही देखील 'कृष्णस्तु कालिका साक्षात् रामस्त्रिपुरसुंदरी' या तंत्रवाक्याच्या आधारेनें कृष्णरूपांत अंतर्भूत होते व अशा तऱ्हेनें हरिहरोपासनेत पंचायतनपूजा अंतर्भूत होत असल्यानें सांप्रदायिकांनीं हरिहरोपासना करावी असें महाराजांचें सांगणें आहे.

श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित वर्णव्यवस्था असतांना संप्रदायादिकांची जरूरी काय ? व या संप्रदायाचा चार वर्णांतच समावेश करावयाचा किंवा स्वतंत्र वर्ण म्हणून ठावना मानावयाचें ? या शंकेचेही महाराजांनीं उत्तर दिलें तें असें:-
 “सिद्धांती म्हणे पुसती काय । वर्ण आणि संप्रदाय । शब्दार्थाचि भिन्न होय । ऐक सोय तयांची ॥८॥ वर्ण म्हणजे जन्मसंस्कारावच्छिन्न । किंवा कोणी म्हणती गुणकर्मभेदे करून । संप्रदाय गुरुपरंपरास्थान । याळार्गी भिन्न दोन्हीही ॥९॥ वर्ण कर्माधिकार होय प्राप्त । संप्रदाय प्रकटे मोक्षार्थ । वर्णा गायत्रीमंत्राचि विहित । संप्रदायाभिमत इष्टदेवमंत्र ॥१०॥ मोक्षाधिकारी चारी वर्णी । तेथ संप्रदाय प्रवर्ते तिया स्थानीं । प्रकटावया लागुनी । हाच हेतु ॥ ११ ॥ वेद असतां कां प्रकटणें । हा प्रभाचि न शोभे अनुगुणें । कल्याणुसार साध्य साधनें प्रकटतीं अवघे ॥१२॥

श्रीमहाराजांना ब्राह्मणब्राह्मणेतर वाद हा मुळींच मान्य नव्हता. त्यांनीं आपल्या वाङ्मयांतून या वादाचा बऱ्याच ठिकाणी उदापोह केला आहे. महाराजांचे ह्यातीत ब्राह्मणब्राह्मणेतर वाद बराच चिघळला होता; व ब्राह्मणेतर मंडळी महाराजांना आपल्या पक्षांत येऊन मिळण्याबद्दल आग्रहही करित होती असें दिसते व त्यामुळेच त्यांना आपल्या वाङ्मयांत ह्या वादाचा समतोल बुद्धीनें विचार करणें भाग पडलें. महाराज जन्मजात वर्णव्यवस्था किंवा गुणकर्मपक्षीय वर्णव्यवस्था या दोन्ही पक्षांचाही विचार करून या वादाचा उदापोह करितात आणि योग्य ब्राह्मण व सद्गुणी शूद्र यांचा सन्मान सर्वांनीं समतोलपणें करावा असें उपदेशितात. शास्त्रांत जन्मजात वर्णव्यवस्थेला जरी अग्रपूजेचा मान असला, तरी खरी योग्यता गुणांनाच आहे. सर्वांनीं गुणोपार्जन करण्याकडे दृष्टि ठेवावी. महाराज म्हणतात,

“ अरे सच्छूद्रासि काळेंकरून । जितक्या शीघ्र उपजे ज्ञान । पतित ब्राह्मणासि त्याहून । काळ लागे अत्यंत ॥ ४९ ॥ येथ आहेचि समता । सर्वथा नाहीं विषमता । धर्मभांडण करोनि वृथा । समाजव्यवस्था नाशूं नये ॥ ५० ॥ नीचत्व जावें, आशा मनीं । तरी कोणींही व्हावें सद्गुणी । गुणांची मुद्रा त्रिभुवनीं । स्वयेंचि जनीं मान्य होय ॥ ६२ ॥ तैसें ब्राह्मणाच्या ईर्ष्येवरी । सद्गुण वाढविशील जरी । मान मिळेल तुजही तरी । शंका अंतरीं धरूं नको ॥ ८९ ॥ ” याच विषयाचा विचार, ‘संप्रदाय-विशेष निष्ठा’ या प्रकरणांत बराच विस्तृतपणानें केला आहे. (पृष्ठ १६० ते १६५) तोही अवश्य पहावा.

महाराजांनीं विशेषतः संप्रदायांतील कोणींही संन्यासग्रहण करूं नये असें स्पष्ट सांगितलें आहे, तेही अत्यंत मार्भिकपणाचें आहे यांत शंका नाहीं.

“ निःशेष भोगाची नाहीं निवृत्ती । इंद्रियांचा विश्वास जंव नाहीं चित्ती । तंव कदापि होऊं नये यति । विवाहरीति उत्तम ॥ ५० ॥ यति होऊन मळी न घडतां । तरी आघवें जीवित गेलें वृथा । सकुटुंब भागवत होतां ।

तरी बंधी कोणी भक्त निघेल ॥ ५१ ॥ जयाची निरपेक्ष आहे वृत्ति ।
 तेणें अवश्य व्हावें यति । बाह्यसेवाप्रधान व्हावें गृहस्थी । योगप्रधान यति
 असावा ॥ ५२ ॥ पराभक्तीत दोन्ही सम । परी कलीमार्जी सकुटुंब ध्यावें
 नाम । जंव न जिकविते क्रोधकाम । तंव संसारी राम भजावा ॥ ५३ ॥
 मुख्य धरावी भगद्धक्ति । गौण करावी प्रपंचासक्ति । अर्ध क्षण राधापति ।
 त्रैसरुं नये ॥ ५४ ॥ (अ. १७)

भगवंताच्या उपासनेचे, प्रतिमापूजन व मानसपूजन असे दोन मार्ग
 आहेत. त्यांत मानसपूजा ही फार कठीण व सामान्यास दुःसाध्य अस-
 ल्यानें त्यानें बाह्यपूजा म्हणजे मूर्तिपूजाच करणें श्रेयस्कर आहे. मूर्तिपूजा
 हें मानसपूजेचें साधनही होऊं शकतें.

“ मूर्तिपूजा कोणि आधीं । मानसपूजा पावती सिद्धि । मग ती होवोनि
 ज्ञानावधि । तीव्ररूपे भगवत्सिद्धि मूर्तीतही ॥६२॥ बाह्यमूर्तीचा उपदेश ।
 देव म्हणतां ठसे विश्वासियास । आणि मानसमूर्तीचा करितां उपदेश । देव
 तूं कल्पना करी म्हणावें लागे ॥ ७५ ॥ ”

परंतु परमेश्वरमय अंतःकरण चेत चालत्यावर प्रेमानें जर, ‘ अनुरागे
 हृदयींच राहे मूर्ती । दवडलियाही न होय परती । या अनुभवा तुलसिदास
 वदती । ऐसी होतां वृत्ति मानससेवाचि कीजे ॥८५॥ उपदेशें तीव्र बाह्यमूर्ति ।
 प्रेमें तीव्र मानसमूर्ति । मिळालिया शानभक्ति । ब्रह्मरूप काया ही ॥८६॥ ”

पण हा महाराजांचा उपदेश, “ ईश्वर व धर्म दोन्ही नाहींत, ईश्वर हें
 थोटाड व धर्म म्हणजे अकूची गोळी आहे. ” या मतांचा पगडा ज्या
 लोकांवर दिवसेंदिवस पडत चालला आहे, त्या लोकांनीं अवश्य ह्याचा
 विचार करावा अशी लेखकाची विनंति आहे.

“ भागवत धर्माचें सर्वग्राह्यत्व, ” ह्या अध्यायांत ‘ भागवत धर्म हा श्रुति-
 बाह्य व भागवत ग्रंथ हाही श्रुतिमूळ नाहो, ’ या आक्षेपास फारच सुंदर
 व समर्पक उत्तर देऊन आक्षेपकांचें तोंड बंद केले आहे. महाभारतांतर्गत

शांतिपर्वोत्ती ३४८ व्या अध्यायामध्ये, “संमितस्तामेवेदेन पुरैवादिद्युगे कृतः। धार्यते स्वयमाशेन राजन्नारायणेन च ॥” या श्लोकांत, भीष्माचार्यानीं या भागवतधर्मास, ‘सामवेदसंमित’ असे संबोधिले आहे, त्यावरून व त्याही-पेक्षां गोपालतापनीयोपनिषत्, कलिसंतरणोपनिषत्, कालाग्रिरुद्रोपनिषत् वगैरे, उपनिषदांतून या भागवतधर्माचाच उपदेश असल्याने हा धर्म श्रौत असून, श्रीमद्भागवतग्रंथालाही श्रुतित्वच प्राप्त होते, हें ज्याला संशयास्पद वाटत असेल, त्याला महाराज विचारतात, “उत्तम म्हणजे वेदधर्माहूनि उत्कृष्ट । आन अर्थ आहे स्पष्ट । ईश्वरीं अर्पितां पूर्ण इष्ट । तरी वेदही भागवत होतु का ॥ ४५ ॥ वेद भागवत स्वतःप्रमाण । मूलमूलीभावाचे नाहीं कारण । कोणी म्हणेल अप्रमाण वेदचाह्य म्हणोन । तरी भागवतचाह्य वेद अप्रमाण कां न होती ? ॥”

यानंतर महाराज स्पष्टच विचारतातः—“वेद म्हणजे काय । मंत्र कीं ब्राह्मण होय । कीं दोनचि आन नोहे । तरी हें न घडे ॥” यानंतर महाराज वेदाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करतात—“जीवोद्धारासाठीं शब्द । तो तो अवघा बोलिजे वेद । आतां भागवतीं वेदस्तुति विशद । ते वेदीं नदशवत् ॥ ४८ ॥” यापेक्षांही हा भागवतधर्म श्रुतिधर्माच्याही अगोदरचा आहे असे ठरवितांना महाराज म्हणतातः—“आता आग्रहाच कारंशांल जरी । आम्ही आग्रहेंचि बोलूं तरी । वेदापूर्वी कृतयुग निर्धारि । भागवत-धर्मचि पै होता ॥ ५७ ॥ येविषयीं भागवतप्रमाण । आणि श्रीधराचें भाष्यही जाण । तेंही सावध करी श्रवण । धरो मौन मग वादिन् ॥ ५८ ॥

आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः ।

कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः ॥

वेदः प्रणव एवाग्रे तमोऽहं वृषरूपधृक् ।

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिंक्षिपाः ॥

त्रेतायुगे महाभाग प्राणान्मे हृदयात् त्रयी ।

विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं स्निग्धमखः ॥

यामुळे, “ त्रेतारंभो झाले वेद तीन । तयांपासोनि यज्ञ उत्पन्न । तेव्हां धर्म-
क्रिया लक्षण । शब्दार्थ आन स्पष्ट असे ॥ एवं कृतयुगीं नव्हता । कलियुगीं
नासेल तत्त्वतां । ऐसीया मध्यप्रवृत्ता । धर्माधर्म कवण म्हणे ? ॥ ७६ ॥ ”
परंतु हा श्रुतिधर्मावरचा मध्यप्रवृत्त दोष भागवत धर्मावर मात्र येऊं शकत
नाहीं, म्हणून श्रुतिधर्मापेक्षां भागवतधर्मच सर्वश्रेष्ठ होय असें आग्रहपक्ष
स्वीकारून महाराज म्हणतात. या प्रकरणांतच या सात्वत धर्माचा संप्रदाय
श्रीनारायणमुखांतून प्रथम निघाल्यापासून इशाकृपावेतो कसकसा चालत
आला हें शांतिपर्वाच्या आधारांनीं सांगितलें आहे.

यानंतरचे या ग्रंथातील २० व २१ हे दोन अध्याय इतके मोठे आहेत
कीं, या दोन अध्यायांत या ग्रंथाची १६० ते ४०२ इतकीं पृष्ठां स्वर्चीं
पडलीं आहेत. विसाव्या अध्यायाचें, ‘संप्रदाय विशेषनिष्ठा’ व एकाविसा-
व्याचें ‘ईश्वर म्हणजे कोण’ अशीं नांवे आहेत. पैकीं २१ वा अध्याय अर्णव
राहिला आहे. या दोन्ही अध्यायांत महाराजांनीं अनेक विषयांचा-विशे-
पतः शास्त्रीय विषयांचा फार पांडित्यपूर्ण विचार केला असून आपल्या
पक्षाचें, युक्ति व शक्त या दोन्ही दृष्टींनीं, प्रस्थापन केलें आहे. या दोनही
प्रकरणीं महाराजांचें अलोट बुद्धिबल, सर्व शास्त्रावगाहनत्व व वार्दाववाद-
पटुत्व सर्वोत्कृष्टपणें अनुभवास येऊन त्यांचेपुढें नतशिरस्कच व्हावें असें
वाटूं लागतें. या दोन्ही प्रकरणांतील सारांश काढावयाचे जरी मनांत
आणिलें तरी लेखनविस्तार याहीपेक्षां दुप्पट तिप्पट करावा लागेल. या-
शिवाय सर्वसामान्यपणें ग्रंथाचें तात्पर्य प्रस्तावनेत पाहणारास तें जरूरीचच
असेल असें वाटत नसल्यानें, या दोन्ही प्रकरणांतील फक्त सामान्य व सर्व
लोकोपयोगी अशा विचारांचा अगदीं थोडक्यांत उल्लेख करण्याचें योजिलें आहे.

‘संप्रदाय विशेषनिष्ठा’ या अध्यायांत प्रथम ब्राह्मण व शूद्र यांचा विचार

केला असून त्यानंतर सहा प्रकारच्या वैष्णवांचे, श्रीमज्जगद्गुरु आचार्यांनी केलेले खंडन, त्यांत श्रीआचार्यांनी केलेली वितंडा आणि अर्थाची व शब्दांची ओढाताण याविषयीचा उदापोह करून महाराजांनी पोटी प्रेम व मनीं श्रद्धा ठेवून श्रीमदाचार्यांचा घेतलेला समाचार व दाख-
विलेली मतभिन्नता मूलग्रंथांतच वाचावी.

‘धार्मिकांचे प्रकार’ याविषयी सांगतांना, “ जो चारी पार्यो भोकळा । जेथ निष्ठेची सर्वथा अवकळा । तो धर्मचोर म्हणावा सगळा । सगळीं गिल्लिजे ॥ जो एवढा झाला नास्तिक । जया न शके बांधूंदी चार्वाक । अर्थकाम सोडोनि सम्यक् । भलेंतेंचि करो ॥ ” या वर्णनावरून तें सर्व बंधनाच्या पलीकडे जाऊं पाहणाऱ्या ह्दयीच्या प्रवृत्तीचेंच वर्णन आहे असें वाटूं लागतें. चार्वाक, पशुयाजिक, वामपंथी, श्रौतपांचरात्र, श्रौतपाशुपत, अश्रौतपांचरात्र, व अश्रौतपाशुपत, बौद्ध व अहंत् हे सर्वच धर्म किंवा संप्रदाय त्रिकांडसमवृत्तीचे नाहींत. कारण कोणांत पशुदेव, कोणांत सत्त्वगुणी उपासनेचा व कर्माचा अभाव, कोणांत सात्त्विक उपासना आहे पण कर्म व ब्रह्मज्ञान नाहीं, कोणांत ब्रह्मज्ञानाचा व उपासनेचा अभाव असून कर्म मात्र अद्विसक आहे. पूर्वमीमांसाचार्य जैमिनी, उपासना व ज्ञान मानीत नाहींत. निरीश्वर सांख्य उपासना मानीत नाहींत. सैथर सांख्य कर्मोपासना मानतात. ज्ञानाची मातब्बरी धरीत नाहींत. यामुळें कोणीच त्रिकांडसमवृत्ति नाहींत. जो धर्म किंवा संप्रदाय कर्म, उपासना व ज्ञान या तिन्ही कांडांत समवृत्ति ठेवितो, तोच सारा त्रिकांडसमवृत्ति संप्रदाय होय. तसा भागवतधर्म त्रिकांडसमवृत्ति आहे. कारण “ कर्म नाहीं हिसक । उपासना सात्त्विक । ब्रह्मज्ञान सम्यक् । कवला-
द्वैत ” ॥ २८६ ॥ येथें भागवतधर्माचा खुलासा करतांना, “ भागवत नोहे पांचरात्र । श्रीमद्भागवत महापुराण पवित्र । ” असा स्पष्ट निर्देश महाराजांनी केला आहे.

भागवतधर्मात सर्व वैदिक, अर्धवैदिक धर्मांचा व पंथांना समावेश सांसारिक व आरोपित अशा दोन पद्धतींनी करता येतो. “ ज्या आगमागमांचा असलेला भेद त्यांच्या विरोधात न होणारा असेल अशांचा समावेश भागवतधर्मात करणे, तो सांसारिक समावेश होय. जसे पाशुपत व पांचरात्रिकांचे एकीकरण. त्याचप्रमाणे आश्रय देऊन बल्यताचलाने समावेश करणे याला आरोपित समावेश म्हणतात. तो सर्व धर्मांचा समावेश आम्ही भागवतधर्मात करतो असे महाराज म्हणतात, व जगातील बौद्धधर्म, ईश्वरधर्म, पारशी धर्म व महंमदीय धर्म या चारी धर्मांतून भक्तिपंथतत्त्व मान्य करील तर त्यांपैकी कोणालाही अधिकार आहे असे ते सांगतात. याच प्रसंगी महाराज म्हणतात, “ जातिवादानेच आम्ही दुसऱ्याला आमच्या जातीत जबरदस्तीने घेत नाही, याचे कारण उच्चनीचभाव किंवा द्वेष नसून ज्या ज्या धर्मांचे जे जे लोक असतील त्यांनी त्यांनी आपला धर्म तीव्र थडेने पाळावा म्हणजे जन्मांतरी किंवा स्वर्गात त्या सर्वांचा मेळ होईल. आज एक व उद्यां दुसरा अशा प्रकारचे धर्मांतर करीत सुट्टे नये. आम्ही कोणाचा धर्म मोडण्याची मनानेही इच्छा करीत नाही. त्याचप्रमाणे आमचाही धर्म मोडण्याची कोणी इच्छा करू नये, येवढीच विनंति आहे. याप्रमाणे प्राचीन आर्य मतात अनुसरून सर्व धर्मांचा हा समन्वित विचार महाराजांनी केला आहे. आमच्या धर्मात सर्व धर्मांचीं तत्वे संकलित झाली असल्याने तीं सर्व आम्हांस प्राप्तच आहेत. त्यामुळे कोणापासून समजून घेण्याचीही अपेक्षा नाही. (पृष्ठ २४१).

सांप्रदायिकांनी आपला व्यवहार, आचार, वर्तन, कसे ठेवावे हे हि याच अभ्यासांमहाराजांनी सांगितले आहे. “ धर्मद्वेष करू नये। धर्मांतर करू नये। समाजक्षोभ करू नये। कांहीं केल्या ॥ ४११ ॥ रोगी आणि म्हातारा। नपुंसक तिसरा। चवथा समाधिरूप बरा। हिमालयस्थ मात्र ॥ ४१० ॥ हे चवथे वेगळे करोनी। सर्व माझिया संप्रदायजनी। विवाह

करावा निश्चयें करोनी । संन्यास कदा धेऊं नये ॥ ४२१ ॥ जयासि वाटे
ब्रह्मचर्य पाळावें । त्यानेंही लग्न करावें । अपत्य साकिया असावें । बुद्ध
जौवरी स्त्रीसर्वेचि ॥ ४२२ ॥

तसेंच—‘तितकें करावें धेनुपालन । बुद्धीविण वाद करूं नये ॥

भगवी करोनी छाटी । भिक्षा मागों नये तंबाखूसाठी ॥

उगीच एकंकार करूं नये । जातिहावेंही भरूं नये ॥

कुरूप सद्गुणी काभिनी । परी ते सोडूं नये निर्वाणी ॥

दुर्गुणी सुरूप म्हणोनि । अंगिकारूं नये ॥ ४८८ ॥

पिकदाणीच्या रूपासाठी । सांडूं नये धनरक्षक कोदपेटी ॥

अतिसुरूप कर्कशा पाठी । लावूं नये ॥ ४८९ ॥

प्रसंगां औपध होय विप । म्हणोनि निरुपयोगी न म्हणावें कवणास ॥
आपण परतंत्र होऊं नये । दुजिया परतंत्र करूं नये । स्वातंत्र्याहंकारें भरूं
नये । आडवुंडसें ॥ ४९४ ॥ अहित कोणाचें करूं नये । तरी शठासि
सारख्य धरूं नये । दैवें प्रयत्न सांडूं नये । मत्नगर्वें भगवन्निष्ठा मोडूं नये ॥
निश्चयें भाक्षिया संप्रदायी । द्वाड एक जो रिकामा राही । ज्ञानी वा
धर्मी वा सुस्वार्थ स्वपरदेही । श्रमत जावें ॥ ५६४ ॥ दंडोनियां श्वातो-
च्छ्वास । उगेचि करों नये उरवास । जौवरी श्लाळा नाहीं विशेष । हिम-
बन्निष्ठ ॥ ५७४ ॥”

“ परांच्या कुलयुवती । अष्टवूं नये ॥ ”

तथापि कोणी स्वधर्मीयांनीं किंवा विधर्मीयांनीं बलात्कारानें अष्टवित्याच
तर त्यांचें काय करावें ? या प्रश्नास महाराजांचें उत्तर पुढीलप्रमाणें आहे:-
“ ज्या बलात्कारें अष्टवित्या । योग्य प्रायश्चित्त दिवलिया । पतिव्रता होती ”
॥ ६९३ ॥ रागयोगें विषयभोग । याचेंचि जांव पापचांग । इच्छा
ब्रह्मचा विषयभोग । तरी तें पाप नोहे, पापफल ॥ ६९४ ॥ किरकेक
किंवा नामरक्षणां । बलात्कारें अष्टवितां कोणी । प्राण देवी तेचि छणी । ते

अति अनुचित करणी । मी म्हणे ॥ स्वयें पातक न करितां । दुजियानें
करवितां । तें प्राण देणें पातक तत्त्वतां । हें शंकरानंद बोलिले आत्म-
पुराणी ॥ ६९६ ॥ पश्चात्ताप झाला जयासी । तथा तारक असतां हृषी-
केशी । प्राण देणें महापापासी । मूल कां करावें ? ॥ ६९७ ॥

संतुष्टो भार्यया भर्ता । भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेतत्कुले नित्यं त्रिवर्गस्तत्र वर्धते ॥

यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ ।

तदा धर्मार्थमोक्षाणां त्रयाणामपि संगमः ॥

धर्म तो सत्याचा । अर्थ तो सत्यासत्याचा । काम तो असत्याचा । विदार
होय ॥ ७३७ ॥ ऐसे तिन्ही पुरुषार्थ । परस्परविरोधी यथार्थ । परी
स्त्रीपुरुष संतुष्ट जेथ । तेथ ते मिळती ॥ ७३८ ॥ ” असे किती उतारे द्यावे ?
मोह आवरत नाही. हा सर्वच भाग अत्यंत उच्युक्त व फार सुंदर आहे.
वाचकांनी तो मूळांतूनच वाचावा.

‘ईश्वर म्हणजे कोण’ या प्रकरणांत श्रीमहाराजांनी आपल्या वादकुशल-
तेचें स्वरूप प्रकट केलें आहे. ईश्वर म्हणजे कोण ? ईश्वर आहे यास प्रमाण
काय ? ईश्वर अल्पज्ञ कीं सर्वज्ञ, ईश्वर व्यापक आहे कीं नाही, ईश्वर स्वतंत्र
कीं परतंत्र, ईश्वर न्यायी कीं दयाळू ह्या प्रश्नांची, तसेंच लोकायतिक,
बौद्ध व जैन यांच्या मतांची या प्रकरणांत फारच विस्तृत चर्चा केली आहे
चर्चा करतांना न्यायकुसुमांजलि, सांख्यदर्शन, योगदर्शन, सर्वदर्शनसंग्रह,
वादरायणसूत्रे, भाष्य, सांख्यसारवार्ण्यसंमृति, न्यायमकरंद, विष्णुपुराण, सिद्धांत-
दर्शन, स्वयंस्वरूप, स्वयंनोद्धार, अद्वैतसिद्धि, नागार्जुनाची आलोकमाला,
आत्मबोधांसा जेनग्रंथ, प्रमेयकमलमार्तंड, तत्त्वार्थसूत्र वगैरे ग्रंथांचा आधार व
बळनोद्धार कला आहे. आणि सर्व मतांचा निरास करून ईश्वराचें अस्तित्व
व अद्वैतसिद्धांताचें प्रस्थापन एखाद्या पट्टींतील पंडिताप्रमाणें अमेळ
बुक्कियादांनीं सिद्ध केलें आहे. हें सर्वच प्रकरण गहन विषयांचें शास्त्रीय

भाषेनें व पद्धतीनें विवेचन करण्यांत खर्ची पडले असून वादविवादाची कंडू शमन करणारे व पंडितश्रेष्ठांच्या अंतःकरणसंहित माना डोलविण्यास लावणारे आहे तितकेंच ते सामान्य जनांच्या बुद्धिमर्यादा ओलांडणारे आहे. परमेश्वर किंवा कोणी एक विशिष्ट शक्ति जगाचें आदिकारण आहे असें, निरनिराळे पर्याय देऊनही सर्वांना मानावें लागतेंच लागतें हें अनेक उदाहरणें देऊन महाराजांनीं सर्व मतांचा समन्वय केला आहे. हा सर्व वादविवाद मुळांतूनच समजून वाचण्यांत मोठी गोडी आहे यांत शंका नाही.

यानंतरच्या या ग्रंथांतील शेवटच्या (२२ व्या) अध्यायांत गुरु व शिष्य, उपासनेची रीति, ढोंगी गुरु, अनेक गुरु, लोभी गुरु, शिष्यांचें जातकर्म व नामकर्म, शिष्यांचा मंत्रसंस्कार, द्वादशाक्षरमंत्र, श्रीकृष्णाचे मंत्र वगैरे संप्रदायविधींचा समावेश केला आहे व अध्यायाचें नांवही, ' संप्रदायविधि ' असेंच ठेविलें आहे.

श्रीगुलाबरावमहाराजांच्या एकंदर बहुतेक वाङ्मयावरून ते अद्वैतवादी पण भक्तिमार्गी, त्यांतूनही ज्ञानोत्तरभक्तिवादी असून भक्तिमार्गातील, लालन, वात्सल्य व माधुर्य या तीन पद्धतींपैकी माधुर्य सांप्रदायांचे पुरस्कर्ते आहेत हें पदोपदीं प्रत्ययास येतें. ' ज्ञानदेव तु कैवल्यं ', व ' तस्य कार्यं न विद्यते ' या सिद्धांताप्रमाणें ज्ञानोत्तर कर्तव्य मग ते कर्मात्मक असो किंवा भक्त्यात्मक असो, कांहींही रहात नाही, या सिद्धांतास श्रीगुलाबराव महाराजांची मान्यता दिसत नसून ज्ञानोत्तरभक्ति अवश्य करावीच ती केल्याशिवाय चालव नाही हाच त्यांचा मुख्य सिद्धांत आहे. महाराज म्हणतात, " जीवन्मुक्त्यर्थं हरिहरभक्ति ज्ञानोत्तर आम्ही मानतो. " (पृष्ठ १८६) " ज्ञानावांचून मुक्ति हांत नाही. " हें आचार्यांचें म्हणणें आम्हांसही मान्य आहे. परंतु जीवन्मुक्तीत भक्ति पाहिजे असें षट्पदीस्तांतांत आचार्य स्वतः म्हणतात. (पृष्ठ १८९). बाल, लज्जत व पिशाच या तीन अवस्थांत किंवा सदाज्ञानमय अशा समाधि अवस्थेंत तो सिद्ध वास्तव-

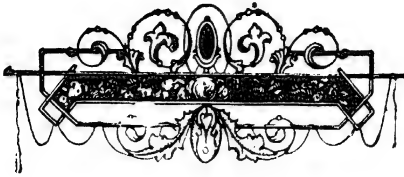
रूपाचें कसा असतो हें उलगाडणें फार कठिण असल्यानें, त्या त्या अवस्था पूर्ण ज्ञानस्वरूप आहेत असें मानिलें तरी व्युत्थानानंतरच्या स्थितींत त्या सिद्धांका भक्तिमार्गाचीच अपेक्षा असते असें महाराजांचें म्हणणें आहे. थोरें, सर्वच सिद्ध ' बालोन्मत्तपिशाच ' या अवस्थेंतील असतात व सर्वच मुक्त सदासर्वकाळ पूर्ण ज्ञानसमाधीतच असतात असें मानतां येत नाहीं. असाही सिद्धांचा किंवा मुक्तांचा एक वर्ग असूं शकतो कीं जो अंतस्त्यागी व बहिःसंगी आहे. साक्षात् श्रीप्रभु रामराय व परमयोगींद्र श्रीप्रभुगोपाल कृष्ण, श्रीभगवान् वेदव्यास, श्रीशुकाचार्य, श्रीमुनीश्वर नारद, श्रीराजेश्वर जनक, प्रत्यक्ष श्रीमदाद्यशंकराचार्य, आधुनिक साधुपरंपरेंतील श्रीभगवद्भक्त निवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, श्रीएकनाथ, श्रीतुकारामहाराज, श्रीसमर्थ रामदास तसेच अगदीं अलीकडचे म्हणजे श्रीरामकृष्ण परमहंस हा तो वर्ग होय. ह्या वर्गातील सर्व दुरुषांना बालोन्मत्तपिशाच ही अवस्था किंवा केवळ सर्वकाळ समाधिस्थितावस्था ह्या दोन्हीही लागूनसून हे सर्वच स्थितप्रज्ञ योगारूढ किंवा योगप्रवर्तक असूनही लोकसंग्राहक प्रवृत्तीचे असल्यानें अशांचा एक स्वतंत्र वर्गच असूं शकतो हें स्पष्ट आहे. अर्थात् या वर्गातील स्थितप्रज्ञालाही व्युत्थान अवस्थेमध्ये म्हणजेच लौकिक जागृदवस्थेंत भक्तीची कास थरावीच लागते असें महाराजांचें म्हणणें आहे, व यालाच ज्ञानोत्तर भक्ति म्हणतात व तिची ' ज्ञानादेव तु कैवल्य ' हा अंतिम सिद्धांत मान्य करूनही, आवश्यकता सिद्ध होते, असें त्यांचें मत आहे. अर्थात् ही भक्ति लालनरूप असावी कीं माधुर्यरूप असावी हाही प्रश्न उत्पन्न होतो. पण महाराजांनीं या ग्रंथांत जशी ज्वांची याषिषयी आवडी असेल व योग्यता असेल तशी त्यांनीं भक्ति करायी असें सांगून ठेविलें आहे. स्वतः महाराज माधुर्य भक्तीचे प्रमत्त होते व त्यांची आपणासाठीं ह्याच भक्तीची निवड केली होती. आपणास श्रीभगवंताची पत्नी समजून भगवंताचे ठिकाणीं त्या भावनेनें

रममाण होणें हा ह्या भक्तीतील विशेष होय. पण ही भक्तीही सामान्यां-
करितां नसून संप्रदायांत महाराजांसारख्या ज्या विभूति असू शकतील
त्यांचेकरतांच ती होय, असें महाराजांचें स्पष्ट निवेदन आहे. दशविध
भक्तीपैकी आत्मनिवेदन भक्तीची पराकोटि म्हणजे माधुर्यभक्ति होय असें
मला वाटतें. व्यवहारांतही माता, मित्र, पुत्र व दास हे चौघे; मुलगा,
स्नेही, माता व पिता व मालक ह्यांचेसाठीं आत्मनिवेदन कांहीं अंशीं करूं
शकतात; पण पत्नी, आपल्या पतीसाठीं प्रत्यक्ष स्वताचें शरीर, वित्त व
सर्व आयुष्य यांचें पूर्णपणें निवेदन करूं शकते व तें खरोखरीचें आत्म-
निवेदन होतें, असा आपणां आर्यधर्माचा व धर्मीयांचा इतिहास सांगत
आहे. तर भगवंताचे ठिकाणीं खरोखरीचें आत्मनिवेदन माधुर्य भक्तीनेच
करतां येतें. या हेतूनें महाराजांनीं या मधुराद्वैत भक्तीची आपणासाठीं
निवड केली व आपल्या संप्रदायिकांतील स्वतांप्रमाणेंच विशिष्टत्व पावले-
ल्यासाठीं ती उपदेशिली आहे. या सर्व ग्रंथांतील हा महत्वाचा भाग आहे.

आतां या ग्रंथराजास प्रस्तावना लिहिण्याचें धाडस मी केलें किंवा मला
करावें लागलें, तें केवळ विषयाची आवड, श्रीगुलाबराव महाराजांसंबंधीं
पूज्यबुद्धि व माझे मित्र रा. रा. दिनकरराव गोखले व रा. रा. सोमवंशी
यांचा आग्रह, यांमुळेच होय. ग्रंथ खरोखर अत्यंत मोठा, गहन विषयांच्या
गहन विचारांनीं भरलेला, भक्तिरसानें ओथंबलेला, सदुपदेशानें नटलेला,
तीव्र बुद्धिमत्तेच्या जोरावर तर्काच्या कसोटीस घासून पारखलेला असा अस-
ल्यानें त्याची प्रस्तावना लिहिण्याचें काम माझ्यासारख्या अल्पज्ञ व बहु-
अवसायी माणसाचें नव्हे हें मी जाणून आहे. ज्या ग्रंथराजाचें जनकत्व
श्रीगुलाबरावमहाराजांकडे आहे त्याची थोरवी मीं काय वर्णावी ? त्यांच्याच
मुखांतून ती ऐकिली असतां तिचें महत्त्व समजून येईल. महाराज म्हण-
तात:—“मनुष्यांमाजी पाहतां । मज सत्यचि नाही कोणी शिकविता । ग्रंथ
वाचवोनि तत्त्वतां । लिहिला अर्थ हेंही सत्य ॥ ४३५ ॥ परंतु अचाट

माझे बुद्धि । वाचकांसही नकळे जो विधि । तो आकळूनियां आधी ।
 समन्वयी ठाके ॥ ४३६ ॥ कांहीं अधीतही वाचक मज मिळाले । मज-
 परीस संस्कृत शिकले । परी तिहीं वाचितां अर्थ सांगितले । निर्भ्रम म्यांचि
 तद्ग्रंथीचे ॥ ४३७ ॥ रूपावलीची पूर्ण विभक्ति । गुरुपदसाक्ष ठाऊकें नाहीं
 मंजप्रीती । परी महाभाष्यांतीलही विरोधगति । महाराष्ट्र भाषेंत सांगूं शकें
 ॥ ४३८ ॥ ही मज मति कैशी मिळाली । ते तातकरणी (श्रीज्ञानेश्वर
 महाराज) तातांसचि भली । बहु काय, जिहीं किंचित् विद्या शिकविली ।
 तेही म्यां शिष्य केले स्वबुद्धीनें ॥ ४४० ॥ धर्मविचाराचे ठायीं । मज भ्रम
 नुपजे सर्वथा कांहीं । गुणदोषविचार भहंतांचाही । सत्यवतीकुमारसम
 पुढें ठाके ॥ मनुष्यांत जे जे गुरु केले । तेथ माझे समाधान नाहीं झालें ।
 चतुरक्षरी देऊनि अंगिकारिलें । तातें एवढें मात्र सत्य ॥ ४४२ ॥ इतुका
 उनाड असूनि पोटी । तातें अंगिकारिलें शेवटीं । येणेंचि विश्वास हृदय-
 संपुटी । कीं मधुगद्वैत चालवील प्रभु ॥ ४४३ ॥”

अशा योग्यतेच्या सद्गुरुमाउलीच्या प्रसादानें धन्य झालेल्या, मधुरा-
 द्वैतभक्तीचें अमृतपान करणाऱ्या महात्म्यानें रचिलेल्या ग्रंथास मी पामर
 प्रस्तावना ती काय लिहिणार ? परंतु ही अल्पसेवा घडली यांतच मी
 धन्यता मानीत आहे. या प्रस्तावनालेखानें, या ग्रंथराजाचें स्वरूप वाचकांस
 थोडक्यांत समजून येऊन जर त्याच्या वाचनाची व त्यांत प्रतिपादन
 केलेल्या भक्तिमाहात्म्याची आवड उत्पन्न होईल, तर मी स्वतांस धन्य
 समजेन. या प्रस्तावनालेखास मुद्रणसुलभ स्वरूप देण्याचे कार्यांत माझे मित्र
 रा. रा. द. धों. पुराणीक यांनीं फार मेहनत घेतली, याचइल त्यांचा, तसेंच
 माझे स्नेही रा. रा. दिनकरराव गोखले व रा. रा. सोमवंशी यांचाही मी
 फार आभारी आहे.

श्रीज्ञानेश्वरी माउली
प्रकाशकाचें हृदय

वैराग्यें रक्षावी ज्ञानवृत्ति । भक्तीनें रक्षावी विरक्ति ॥
परी जे असती शुष्क वेदान्ती । तयां सुखप्राप्ति हे नव्हे ॥

(श्रीज्ञानेशजा)

सत्य संकल्पाचे दाते भगवान श्रीवासुदेव व तदर्धांगी श्रीज्ञानेशजा यांच्या कृपाप्रसादानें हातीं घेतलेल्या श्रीमत् सद्गुरू गुलाबरावमहाराजांच्या ग्रंथावलीपैकी “ संप्रदायसुरतक, भाग २ ” हा भाग उशीरा कां होईना वाचकांच्या हातीं देण्यास मला आनंद वाटत आहे.

कोणतेही सत्कार्य हातीं घेतलें कीं, निष्ठेची कसोटी म्हणून संकटें मागोमाग ठेविलेलींच. तदनुसार या वर्षी माझ्या उद्दिष्ट कार्यांत अनेक संकटांनीं मला सतावून सोडलें. पण श्रीमाउलीच्या कृपेनें बहुतेकांतून मी पार पडत आलों व राहिलेल्या कांहीं अडचणींतूनही पार पडेन अशी आशा आहे. अभिवचन दिलेल्या माझ्या उदार आधारस्तंभाकडून आजतागायत कांहींच मदत मिळाली नाही. अस्तु. दयाघन प्रभु माझी या ग्रंथकार्या-ठायींची निष्ठा पाहून त्यांच्या अंतःकरणांत मजकडे कृपादृष्टीनें बघण्याची प्रेरणा करो. एवढें सांगून आतां मी ग्रंथाचे हृदयाकडे वळतो.

सदरहू ग्रंथ श्रीगुलाबरावमहाराजांच्या ग्रंथमालेपैकी ओवीबद्ध व म्हणूनच

कदाचित् नव सुशिक्षितांसं क्लिष्ट वाटण्याचा संभव असला तरी अत्यंत श्रेष्ठ आहे. श्रीसमर्थींच्या दासबोधाप्रमाणें श्रीज्ञानेश्वरप्रासादित हा ग्रंथराज होय. मज अंशाची तर अशी समजून आहे कीं, अशा तर्ककुतर्कींनीं माजलेल्या बजबजपुरीच्या कालांत श्रीज्ञानेश्वरीचें भाषाकाठिण्य व तींतील गूढ प्रेम यांचा उलगडा होणें उचित होतें म्हणूनच कीं काय, सदरहू वाङ्मय श्रीज्ञानेश्वरमाउलीनें आपल्या कन्येच्या मुखांतून प्रसृत करविलें. ह्या माझ्या बोलार्थाचें प्रत्यंतर मार्मिक वाचकांना ग्रंथावलोकनानें अनुभवितां येईलच.

भौतिक ज्ञानापलीकडे पराविद्याज्ञान म्हणून कांहीं आहे आणि केवळ प्रांपंचिक सुखलाभापेक्षां परमार्थलाभच खरा श्रेयस् आहे, अशा अनुताप-दग्ध मनोवृत्तीतच या ग्रंथांतील प्रमेयबीजे रुजतील. 'मग तो जिज्ञासु कर्मपतित अथवा जातिपतित असो किंवा ज्याला श्रौतमार्गाचा अधिकार नाही असा शाक्त, दुराचारी चतुर्वर्णी, वेदया, अंत्यजादिक कोणीही असो. लौकिक विषयाचरण सोडून त्या सर्व आचरणांत एक परमेश्वर आलंबन ठेविल्यानें याच जन्मी वैदिक गति कशी मिळवितां येईल हें सांगणारा हा अपूर्व ग्रंथ होय.

दीनता व अनन्यतापूर्वक संप्रदायांतील जें ह्मण त्याची सेवा करूं इच्छिणाऱ्यास या संप्रदायांत (ज्ञानोत्तर भक्तिपूर्ण भागवत संप्रदाय) प्रविष्ट होतां येतें. 'संप्रदायसुरतर' सोडून श्रीमहाराजांचे जेवढे ग्रंथ आहेत ते सर्व संप्रदायांतील फल जें माधुर्यभक्ति तत्प्रतिपादक आहेत व 'संप्रदायसुरतर' हा ग्रंथ तन्मार्गप्रतिपादक आहे. या माधुर्य संप्रदायांतील फलरूप मंतव्य व साधनरूप मंतव्य नवीन नसून त्याचें सोपपत्तिक व सप्रमाण प्रतिपादन मात्र नवीन आहे, हें श्रीमहाराजांनीं ठिकठिकाणीं सांगून ठेविलें आहेच. व तत्सुष्ठुर्थ पूर्वाचार्यांची व श्रुतिपुराणांचीं प्रमाणेंही दिली आहेत. म्हणून ह्या संप्रदाय वेदभिन्न आहे असें मात्र कोणी समजू नये. अर्थातच पूर्व-आचार्यांना समस्त असल्यामुळे व श्रुतिपुराणांत ह्याचा निर्देश असल्यामुळे

हा संप्रदाय अनादि आहे असें श्रीमहाराजांनीं सिद्धहि करून दिलें आहे. स्वरे पहातां सदरहू संप्रदाय शंकराचार्यांनीं स्थापिलेल्या वैदिक केवलाद्वैत-संप्रदायाहून निराळा नाहींच.

अलीकडे ' संप्रदाय ' हा शब्द फार तिरस्करणीय होत चालला आहे सांप्रदायिक दृष्टि म्हणजे कांहीं तरी आप्रह व तो त्या त्या संप्रदायप्रवर्तक जीवाचाच असल्यामुळे, सांप्रदायिक दृष्टि त्याच्य आहे असें किंथेक म्हणतात; पण हा समज, आपल्या बुद्धीच्या जोरावर तत्त्व शोधून काढू अशी ज्यांना घमेडे आहे त्या लोकांचाच होतो. वास्तविक पाहतां कोणतेंही ध्येय सांप्रदायिकरीत्याच कळतें. कारण ध्येय म्हटलें कीं, त्यांत दोन अंश असतात; एक साधननिरूपणांश व दुसरा साधननिरूपणांश. अगदीं ताजें वाचकांपुढें मांडावयाचें म्हणजे महात्मा गांधींनीं आरणा स्वतांकरितां व आपल्या अनुयायांकरितां कांहीं नियम आंखले आहेतच कीं नाहींत ? ती त्यांचीं नियमबद्ध रहाणी हा सद्यःकालीन एक नवा संप्रदायच म्हणतां येईल.

सर्वांना जरी एकच ध्येय मिळवावयाचें असलें, तरी एकाच मार्गानें एकदम तें ध्येय प्राप्त करून घेण्याइतकी प्रत्येक व्यक्तिमात्राची योग्यता नसते; म्हणून निरनिराळ्या व्यक्तीला ज्याच्या त्याच्या अधिकारानुसार क्रमानें किंवा एकदम ध्येयप्राप्ति करून देण्याकरितां जे साधनमार्ग निर्माण होतात, या सर्वांना संप्रदाय संज्ञा असते. त्यांत कांहीं संप्रदाय श्रुत्युपजीवी आहेत व कांहीं श्रुतिबहिर्भूत आहेत. केवलाद्वैत संप्रदाय श्रुत्युपजीवी असून साक्षात् ध्येयसाधक आहे व इतर क्रमिक आहेत. याचा विचार श्रीमहाराजांनीं या ग्रंथांत केला आहे. वस्तूच्या अपरोक्षत्वाला हा साधनांश विशेष महत्त्वाचा असल्यामुळे संप्रदायाची वाट धरित्याशिवाय वस्तुलाभ नाहीं असें श्रीमुकुंदराजांनींही म्हटलें आहे. (आर्ची आत्मयातें जाणावें । मग सचातें साधावें । एरवीं नुसतें अनुमधावें । काय करूनी ॥) सारांश,

पारमार्थिक फलप्राप्ति असो किंवा व्यावहारिक फलप्राप्ति असो, हा नियम सर्व ठिकाणी सारखा लागू आहे. व्यवहारांतील ट्रेडसिक्रेट संप्रदायाचीच साक्ष पटविते. याविषयी श्रीमहाराजांनी आपल्या व्यवहारधर्मबोध ग्रंथांत चांगलाच खुलासा केला आहे. म्हणून वाचकवर्गाला नम्र विश्वासि की, संप्रदाय तिरस्करणीय नसून परमार्थांत आवश्यक आहे.

परमार्थफलसाधन प्रगट करणे हे काम जगच्चालक ईश्वराचे आहे. कारण जीव जरी यथार्थ मुक्त झाला, तरी तो जीवन्मुक्त आहे तोंपर्यंत मुख्य जगच्चालकत्व त्याच्याकडे येत नाही. म्हणून जगदुत्पत्ति, स्थिति, लय व कल्याणाचा मार्ग प्रकट करणे ही कार्ये जीव करू शकत नाही, ईश्वरच करू शकतो. म्हणून “ युगान्तेऽतर्हि तान्वेदान्सेतिहासान् महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुशाताः स्वयंभुवा ॥ ” या भारतवाक्यांत व त्याच्या पुढील श्लोकांत सर्व दर्शन, सर्व शास्त्रादिक, परमेश्वरच प्रवर्तकद्वारा प्रवृत्त करतो असे सांगितले आहे. म्हणून प्राचीन असो किंवा नंतरचा असो, सर्व संप्रदाय कर्षी कर्षी परमेश्वराविष्ट प्रवर्तकद्वारा निर्माण होत असल्यामुळे अनादि आहेत. अलिकडील संप्रदायांचा कोण्या तरी पूर्वसंप्रदायांत किंवा पौराणिक दोन संप्रदायांच्या कोडळ्यांत समावेश होतो. सूतसंहिता, यज्ञ-बैभवखंड. अ. ३० मध्ये सर्व मार्गांना यथाधिकार प्रामाण्ये सांगून सर्वांचा प्रवर्तक परमेश्वरच आहे असे दाखविले आहे. याप्रमाणे सर्व संप्रदाय जरी परमेश्वरापासून निघाले असले तरी संप्रदायांतर करणे मात्र श्रद्धास्थैर्याला घातक असल्यामुळे योग्य नसते. म्हणून स्वसंप्रदायांतच दृढ श्रद्धा रहावी एवढ्याकरितां सांप्रदायिकांचे खंडणमंडण प्रकार असतात. केवळाद्वैत संप्रदाय जरी इतर सांप्रदायिकांनी खंडण केला असला तरी केवळाद्वैत मंडण करणाऱ्या भ्रूति, युक्ति व अनुभव या प्रमाणत्रयापुढे त्यांचे खंडन फिके पडते. म्हणून केवळाद्वैत संप्रदायांचे अंतिम ठरता.

अलिकडे भक्ति हे ज्ञानाचे साधन आहे, म्हणून ज्ञानानंतर भगवद्भक्तीची

अपेक्षा नाही; व ज्ञानाने सर्व सगुणाचा बाध होत असल्यामुळे भगवंताच्या सगुण मूर्तीचाही बाध होतो. म्हणून ज्ञानानंतर भगद्भक्ति राहणे शक्य नाही असें पुष्कळ ज्ञानी समजतात. हे अज्ञान दूर करण्याकरितां “ सत्यपि भेदापगमे ” “ मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजंते ” इत्यादि आचार्योक्तीत “ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ” इत्यादि भगवद्भक्तीत “ तैशी क्रिया करी न साहे । परी अद्वैती भक्ति आहे ॥ ” इत्यादि श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या ओर्वीत व आणखी पुष्कळ साधुसंतांच्या उक्तीत असलेली व केवलाद्वैतांत होणारी ज्ञानोत्तर भक्ति, परमेश्वरांनींच श्रीज्ञानेश्वरकन्यारूपाने अवतार घेऊन प्रमाणपुरःसर या ग्रंथांत प्रतिपादिली व तत्प्रतिपादक आपल्या मार्गाला माधुर्यसंप्रदाय हें नांव दिलें. या माधुर्यसंप्रदायांत ‘सुरतर’ हा ग्रंथ वरस्थानी असून “ प्रीतिनर्तनादि ” ग्रंथ फलस्थानी आहेत व फलस्थानीय माधुर्यप्रेमाची मनोरथपूर्ति या सुरतरूच्या साहाय्याने होत असल्यामुळे याला “ सुरतर ” हें नांव अन्वर्थक दिलें गेलें आहे.

या माधुर्य संप्रदायाला “ भागवत संप्रदाय ” हेंही एक दुसरें नांव आहे. किंवा भागवत संप्रदायालाच श्रीमहाराजांनी आपल्या उपास्याचे ठिकाणी वसत असलेल्या अस्थुत्कट प्रेमभावामुळे ‘माधुर्य संप्रदाय’ असें नांव दिलें आहे असें म्हटलें तरी चालेल. तरी पण ज्ञानपूर्व व ज्ञानोत्तर अशा दोन्ही भक्तीचा भागवत संप्रदायांत समावेश होतो व “ माधुर्य संप्रदाय ” हें नांव महाराजांनी ज्ञानोत्तर भक्तिमार्गालाच दिलें आहे. ज्ञानपूर्व भक्तीचा सर्व स्वीकार करितात, पण ज्ञानोत्तर भक्तिमार्गाचा कित्येक स्वीकार करीत नाहीत किंवा ती वगळली गेली आहे. म्हणून श्रीमहाराजांनी भागवत संप्रदायांतर्गत ज्ञानोत्तर भक्तीचें सोपपत्तिक विवेचन करून त्या मार्गाला हें नांव ठेविलें आहे. ज्ञानोत्तर भक्ति होऊं शकते कीं नाही, तिचें स्वरूप कसें, इत्यादि प्रभांचें विवेचन ‘सुरतर’ व्यतिरिक्त ग्रंथांत प्राधान्यानें आलें आहे.

सुरतर हा ग्रंथ (भाग १ व २) सांप्रदायिक असल्यामुळे, श्रीकृष्ण, श्रीजानेश्वर महाराज, शिव, उमा व गोपिका हे पंचायतन ज्याचे इष्ट नाही त्यांनी हा ग्रंथ अवलोकन करू नये असा शपथपूर्वक निर्बंध श्रीमहाराजांनी केला आहे. असे करण्याचे कारण, कोणी संप्रदाय सप्रमाण खोडून काढील ही भीति नसून, श्रीमहाराजांच्या तर्कगाढतेस भुलून इतर संप्रदायािकांनी स्वसंप्रदायाचे ठिकाणी चंवल बुद्धि होऊं देऊं नये, हे आहे. या टीकाकारांना टीका करण्याकरिता त्यांचे इतर ग्रंथ मोकळे आहेत. वर भागवत संप्रदायाचा उल्लेख आला आहे. तेथे द्वैती भागवताचा संप्रदाय विवक्षित नसून, भागवत पुराणांत प्रतिपादिलेला 'अद्वैत भागवत संप्रदाय'च विवक्षित आहे. या माधुर्य संप्रदायाच्या अधिष्ठात्री देवता गोपिका आहेत व शिव-विष्णु समान उपास्य आहेत. या ग्रंथांत आधुनिक आंग्लविद्याविभूषित लोकांकडून आपल्या धर्मावर, ज्ञानावर व भक्त्यादिकांवर जे आक्षेप केले जातात, त्या सर्वांचे उत्तम रीतीने निराकरण केले आहे. या ग्रंथाचे 'पूर्व-विहार' व 'उत्तरविहार' असे दोन भाग होणार होते, पण श्रीमहाराजांच्या आज्ञेमुळे 'पूर्वविहार' झाल्यानंतर 'उत्तर विहारांचे' एक दोन अध्याय होऊन पुढे आमच्या दुर्दैवाने ग्रंथलेखन बंद पडले. पूर्वविहारांतहि एक आगमाध्याय व उत्तर विहारांतील एकवास बावीस अध्याय कांहीं अंशाने अपुरे राहिले आहेत.

ग्रंथगौरव या नांवाने आजतागायत मिळविलेल्या अभिप्रायांची सारांश-रूपाने आम्ही पुस्तिका काढली आहे. सारांश म्हणजे जवळ जवळ $\frac{1}{3}$ ते $\frac{1}{2}$ मजकूर घेतला तरी ४०-५० पाने भरली; यावरून वाचकांच्या ध्यानीं सधराष्ट्र ग्रंथमालेचे अलौकिकत्व येईलच. यांत विद्वत्कुलशेखर कै० चिंतामणराव वैद्य व साहित्याचार्य श्री. तात्यासाहेब केळकरांभारखे विद्वान् व चिकित्सक ज्येष्ठ अभिप्रायदाते आहेत हे विसरतां कामा नये. असे अस-
 झाडी, मोठ्या स्त्रावने नसू करवें लागतें की, जनतेचें या वाक्याकडे

जावें तसें लक्ष अजून गेलें नाहीं. सद्वाङ्मय हें राष्ट्रबलतेजवृद्धिदायक असतें. मनोबल, त्यागवृत्तीशिवाय नुसत्या शरीरबलानें कायें होत नसताव. माहात्म्यपद मनोबलानेंच भिळवितां येतें. शरीरबलानें नव्हे; व तें कमावण्यास सद्वाङ्मयाची राष्ट्राला अत्यंत आवश्यकता आहे. मागील इतिहास ध्यानीं आणतां राष्ट्राच्या अवनतीच्या काळीं श्रीसंतवाङ्मयानें वीरवृत्तीचा-त्यागवृत्तीचा, दुसऱ्याकरितां प्राणाची आहुति देण्याचा मार्ग दर्शविला. तेव्हां असं वाङ्मय जिवंत ठवण्याकरितां प्रत्येकाने झटणें हे जातिवृत्तीचें मुख्य कर्तव्य होय. यास्तव वाचकवृंदाला मग प्रार्थना आहे की, हल्लीं ग्रंथरूप जो २००-२५० पर्यंत तो निदान दुपटीनें तरी वाढवावा; म्हणजे माझे काम जें रेंगाळत, तोड्यांत चाललें आहे, तें नेटानें चालविण्यास मला आशीर्वाद दिल्यासारखें होईल.

केव फार लांबला तरी लिहिल्याशिवाय रहावत नाहीं कीं, या सत्कार्या निरपेक्षपणें मदत करणाऱ्यांपैकीं प्रमुखत्वानें ज्यांचा उल्लेख करितां येईल असे वैद्यरत्न श्री. दातारशास्त्री हे होत. श्रीगुलाबराव महाराजांचें नांव ऐकतांच ज्यांच्या डोळ्यांतून नकाशु दळतात, अशा एकास प्रस्तावना लिहिण्याची परोपरीनें विनंति केली होती, ती त्यांनीं ऐनवेळीं नाकारल्यानें मी मोठ्या चिंतेत पडलों. श्री. दातार शास्त्रीपुढे नुसत्या एका शब्दानें माझा चिंतारोग मांडला; तोंच एकापा दयाळु आईप्रमाणें मान्य करून, सदैव रोग्याच्या आरोग्याकरितां जितक्या प्रेमानें झटताव, तितक्या कळकळीनें रात्र-पहाट करून, माझी चिंता, प्रसन्नावना लिहून दूर केली, याबद्दल त्यांचा फार ऋणी आहे.

ज्यांची या कार्या अगदीं आरंभापासून मला फार फार मदत आहे अशा व्यक्ति म्हणजे श्री. मांडरे व श्री. बा. मा. जोशी हे होत. निरय परिचयामुळे त्यांच्या नामांचा येथें उल्लेख करणें म्हणजे कंधूनें प्रपंचात मदत केली असतां जसें कोणी उल्लेख करीत नाहीं तसें सांगुन त्यांचा ना मानिदें

(३०)

करणे म्हणजे त्यांच्या उपकृतीला उणेपणा आणणे होय. म्हणून त्यांचे बाबतीत मौन स्वीकारणेच बरे.

श्रीशानेश्वरमाउलीची खालील अभंगरूपाने प्रार्थना करून त्यांचेजवळ पसायदान मागतो. तदनंतर भागलेल्या मनास त्यांच्या नामामृतांत विराम देतो.

अभंग

(१)

वंदितां पावुका ठेवीनिया माथा ।

आळंदीच्या नाथा दास तुझा ॥ १ ॥

वर्णावया तुझे सामर्थ्य मजला ।

नाहीं पामराला शक्ति कांहीं ॥ २ ॥

तुझा अवतार जनउद्धारार्थ ।

असे सर्वश्रुत संत लोकां ॥ ३ ॥

महाराष्ट्रभुवनीं संतीं कृपा केली ।

शिवरायकालीं अवतरोनी ॥ ४ ॥

तसाच प्रसंग भाजवरी आहे ।

म्हणोनी मी बाहे तुम्हां बापा ॥ ५ ॥

परंतु माझिये गांठीं नाहीं पुण्य ।

तुमचे दशान व्हायाजोगें ॥ ६ ॥

या कारणें देवा अल्पशी ही सेवा ।

प्रथमारे राया आरंभिली ॥ ७ ॥

वाळायपुष्पें तुझिया कन्येचीं ।

गुंफण्या मीं साचीं घेतलीं कीं ॥ ८ ॥

बाबाजी महाराजें पावन मज केले ।

सेवावत दिलें आचाराया ॥ ९ ॥

(३१)

अंतर न पडो कोण्याही संकटीं ।

नढळो चित्तवृत्ति कांहीं झाल्या ॥ १० ॥

होऊं तूं दयाळे ज्ञानेश माऊले ।

पूरवा बेलहाळे आर्त माझी ॥ ११ ॥

(२)

घरोघरीं व्हावा प्रसार ययाचा ।

जनमल साचा वारावया ॥ १ ॥

ज्ञानसूर्यतेज तळपोनी अवनीं ।

दुरितें जळोनि खाऊ होवो ॥ २ ॥

तेणें देवा होवो जनमनशुद्धि ।

वाढोनी सुषुद्धि शांति नांदो ॥ ३ ॥

रुजो वैराग्य परमार्थाच्या ज्ञानें ।

जेणें दिनें दिनें हृष्ट प्रजा ॥ ४ ॥

संत बापमाय अवतरोत मग ।

सुखी सर्व जग करावया ॥ ५ ॥

आनंदी आनंद सर्व देशीं होवो ।

वैरभाव जावो एकमेकां ॥ ६ ॥

तुझीया प्रसादेंविण नोहे गोष्टी ।

वाऊगी चाउटी भौक्तिक ज्ञानें ॥ ७ ॥

असा हा सर्वांच्या अंतरीं प्रकाश ।

पडूं दे देवेश संतश्रेष्ठा ॥ ८ ॥

पार्थोनि शंकर पार्यो ठाय मागे ।

करी जग जागें आत्मज्ञानें ॥ ९ ॥

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ।

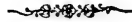
संतमुद्दसांचा म्हणियारा प्रकाशक.

श्रीज्ञानेश्वर माउली

विषयानुक्रमणिका

विषय

पृष्ठ

अध्याय १३ वा, स्वाभिमत भागवतधर्म पृ. १ ते ८०
श्रीगुरुस्तवन (ओ. १-१७), शिष्यप्रश्न व धर्मलक्षण (ओ. १८-३३),
धर्मगहन आहे व सुलभही आहे (ओ. २४-३०), भक्तांना धर्माचे बंधन
व प्रारब्धाचा अडथळा नसतो (ओ. ३१-१६१), कर्मशानास भक्तीची
आवश्यकता, वासनांचे प्रकार व ते रोधण्याचे उपाय, कर्मोपनिषदविचार, धर्म-
लक्षण, हिंसादिधर्मखंडण (पृ. २१), मुख्याधिकारी कोण (पृ. ६६),
ज्ञानानंतर भक्तीचे साहचर्य, भागवतधर्मवर्णन (पृ. ६७-६८), स्वसं-
प्रदायरीती (ओ. ३७६-३९६)

अध्याय १४ वा, भागवतधर्मवैशिष्ट्य पृ. ८१ ते १००
श्रीगुरुस्तवन (ओ. १-११), वर्णद्वेषनिराकरण (ओ. १५-८५), भक्ति
हाच मुख्यधर्म (ओ. ८६-१०३), हरिहरांचे मुख्यउपास्यत्व (ओ.
१०४-२१९)

अध्याय १५ वा, भागवतधर्मप्रकार पृ. १०१-१०९
शास्त्रावरूनच धर्माधर्मनिर्णय करणे (ओ. ३-२१), योगवासिष्ठाधारे
युक्तिवादाचे श्रेष्ठत्व (ओ. २२-२५) भागवतधर्माभ्यतिरिक्त स्मार्तादि धर्मांचा
युगानुरूप-ह्रास व भागवतधर्मश्रेष्ठत्व (ओ. २६-३८), मोक्षधर्माहून
त्यांचा भेद (ओ. ३९-४४), भागवतधर्मच वैदिक असून संपादन
करण्याजोगा (ओ. ४५-७८), भागवतधर्माचे अक्षय्यत्व (ओ. ७९-९१),
भागवतधर्माचे प्रकार (ओ. ९२-११०)

विषय

पृष्ठ

अध्याय १६ वा, पंचविध भगवद्भजन ११० ते ११७
शिष्यप्रश्न (ओ. ४-८), सर्व अवस्थेत श्रीहरीची सेव्यता (ओ. ९-३३),
बाह्यचिन्हांचे महत्त्व (ओ. ३४-७६), भगवद्भजनप्रकार (ओ. ७७-
९५), श्रीगुरुंत मागणी (ओ. ९६-१०२)

अध्याय १७ वा, मानसपूजारहस्य पृ. ११८-१२६

भगवद्भक्तास दुःखप्राप्ति कां ? शंका व समाधान (ओ. ३-४१),
भगवंतासाठी उपाधीचा स्वीकार (ओ. ४२-६०), मानससेवा व
बाह्यसेवा-विचार (ओ. ६१-११५), मार्गांत सद्गुरूची आवश्यकता
(ओ. १०६-११७)

अध्याय १८ वा, स्वेष्ट हरिहरउपासना पृ. १२७ १४०

पंचायतपूजेतही हरिहरांची उपासना इष्ट (ओ. ४-३५), भक्तीच्या
आभयाची आवश्यकता (ओ. ३६-५६); हरिहरांच्या ऐक्याचे वर्णन
(ओ. ३७-७०); हरिहरांहून गणेश फक्त मूर्तित्वाने भिन्न, वास्तविक
एकच (ओ. ७१-८३); देवीच्या लालन-भक्तीचा आश्रय (ओ. ८४-
१०७), बाह्य पूजेच्या सात्त्विकतेचे मंडन, शिव-विष्णूंचे निर्गुणत्व, नाथ
मतांत मानभाव मत येऊ शकत नाही, आमचे इष्टानिरूपण (ओ. १०८-
१३३); हरिहरांच्या भावनेचे प्रकार (ओ. १३४-१५०)

अध्याय १९ वा-भागवतधर्माचे सर्वग्राह्यत्व पृ. १४१-१५८

संप्रदायाची आवश्यकता (ओ. ४-११); भागवतादि सर्वधर्मांचे
जनादिस्व व त्यांचे युगानुरूप भिन्नभिन्न रूपाने प्रकटीकरण (ओ.
१२-९१); भागवतधर्म नित्य असून तोच आचरण्यास योग्य व त्यांत
विज्ञ-संग्रह नाही. (ओ. ९४-१३२);

अध्याय २० वा, संप्रदायविशेषनिष्ठा पृ. १५९-२९८

भागवत धर्माचे वैदिकत्व (ओ. ३-७); भागवतपुराण स्वयंप्रमाण

विषय

पृष्ठ

आहे (ओ. ८-१३); भक्तीत वर्णाची सिद्धि (ओ. १४-२४);
 निष्काम भक्तीची श्रेष्ठता (ओ. २५-४०); गुणवान तोच सेव्य (ओ.
 ४१-६३); श्रीहरीची भक्ति कोणत्याही भावानें करा (ओ. ६४-७४)
 भक्तीत बुद्धिपूर्वक कर्म सोडूं नये (ओ. ७५-८५)

नामाचें कर्मसाद्गुण्यनिराकरण (ओ. ८६-९९,) आचार्यांच्या

परमतत्त्वंडनाचें तात्पर्य	...	...	१७२
चमत्कार आसत्वाला हेतु आहे याचें खंडन	...	...	१९५
परमेश्वराचें आसत्त्व (प्रमाणभूतत्व)	...	...	१९८
स्वधर्मातच परमेश्वर सहज कसा मिळूं शकतो	...	...	१९९

आसव्याख्या (१४७), आचार्यांचें आसत्त्व (ओ. १४८-१६१),

दैवप्राप्त सामुग्रीनें निष्काम परमेश्वरभजनोपदेश व अधिकारा-
 नुसार तंत्रमार्गाची प्रामाण्यता (ओ. १६२-२५०,) नाना-
 धर्मानुसार धार्मिकांचा वर्णनिर्देश (ओ. २५१-२७२),
 सर्वमार्गांत भागवतधर्माचें श्रेष्ठत्व (ओ. २७३-२७४), पांच
 रात्राहून भागवतधर्माचें भिन्नत्व (ओ. २८८), सकामाला
 धुनराष्ट्राति व निष्कामाला मुक्ति (ओ. २८९-३०८), भाग-
 वतधर्मांत सर्वधर्मसमावेशदिशादिदर्शन (ओ. ३०९-३१६),
 उपास्य ओळखण्याचा उपाय व उपास्यानुसार भक्त्युपदेश
 (ओ. ३१७-३७५).

तत्समुद्रादित्वंडन करण्यांत आचार्यांचा हेतु व कर्मीतहि हरीहराचें

सममाहात्म्य	...	...	...	२२१
बाह्यचिन्हांनीं सात्त्विकवृत्तिउत्पत्ति व सात्त्विकपदार्थविचार	...	...	...	२२३
भागवतधर्म श्रुतियुक्त्यनुभवास धरून असत्यामुळें त्याची सर्वांस मान्य होण्याची पात्रता (ओ. ३९६-४०४)	...	...	...	२२५

विषय	पृष्ठ
परधर्मकथन व स्यान्त्यांत श्रेष्ठाश्रेष्ठविचार ...	२२६
सर्वधर्मीयांना भागवतधर्मांत येण्यास दिशादर्शन ...	२३५
पुराणांना श्रेयक मानणान्याचें खंडण ...	२४१
स्वसंप्रदायविशेषरीतिनिरूपण व इतर सदुपदेश ...	२४५
त्रियांचें स्वभावतः भोगांपासून अलिप्तत्व (ओ. ८०४-८०८)	
अयत्नसाध्यब्रीलक्षण ...	२७८

सदुपदेश (ओ. ८०९-७४०), मानभावादिमतांचा सारांश, शान्यास दीनांचा पक्ष घेण्याविपर्याी उपदेश (ओ. ८४१-८४६), ईश्वराचें दयालुत्व (ओ. ८४७-८५०), अभ्युदयसाधन (ओ. ८५१-८५२), चित्तशुद्धिसाधन (ओ. ८५३-८५४), सकामकर्मोपास्तिकळ (ओ. ८५५), निष्काम कर्म व संन्यासविवेचन आणि स्वेच्छाचारियाची निंदा (ओ. ८५६-८७२), ईश्वरसर्वज्ञताविवेचन (ओ. ८७३-८८१), त्रिवर्गव्यवस्था (ओ. ८८२-८८३), युगीयुगी संपदापद्धर्म व भागवतधर्माचें सर्वयुगी समानत्व (ओ. ८८४-८८९), स्मार्त धर्माहून भागवतधर्माची व्यावृत्ति (ओ. ९१२ पर्यंत), भागवतधर्मनिरूपण (ओ. ९१३-९१५), भागवतधर्मावांचून सर्वांस कालभीति व सद्योभागवतधर्म (ओ. ९१६-९६७), अध्यायसमाप्ति (९६८-९७८).

उत्तर विहार.

अध्याय २१ वा, ईश्वर म्हणजे कोण ? पृष्ठे २९९ ते ४०२ शुद्धस्मृति (ओ. १-४), सर्वांस ईश्वरप्रतीति (ओ. ५-८),

ईश्वराभावसंखन व ईश्वरसिद्धि (ओ. ९-५९).	पृष्ठ
सर्वांगमांत ईश्वरसिद्धि ...	३०६
वेदान्तांत ईश्वरसिद्धि ...	३०८

विषय.	पृष्ठ
सांख्यांत ईश्वरसिद्धि व आचार्योक्तिव्यवस्था	३०९
योग, महापाशुपत, शैव, वैष्णव, पौराणिक, याज्ञिक, जैन, मीमां-	
सक, नैयायिक, चार्वाक या सर्वोभ्या मतांत ईश्वरसिद्धि	३११.
ईश्वराचे ठिकाणी रागद्वेष मानून दोषनिराकरण ...	३१२
जैनकृत आक्षेपाचें निराकरण ...	३१३
ईश्वराच्या सर्वज्ञतेत त्रिपुटीचा स्वीकार, मनोपेक्षां अविद्येचें	
विशेष सामर्थ्य व स्वप्नजाग्रतुल्यता	३१४
आचार्यांच्या परमतखंडणाचें रहस्य व आपण आचार्यांच्या	
ग्रंथांत विरोध दाखविण्याचें कारण ...	३२०
ईश्वरसर्वज्ञतादिक्वांवर आक्षेप व खंडन, ईश्वरदयालुता, सुखदुःखाचें	
जीवकल्पितत्व (ओ. ७७-२५८),	
एकेश्वरवादमंडन (ओ. २५९-२६४), ईश्वरव्यापकतासिद्धि	
(ओ. ६५-२७८)	
अनुमानानें ईश्वरसिद्धि	३३७
ईश्वर सशरीरी मानून तदव्यापकताखंडण	३३८
ईश्वरकारणवादांत वितंडा	३३९
आत्माभावखंडण	३४०
चार्वाकखंडन	३४१
कणाद व गौतम यांचें आस्तत्व	३४६
आस्थ्याचें अचिदत्वनिराकरण	३४६
चार्वाकदर्शनाची उपयुक्तता व कर्त्याचें आप्तत्व	३४९
भूतवासी लोकायतमताचा उपन्यास व खंडण	३५०
बौद्धमतोपन्यास व खंडण	३५४
असताचें कारणत्वखंडण	३५५

विषय	पृष्ठ
अभावाचें कारणत्वखंडण ...	३५६
न्याय व बौद्ध यांचा भेद ...	३६४
सर्ववादांत कारकव्यापाराचें वैयर्थ्य व अनिर्वचनीयवादांत सार्थकता	३६५
खंडणखंडितवाद्यांतील असतःकारणत्वोपपादनाचा अर्थ व	
खंडणोद्धाराचें खंडण ...	३६८
बौद्धांच्या शून्यवादाचा वेदान्तपर अर्थ ...	३७४
क्षणिकविज्ञानवादोपन्यास व खंडण ...	३७५
बाह्यास्तित्ववादखंडण ...	३८१
जैमिनीयमतोपन्यास व खंडण ...	३८९
आमचें सेनदर्शन ...	३९०
दोन प्रकारचे जीव ...	३९३
सप्तभंगनिर्णय ...	३९३
प्रभाचंद्रसूरीचें मत ...	३९७
अध्याय २२ वा, संप्रदायविधि	पृ. ४०३-४७२

श्रीगुरुस्तुति (ओ. १-९), शिष्यप्रश्न (ओ. १०-१५), गुरु
 लक्षण व चमत्कारी गुरुची निंदा (ओ. १६-२३), अलिकडील गुरु-
 शिष्यपद्धति (ओ. २४-२८); गुरुशिष्यमर्यादा (ओ. २९-३५)
 गुरुप्रतीति व शास्त्रप्रतीति यांची आवश्यकता (ओ. ३६-४५)
 श्रीगुरुचें जीवत्वनिराकरण (ओ. ४६-४९), मूर्खगुरुची निंदा (ओ. ५०),
 गुरुसर्वशक्तत्वखंडण (ओ. ५१-५४), गुरु करण्याविषयी विचार (ओ.
 ५५-५९), शिष्यअपराध सहन करणाऱ्या गुरुची निंदा (ओ. ६०-६६)
 गुरु वरी चालत आळा पाहिजे असें म्हणणाऱ्याची निंदा (ओ. ६६-६८),
 गुरुशिष्यमर्यादा (ओ. ६९-७०), मातापित्यांपेक्षां गुरुचें भेष्टत्व (ओ.
 ७०-७४), गुरुलक्षण (ओ. ७६), नुस्त्या शाब्दिकाला गुरुत्वानधिकार

विषय

पान. ओळ.

(ओ. ७७-७८), तुकारामवाक्यावरून शिष्य करण्याविषयी आक्षेप व त्यांचा भाव (ओ. ७९-१२१), शिष्य करण्याविषयी तुकाराम महाराजांचे प्रमाण व त्यांचा भाव (ओ. १२२-१३५); ज्ञानहीन गुरुचा त्याग (ओ. १३६-१५१), सम्यक् गुरुत्यागियाची निंदा (ओ. १५५-१५९), उपास्तिगुरुत्यागाविषयी तंत्रप्रामाण्य (ओ. १६०-१६६), शिवनारायणोपास्तीत गुरुत्यागाचा निषेध (ओ. १६७-१७८), अवैष्णवगुरुत्यागविषयक पद्मपुराणवचनाची व्यवस्था (ओ. १७९-१९१), व्यर्थ गुरुत्यागाची निंदा व गुरुमहिमा (ओ. १९२-१९७), सामान्यास मोठ्याचे आचरण अनुकरणीय नाही (ओ. १९८-२११), गुरुभेदविषयक पिच्छिलातंत्रांतील वचनावरून गुरुत्यागविषयक द्रव्यामल श्लोकाची व्यवस्था, (ओ. २१२-२२६), नाधुर्यसंप्रदायांत गुरुत्यागाचा निषेध (ओ. २२७-२३३), शिवकृष्णसमानोपास्ति (ओ. २३४-२३९), गुरुविरहित मंत्रग्रहणप्रकार व गुरुपासून घेतल्याचे फलाधिक्य (ओ. २४०-२४४), गुरुवांचून कृष्णमंत्रग्रहणनिषेध (ओ. २४५), निर्लोभ गुरूच्या अभावी सच्छिष्याकरितां मेरवविधि (ओ. २४६-३२०), मुख्यादीक्षाविधीकरितां शिष्यपरीक्षाविधान (ओ. ३२१-३५२), मुख्यविध्यंतर्गतसंबंधदीक्षाग्रहण (ओ. ३५३-३६३), जातकर्म, चिन्हधारण, व संप्रदायाचिन्हाकरतां वैदिकत्यागनिंदा (ओ. ३६४-३८८), वेदाविरोधी पुराणतंत्रप्रमाण (ओ. ३८९-३९७), संबंधानुसार चिन्ह (ओ. ३९८-४००), नामकर्मसंस्कार (ओ. ४०१-४८५), नामकर्मसंस्काराची औपपत्तिक व शान्दासिद्धि (ओ. ४०८-४६६), मुद्राधारण (ओ. ४६७-४७२), नामसंस्कारास गरुडपुराणप्रामाण्य (ओ. ४७३-४७९), पापियास दीक्षा देण्याचा प्रकार (ओ. ४८०-४८९), गौणी विधीत हे संस्कार करावेत (ओ. ४८०-४८५) मंत्रसंस्कार (ओ. ४८६-६१२)

विषय

पान. ओळ.

पूर्वदेवताशुद्धिप्रकार (ओ. ४८७-५१७), जन्मांतरीं उपयोगाला येणारे व न येणारे मंत्र (ओ. ५१८-५३९), नाम व मंत्रांत भेद (ओ. ५४०-५५२), सांप्रदायिक मंत्रनिर्देश (ओ. ५५४-६०४), शास्त्रीय मंत्र देण्याची आवश्यकता व पाण्यास व्युत्क्रमनामाधिकार (ओ. ६०५-६०८), गुरुविश्वास सिद्धीला कारण (ओ. ६०९-६१२), पूजासंस्कार (ओ. ६१३-६१४), गुरुगम्य गुप्त ठेवण्याविषयीं उपपत्ति व गुरुचें महत्त्व (ओ. ६१५-६६३), शान्यावांचून इतरांनीं महादीक्षा देऊं नये (ओ. ६६५), गुरुविश्वासाची आवश्यकता व भद्रेचा पराजय कधीं होत नाही (ओ. ६६६-६९६), अर्धविश्वासियाकरितां योग, अविश्वासियाचा त्याग (ओ. ७०७-७०८), बोधकगुरुविश्वासफल व तद्वतिरिक्त गुरुविश्वासफल (ओ. ७०९-७१३), सिद्धारिचक्रविचार, मंत्रनिर्माणरीति व पथ्यापथ्य (ओ. ७१४-७४०), मंत्रनिर्मितीची आवश्यकता (ओ. ७४१-७४९) गृहस्थास मंत्रनिर्मितीचा अधिकार (ओ. ७५०), अन्नमंत्र (ओ. ७५१-७५२), मुद्रा (ओ. ७५३), मानसपूजन (ओ. ७५४-७५५), पुरश्चरण (ओ. ७५६-७५७), उन्मत्तशिष्याचा निग्रह (ओ. ७५८-७६२), मंत्रसिद्धीची आवश्यकता (ओ. ७६३), स्वविषयक (ओ. ७६४-७७८), विद्यानिर्मितीविषयीं नियम (ओ. ७७९-७९२).

टीप १-ओ. म्हणून कंसांत दिलेले अंक ओवीसंख्या दर्शवितात.

२-बाकीचे अंक (जाड टाईपांतील) पृष्ठसंख्या दर्शवितात.

प्रकाशक.

श्रीगणेश्वरमाउली समर्थ

संप्रदाय-सुरतरु

भाग दुसरा

अध्याय १३ वा,
स्वाभिमत भागवतधर्म

जयजय सदुरु करुणाघना । मज चातका स्वानंदजीवना । वर्षों-
नियां कल्याण निधाना । तृप्त करी ॥ १ ॥ तूं बळलिया दयाराशी । बहुत भिले
बहुतांशी । कामुक का मराळी^१ यासी । आनंदें सेविती ॥ २ ॥ शांतचिया^२
केदारी^३ । समाधानाचे घान पेरी । तें फळ पावती कुसरी । तुषां बळलिया
॥ ३ ॥ तेथ कुकामा तिळिया तीळ । तामसा अळसी पिके प्रबळ । गहूं
पिकती रसाळ । सारिवकातें ॥ ४ ॥ ऐकीं विद्येचे खाकस पेरिले । ते अहं-
कार^४ अहिफेनासहित उगवले । मग तेणें मदें धाळे । तैबोचि ते ॥ ५ ॥
एकीं कोरडा एरंड । पेरिला कामशास्त्र प्रचंड । तरी भ्रमलिया उदंड । नारे^५
ना योपे ॥ ६ ॥ तुझिया अभयदानाचेनि बळें । बेळी उगवळी गरजफळें^६ ।
वी शाखा नेऊनि रसाळें । उपादानतुष्टि^७ पावले ॥ ७ ॥ तुजसहस्र अग्निनी
मरणी । कृत्तिका का रोहिणी । समजोनि केलिया पेरणी । बोफळ झाळी

१ हंस. २ शांत रसाच्या. ३ वाफ्यांत. ४ अहंकार हीच कोणी अकू.
५ त्यांत नामा (सार भाग) उत्पन्न होत नाही. ६ किंवा बांड फुटत नाही.
७ विषारी फळें, ८ विषारी फणी.

कैफकांची ॥ ८ ॥ म्हणोनि तुम्ही वर्षता । परी भूमि ऐसाचि पिके तत्त्वता ।
 यालागीं मियां समर्था । जलचि वार्जिले ॥ ९ ॥ भूमीचें वज्रानि जावन । तुज
 वाहें तोंड पसरोन । अनादि युगापासून । माझी आर्त पूर्ण नाही जाहली
 ॥ १० ॥ मागे प्रन्हादाची पुरविली आर्त । म्हणून मी आर्त्ये अयोद्धषेत ।
 तंव दुर्दैवप्रभंजन^१ सुटोनि तेथ । नेलें अरण्यांत पुढती तुम्हां ॥ ११ ॥
 म्हणोनि अवशिर्तां प्रजस्थानी । तुम्ही जळद वळलिया मोक्षदानी । मी तेथ
 पाहें येवोनि । तंव अक्रूरप्रभंजनो मथुरे नेलें ॥ १२ ॥ मग पंढरीवरी वळतां ।
 मी तेथें येऊनि पाहतां । तंव नृपप्रभंजनें तत्वता । आनागोंजांस नेलें हो
 ॥ १३ ॥ यालागीं अलकावती । कळलें कीं निल्य मेघांची वस्ती । म्हणोनि
 येथ घरोनि आर्तो । पातलें अपांपति^२ चातकी मी ॥ १४ ॥ आजी निव-
 ळला^३ प्रभंजन । करुणाधारेतें नाही खंडण । मुखरोगचि काय मजकारण ।
 जाहला हें कळेना ॥ १५ ॥ तयाचें औषध तुझेंचि नाम । घेऊनि जलपान
 करीन सप्रेम । आणि तेंगेचि आनंदें उद्गारें परम । ग्रंथु एवढा ॥ १६ ॥
 मख खातका तुझें मेघध्यान । तुझाचि नाद ऐकती श्रवण । यालागीं सदृश-
 वाद मुखांतून । ग्रंथरूपें पूर्ण प्रतिध्वनि उमटें ॥ १७ ॥ आतां सावधान
 भोवा । शिष्य बडांजलि पुसे गुरुनाथा । मागां वर्णवाद सांगितला होवा ।
 तेथ अनिर्णय तत्वता ओळाखिला म्यां ॥ १८ ॥ आतां धर्म म्हणजे काय ।
 वो कैश रीती होय । कवण कीजेल उपाय । कृपा करोनि मज सांगा ॥ १९ ॥
 धर्म आहे सनातन । परी तयाचें लक्षण कवण । संप्रदार्थी ध्यावे कवण कवण ।
 हेंहि संपूर्ण सांगावें ॥ २० ॥ कर्म उपासना आणि शान । हा त्रिकांडोदित
 धर्म सांगवी जन । सद्गुरु म्हणतां सावधान । समाधान भवण करी ॥ २१ ॥
 जयाचें सत्त्व उपजे चित्ती । किंवा जयानें उपजे विरक्तित । किंवा इंद्रियें रोष-
 क्रिया जाती । तो धर्म चित्ती ओळखें ॥ २२ ॥ जयाचें फळ ब्रह्मज्ञान ।
 तोचि ना धर्म ज्ञान । जो आचरितां नारायण- । वरणरति उपजे तो धर्म

॥ २३ ॥ तबल या धर्माची गति । हा ओळखावा कवणे रीती । हें कठीण आहे जीवाप्रति । अल्पशस्थिति म्हणोनि ॥ २४ ॥ श्रुति स्मृति सदाचार । हे धर्माचे तीन बिडार^१ । श्रुति स्वतंत्र, स्मृति श्रुतितंत्र^२ । आणि श्रुतिस्मृति-तंत्र सदाचार ॥ २५ ॥ परी या तिन्हींचीहि गति । दुर्लभ न कळे आम्हां-प्रती । श्रुतीत विकल्प नाना रीति । भाष्यकार ओढिती अर्थ त्यांचे ॥ २६ ॥ स्मृतिहि असती अनेक । परी त्यांची एकवाक्यता देख । अतिदुर्घट सकलिक । घडेलि पै ॥ २७ ॥ आणिकहि एक धर्माची रीति । कवणें प्रतिबंध^३ कवणें निवृत्ति^४ । कवणें योगें कवणप्राप्ति । हे न कळे स्थिति अकुमाळ^५ ॥ २८ ॥ यालागो हाचि निर्णयो बरवा । तो दृष्टान्तेसीं आणिजे अनुभवा । जयातें मायबाप न होवावा । तेणें स्वचातुरें भरावें उदर ॥ २९ ॥ माय-बापाच्या ठायीं । रडकाहि पुत्र पावे सोयी । तैसा जैमिनीमती ईश्वर नाही । तरी धर्म तिहीं विचारावा ॥ ३० ॥ तंव वादी म्हणे हें अनुनित । भगवान् कर्माविण फळ न दे हें तुम्हां संमत । मग नुसर्धें ईश्वरावरी चित्त । ठेवोनि काय उपयोग ॥ ३१ ॥ तें सिद्धान्ती म्हणे हें असो खरें । अन्न मागतां लेकरें । तरी जें पचेल तेंचि बरें । देव माय ॥ ३२ ॥ परी मातृचरणाची इच्छा करितां । कीं मायेपासुनि दूर न जातां । तरी भूकेतहानेचां चिंता । माउलीचि करी ॥ ३३ ॥ तैसें पाहिजे स्वर्गफळ । कीं जया वैकुंठादि लोकीं आवडी प्रबळ । ते कर्माविण प्रबळ । न दे परमेश्वर ॥ ३४ ॥ परी परमेश्वरचि इच्छितां । तरी कर्मापेक्षा न लगे भगवंता । परमेश्वराचि जाणे तत्त्वा । कीं मी कर्मफळ^६ नाही म्हणोनि ॥ ३५ ॥ अथवा लेकराचें रोदन । मासे-चिया धांवणिया साधन । तैसें धर्मआदिक संपूर्ण । हरिचिंतन हरिभेटी ॥ ३६ ॥

“अगा जेम्हां कां भक्ती । दिधली आपुली चित्तवृत्ति ।

तेव्हांचि मज सूति । त्यांचिये नाटी ” ॥ ९५ ॥ (भा. अ० ११)

१ भाडार, २ श्रुतास अनुसरून, ३ काणळा कमान प्रातयघ उत्पन्न हासा व कोणत्या कर्मां प्रतिबंध नाहीसा होतो, ४ सहज, ५ कर्मानें प्राप्त होणारा,

ऐसें तातवचन । म्हणोनि सिद्धांत गहन । कीं कर्मपाकापेक्षा न करोन । पावे
 भगवान निजभक्ता ॥ ३७ ॥ वादी म्हणे ऐसें वदतां । तरी यत्नवाद कां
 प्रशंसितां । सिद्धांती म्हणे विश्वव्यवस्था । तुज असोनि जात नाही ॥ ३८ ॥
 रायाचे जे असती चाकर । तिहीं कार्य केलें पाहिजे नियमानुसार । नातरी
 कामाहूनि दूर । राय करी तयांचें ॥ ३९ ॥ आणि जे कां चोर होती । शिक्षा
 राय दे तयांप्रती । परी द्वारी जे भिकारी येती । कै कोण त्यांप्रीं काम सांगे
 ॥ ४० ॥ तैसा ईश्वराबरी विश्वास । आणि तोंड पसरती धनिकास । आम्ही
 यत्न तयांस । बारंवार उपदेशिला ॥ ४१ ॥ पादुका^१ घालोनियां पेटो ।
 आपण सेवी उशिरताटी^२ । तरी यत्न तयाची पाठो^३ । सर्वथाहि सोबीना
 ॥ ४२ ॥ निजलियापाठीं लागे दैव । जागतियापाठीं यत्नस्वभाव । जिहीं
 आपुला सर्व भाव । परमेश्वराचें समर्पिला ॥ ४३ ॥ स्वामी करील तें जयाचें
 करणें । स्वामी नेईल तिकडे जाणें । स्वाभिकार्य लाभे तरीच जिणें । एरवीं
 मरण ॥ ४४ ॥ आपण पडला राहें क्षिती । प्राण नेणों कोठें जाती । ठायीं
 आहे कीं अहंकृति । ठावेंचि नसे ॥ ४५ ॥ कीं स्वामी निजले क्षीरसागरी ।
 बरी पाणियाच्या येतील लहरी । म्हणोनि चित्ताचीच करी । गवसणी^५ तया
 ॥ ४६ ॥ जे जे कां कर्माचें फळ । तें स्वामीसाठीं अंगिकारी सकळ । सेवे-
 माजीं तृप्तीची वेळ । कधींचि नाही ॥ ४७ ॥ लालनाचिया रीती । म्हणे
 अजून मज का न ये विपत्ति । जेणें आणिकावरुनि लक्ष श्रोपति । काढोनि
 मजवस्ती ठेवील ॥ ४८ ॥ वात्सल्ये म्हणे क्षीरसागर । असतां उपमन्यास
 दिवला समग्र । तया मी मग पाजेन म्हणोनि राहें म्हणतां स्थिर । कवण
 अधिकार ममांगी ॥ ४९ ॥ माधुर्ये म्हणे असोनि । कै मी हें देखेन नयनीं ।
 कीं स्वयें होवोनि सहस्रफणी । हृदयो कैवल्यदानी पडुळेली ॥ ५० ॥ समोर
 शत्रु उभा खगपति । परीं तें भानचि नाही चित्तीं । कीं निस्स मंचक स्वामी-

१ हेराच्या पादुका. २ वाळ्याची ताटी. ३ पाठ. ४ खोळ. ५ ज्याला
 केवा घुरे साखी असें वाटत नाही.

प्रती । होईन तैचि माधुर्ये ॥ ५१ ॥ एवं सेवेची अतृप्तता । एवढी जया भग-
वच्छरणता^१ । तयासी दैववाद यस्तवाद सांगता । कवणिया अर्था उपयोगु
॥ ५२ ॥ हरि फळ न दे कर्माविण । परी येथ मागत आहे कवण । कर्मा-
वांचूनि न भेटे आपण । तरी सुखें न भेटो ॥ ५३ ॥ तनु मन हरिनिर्मास्य
केले । आतां स्वीकारिले कीं त्यागिले । हे स्वामीचें स्वामी जाणे बहिले ।
ऐसेचि बोलिले तुलसीदास ॥ ५४ ॥ “ जो परिहरहि मलिनमन
जानी । जो सनमानहि सेवक जानी । तों मेरे शरण रामहि की
पनई । राम सुस्वामि दोष सब छनही ॥ ” कां लंकुराचिया
फोड आंगी । म्हणोनि रडे सर्व प्रसंगी । परी लीलास्वभावे मध्येचि उमंगी^२ ।
स्तनपानहि मागे ॥ ५५ ॥ तें माय म्हणे दुःखास आधी । लावोनिया औषधी ।
भग स्तनपान करवीन बुद्धि । स्थिर घडीभरी असों दे ॥ ५६ ॥ परी केवळ
स्तनपानार्थचि रडता । तरी दुसरे कारण न लावी माता । तेवि कर्माचा बाहणा
भगवंता । सकामांसाठीं बोलिला ॥ ५७ ॥ एरवीं जे सर्वदा निष्काम ।
जयांचा भगवत्पदचि प्रेम । तयांचे धर्माधर्म । पुरुषोत्तम अपेक्षीना ॥ ५८ ॥
तंव वादी म्हणे ही कैसी रीति । ईश्वर होईल पक्षपाती । सिद्धान्ती म्हणे प्रभ
आणि उत्तर या दोहोंप्रती । नाही श्रीपतिवीण आधार ॥ ५९ ॥ तुवां जो
पक्षपाती निवडिला । तो कोणिया अधिष्ठानीं शोभला । आणि तुवां जो उन्नत
निवडिला । तो शोभला कोणिया अधिष्ठानीं ॥ ६० ॥ उत्तमा मध्यमा
कनिष्ठा । परमेश्वरचि प्रतिष्ठा । म्हणोनि जे जे भाविशीं चेष्टा । ते त्या अधि-
ष्ठानांनीं मिले ॥ ६१ ॥ देखें जार जारिणीचिया प्रीति । न्याय अन्याय न
देखवी । तैसें ईश्वर करितां भक्ताप्रति । दोष चित्तीं कवण वाटे ॥ ६२ ॥
उत्तमपण आणि अधमपण । हे आवर्तेचि वृत्तीचें लक्षण । ईश्वर वृत्तीचें अधि-
ष्ठान । तो सदृश^३ असोन अमोक्षा ॥ ६३ ॥ अग्नि लोहाकारें होय । परी
लोहीच लागता घाय । तेवि वृत्ति साही^४ न्याय अन्याय । ईश्वर होय अक्षिप्त

१ भगवदन्यथा. २ उगीच. ३ वृत्तीसारखा. ४ वृत्तीचे ठिकाणी भासताच.

॥६४॥ म्हणोनि आरजारिणीची प्रीति । तयाचा आश्रयहि श्रीपति । म्हणोनि
हैधराकडे तेसीचि अन्यायी वृत्ति । नेतां श्रीपति न्याय नापेक्षी ॥६५॥ या-
जागी कर्माचें फळ । भक्तासाठीं नापेक्षी घननीळ । येथ प्रमाण आहे सबळ ।
त्रिपुरारहस्यवचन ॥ ६६ ॥

ज्ञात्वा सर्वात्मना तस्य योगक्षेमवहो भवेत् ।

अप्रतीक्ष्य कर्मपाकं नियतिं स्वां विधूय च ॥ ५८ ॥

(त्रिपुरारहस्य, अ० ७.)

तया सर्वात्मकाचा^१ योगक्षेम । स्वयें चालवी पुरुषात्मम । न पाळी प्रारब्धाचा
नियम । की स्वनियति^२ परम अपेक्षिना ॥ ६७ ॥ तंव वादी म्हणे हें कैसें !
प्रयत्नें दैवजय होतसे । हें बोलिलें विशेषें । नृद्वद्वसिष्ठो ॥ ६८ ॥

सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनंदन ।

सम्यक्प्रयुक्तात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥ ८ ॥

(वासिष्ठ मु० प्र० अ० ४)

अतः पुरुषयत्नेन यतितव्यं यथा तथा ।

पुंसां तंत्रेण सयोगायेनाश्वद्यतनो जयेत् ॥ ६ ॥

तावत्तावत्प्रयत्नेन यतितव्यं सुपौरुषम् ॥

प्राक्तनं पौरुषं यावदशुभं शाम्यति स्वयम् ॥ २१ ॥

(वासिष्ठ मु० प्र० अ० ५.)

वासिष्ठ म्हणती रघुनंदना । जयाचे चित्ती जे जे कामना । ते ते केलिया उत्तम
प्रयत्ना । सर्वहि पावती सर्वत्र ॥ ६९ ॥ आळस सोडूनि प्रयत्न करितां ।
तरी फळासि आहे स्वाधीनता । जोवरी प्रारब्धपराजय सर्वथा । तोंवरी प्रयत्न
करावा ॥ ७० ॥ तें सिद्धान्ती म्हणे योगवासिष्ठ । आम्हांसहि प्रमाण वसिष्ठ ।
परी वादी स्वां अवघा प्रथ स्पष्ट । वाचिलाचि नाही ॥ ७१ ॥ त्यां वाचोनि
शुश्रूषुप्रकरण । यत्नाविषयी श्लोक सांगितले प्रमाण । परी निर्वाणप्रकरणी

१ सर्वत्र आत्मरूप पाहणाऱ्याचा. २ सृष्टिनियमनाचे निर्बंध.

ठत्तराधी व्याघ्राख्यान । तेथ असती श्लोक प्रमाण प्रारब्धाविषयी ॥ ७१ ॥
कोणी एक मुनिवर । व्याघासि ब्रह्म बोधी सुंदर । अद्वैत ब्रह्म व्यापक सर्वत्र ।
अविद्यामात्र सर्व मिथ्या ॥ ७२ ॥ परी तो व्याघ्र अतिमूर्ख । मनांत संकल्प
करी अनेक । म्हणे अविद्या केवढी आहे सुरेल । पहावया तप करावें ॥ ७३ ॥
मुख्य मायेचें लक्षण । माया पहावयाची दौस दारुण । तें पाहोनि मुनि आपण ।
व्याघासि म्हणे अज्ञ तूं ॥ ७४ ॥ आतां तुज शान व्हावया । बहु काळ
ळागेल करितां उपाया । आर्थां तप करोनियां । ब्रह्मवर' मिळेल तुज ॥ ७५ ॥
मग त्या वरकरोन । अतितर मोठें शरीर मिळवून । अविद्या पाहशील शोधोन ।
परी श्रमशील अनंत ब्रह्माडें पाहोनि ॥ ७६ ॥ मग कंटाळा येईल तुजप्रती ।
की अविद्या केवढी न सांपडे हाती । मग प्राणत्याग करिशील निश्चिती ।
योगबळें ॥ ७७ ॥ तेव्हां तुझें मोठें शरीर । स्वयें पडेल पृथ्वीवर । तेणें पर्व-
तांचे शिखर । चूर्ण होतील सर्वथा ॥ ७८ ॥ तुझिया त्या शरीराप्रती ।
अक्षूनि टाकेल भगवती । तेव्हां व्याघ्र म्हणे मुनिप्रती । हें दुःख येईल मज-
प्रती माझ्याचि इच्छेनें ॥ ७९ ॥ तरी याच्या निराकरणाचा उपाय । स्वयें
सांगतील गुरुवर्य । तेव्हां मुनि म्हणे भावितव्य । न टके सर्वथा प्रयत्नें ॥ ८० ॥
एकपंचाशदुत्तरशततम सर्गापासून । पंचपंचाशततम सर्गापर्यंत पहावें बाचोन ।
की व्याघ्रानें आरंभिलें कियमाण । परी तेंहि प्रयत्नें न टके म्हणून मुनि
सांगे ॥ ८१ ॥

अवश्यं भवितव्योऽर्थो न कदाचन केनचित् ।

विधातुमन्यथा शक्यस्तत्र क्षरति यत्नतः ॥ ५४ ॥

(बाळिष्ठ नि० प्र० उ० अ० १५५)

होणें असेल पुढें कांही । तें यत्नें सर्वथा टळत नाहीं । जैसा वाम हस्त
आपुले देही । तो सव्य हस्त करितां न ये ॥ ८२ ॥ एवं अभिप्राय किय-
माण । जें न टके यत्नें करोन । तें प्रारब्धजय प्रयत्नें करून । हें विरोधी कथन

आलें कीं ॥ ८४ ॥ तैं शिष्य विनवी श्रीगुरुमूर्ति । वादी जाणो वादीची
गति । विरोधपरिहार मजप्रती । कृपा करोनि वदोव स्वामी ॥ ८५ ॥ श्रीगुरु
म्हणती एक वचन । दैव तेंचि द्विविध जाण । एक जन्मांतर^१-भोगद पूर्ण ।
आन^२ कल्पांतर^३-भोगदायी ॥ ८६ ॥ पहिल्यास प्रारब्ध म्हणती । आणि
दुसऱ्यास म्हणती नियति । याचा पर्याय^४ रीति । लक्षण ऐकें ॥ ८७ ॥ फलो-
न्मुख कर्म तें प्रारब्ध जाण । ईश्वरसंपत्प ती नियति पूर्ण । सर्गाआधीं झाला
उत्पन्न । सकल जन नियमावया ॥ ८८ ॥ जेंवि नदींत जलचर । आपुलिया
वेगें फिरती समग्र । परी नदीवेगेंहि साचार । आलिया पूर वाहवती ॥ ८९ ॥
तैसें आपआपल्या प्रारब्धें करोन । प्राणी वर्तती संपूर्ण । कल्पाद्युत्थ नियति^५-
संशक भगवत्संकल्पेंकरोन । प्रवाहापन्न^६ इव भोगती फळें ॥ ९० ॥ जरी
प्राणिकर्म प्रापेक्षेंकरून । सर्गादि भगवत्संकल्प होय उत्पन्न । तथापि समष्टि-
भाषेंकरून^७ । करी उपमर्दन^८ व्याष्टिजीव^९ यत्नाचें ॥ ९१ ॥ यास्तव सुमुख-
प्रकरणीं जो बोलिल्ला यत्न । तो व्याष्टिदैव^{१०}-पराजयाचें कारण । आणि निर्वाण
प्रकरणीं जें बोलिल्लें दैव प्रधान । तें नियतिरूप म्हणोनी ॥ ९२ ॥ नियति
अनुकूल असता । तरी पुरुषयत्नं प्रारब्धजय होय तत्त्वतां । नियति प्रति-
कूल असता । तरी प्रारब्धजय न होय ॥ ९३ ॥ तेव्हां वादी म्हणे नियति
शिकावया उपाय कवण । सिद्धान्ती म्हणे भगवत्प्रसादाचि एक कारण । वादी
म्हणे यास काय प्रमाण । सिद्धान्ती म्हणे त्रिपुरारहस्यवचन ऐकें ॥ ९४ ॥
' त्रिपुरारहस्य ' ग्रंथी । आख्यायिका येणें रीति । कोणी एक हेमचूड नृपति ।
हेमलेखा पत्नी त्या ॥ ९५ ॥ दोघेहि सुंदर विशेष । पत्नीप्रेमयुक्त रायाचें

१ दुसऱ्या जन्मांत फल देणारे, २ दुसरे, ३ पुढील कल्पांत भोग देणारे.
४ समानार्थक, ५ कल्पाच्या आरंभी सृष्टीच्या नियमनाकरितां झालेला ईश्वराचा
संकल्प, ज्याला नियति म्हणतात, ६ त्या संकल्पप्रवाहाच्या अधीन होऊन,
७ जीवांच्या कर्मानुसारच, ८ सर्वे जीव समष्टिरूप असल्यामुळे, ९ नास,
१० एकट्या जीवाच्या, ११ व्यक्तीच्या दैवाला जिंकण्याकरितां.

मानस । परी पत्नी सर्वदा उदास । भोग भोगितां दिसतसे ॥ ९६ ॥ गंधर्व
 नगरीची वसती । की स्वप्नांची सर्व संपत्ति । वैसे भोग वाटती तिजप्रती ।
 नाही चित्ती आन वार्ता ॥ ९७ ॥ तें पाहोनि नृपती । पत्नीस घुसे एकान्ती ।
 म्हणे माझा प्रेम एवढा तुजवरती । असोनि उदास नित्य कां तूं ॥ ९८ ॥
 प्रेम असती परस्पर । तरीच सुखाचा होय संसार । तुजविरुद्ध अणुमात्र ।
 माझे अंतर न जाय ॥ ९९ ॥ तें हेमलेखा वदे आपण । माझा स्त्रीस्वभाव
 मूढ म्हणोन । प्रिय अप्रिय संपूर्ण । कासया म्हणावें न कळे माते ॥ १०० ॥
 राव म्हणे ज्यानें उपजे सुख । तयास प्रिय म्हणती देख । जया पदार्थी उपजे
 दुःख । तयासी अप्रिय म्हणताती ॥ १०१ ॥ तें ती वदे रायाप्रती । हे मज
 न कळे यथारोति । जेसे ठसेल माझे चित्ती । तेंसे मजप्रती सांगावें ॥ १०२ ॥
 शीतकाळीं सुखदायक आमि । उष्णकाळीं दुःखदानी । अत्यंत पति प्रिय
 म्हणती कामिनी । परी रमतां सपरि न आवडे तयां ॥ १०३ ॥ म्हणोनि सुख-
 दायक कीं दुःखदायक । वस्तु जगांत नाही एक । यालागीं प्रियअप्रियाचा
 विवेक । संपूर्ण मज सांगावा ॥ १०४ ॥ राव ऐकोनि तिथेचें वचन । तटस्थ^१
 वतें कार्य करोन । हेमलेखा भोगीं उदास पाहून । रायाप्रती बोलत ॥ १०५ ॥
 म्हणे स्वामी पूर्वीसारिखा । मजवरी प्रेम नाही कां । किंवा प्रकृतिमाणी
 निका । अस्वस्थभावो ॥ १०६ ॥ प्रकृति अस्वस्थ असेल जरी । अवश्य
 चिकित्सा करावी तरी । राव म्हणे ऐक सुंदरी । नाही मम शरीरी प्रकृति-
 वैषम्य^२ ॥ १०७ ॥ तूं जें पूर्वी बोललीस ज्ञान । तेजें माझे उजळलें मन ।
 आजवरी भोग मांगिले आन आन । नाही समाधान बाधनेतें ॥ १०८ ॥
 तरी जेणें क्षय पावेल वासना । जेणें समाधान वाटेक मना । प्रेमाच्या
 अनुगुणा । विदित असेल तो सांगे ॥ १०९ ॥ तें हेमलेखा संतोषोनी ।
 विचार करी आपुले मनीं । म्हणे ईश्वरानुग्रहावांचुनी । अद्वैतवासना न होय ॥
 ११० ॥ पतीतें मानलें माझे वचन । यासी ईश्वरानुग्रह कारण । मग म्हणे

राधा संपूर्ण । मय सांभोनि भजावा हरी ॥ १११ ॥ जो या अचित्ति जगाचा
कर्ता । तो कृपे सकळां जीवां उद्धरता । तयाचीच करावी आत्मा । आन
अनास्था^१ करीनी ॥ ११२ ॥

सुप्रसन्नान्समुद्धर्तुं प्रभवत्येव सर्वथा ।

अतस्तं सर्वभावेन शरणीकुरु सर्वदा ॥ ४३ ॥

शुणोनि सर्वभावेंकरून । तूं परमेश्वरा जाई शरण । की फळ न दे परमात्मा
कर्माणि । इत्यादि शंका करूं नको ॥ ११३ ॥

निर्दर्शनं तेऽभिधास्ये शृणु प्रत्ययकारणं ।

मितेश्वरोऽप्यत्र लोके चाकापट्यात्प्रसादितः ॥ ४४ ॥

सर्वात्मना योजयति स्वेष्टार्थः श्रेयसे नरम् ।

एष लोकेश्वरो देवः सम्यग्येन प्रसादितः ॥ ४५ ॥

तस्मै किञ्च दिशेद् ब्रूहि भक्तलोकैकवत्सलः ।

पुरुषा ह्रीश्वरा लोके चानवस्था अवत्सलाः ॥ ४६ ॥

निर्वयाश्च कृतघ्नाश्च तस्मात्तत्फलमस्थिरम् ।

परमेशो दयासिंधुः कृतज्ञः सुव्यवस्थितः ॥ ४७ ॥

अन्यथाऽनादिसंसारे कुतोऽनिघत्वमाप्नुयात् ।

व्यवस्थिता जगद्यात्रा चापि वा स्यात्कथं वद ॥ ४८ ॥

अनवस्थस्य राज्यं तु नष्टमालोक्यते यतः ।

तस्मादेष दयासिंधुः सुव्यवस्थश्च कीर्तितः ॥ ४९ ॥

तमेव सर्वभावेन भक्त्याशु शरणीकुरु ।

श्रेयसि त्वां नियोजयेत्स त्वं तत्परतां व्रज ॥ ५० ॥

अथ ऐश्वर्य जगाच्या पदरी । तयावीहि निष्कपट करितां चाकरी । आपणा-
कमान लेखिती तरी । मग सर्वेश्वरी काय शंका ॥ ११३ ॥ हा अनादि
लेश्वार व्यवस्थित । यास्तव व्यवस्थापक बुद्धिमंत । तो भक्तवत्सल कृपावंत ।

उपेक्षील कैसा तुजलागी ॥ ११४ ॥ म्हणोनि सर्वमावेंकरून । तूं सोडोनि
मोक्षाचा प्रयत्न । स्वयं भजे नारायण । करुणानिधान जगद्गुरु ॥ ११५ ॥
कां पक्षियाचीं पिली । खावयाचें नेणतीं वहिलीं । तरी चारा आणोनि घाली ।
भायचि तयां ॥ ११६ ॥ तेवि जोवाचें आवयें हित । स्वयं जाणे भगवंत ।
यालागीं तो तुज ययार्थ । कृपें कळवील सर्व कांहीं ॥ ११७ ॥

उपासनं बहुविधमन्यार्थार्थित्वतोऽपि च ।

निर्हेतुकं तु काचित्कं तत्सन्धोपासनं भवेत् ॥ ५१ ॥

दृष्टमेतत्सर्वतो वै चार्तेनोपासितः प्रभुः ॥

कदाचिद्दययाविष्ट आर्तिं तस्य विमोचयेत् ॥ ५२ ॥

उपेक्षेत कदाचिद्वोपास्तेर्वै तारतम्यतः ॥

एवमेवार्थार्थिनोऽपि मितं चानियतं फलम् ॥ ५३ ॥

निर्हेतुकोपासकस्य ज्ञान्वा निर्हेतुतां चिरात् ॥

मितेभ्वरोप्यव्यवस्थस्तद्धीनो भवत्यलम् ॥ ५४ ॥

सकामनिष्कामभेदेकरून । द्विविध असे उपासन । स्थात सकाम उपासन ।
बहुप्रकार असे ॥ ११८ ॥ एक रोगें पीडितो । मग परमेश्वरातें धांव
म्हणतो । कोणी आठविती घनार्थी । कोणी पुत्रार्थी पुजितो ॥ ११९ ॥ परी
निष्काम जे होती । तयांचीच ययार्थ भक्ति । येविषयीं दृष्टान्त्वोक्ति । ऐक
तुजप्रती सांगेन ॥ १२० ॥ मोलानें चाकरी करितां । तरीच चाकर म्हणवी
तत्सतां । मोल न घेतां चाकरी करितां । तरी उपकारक म्हणवी जन ॥ १२१ ॥
निर्हेतुक दास्य करितांक्षणीं । रावहि तयातें मित्र मानी । मग निष्कामा
आपल्यासमान चक्रपाणि । करी येथें नवल कवण ॥ १२२ ॥ समोल चाक-
रीस दासपण । बलनियुक्त^१ दास्यास बद्धपण^२ । परी जे निष्काम दास्य
करिती स्वेच्छेकरून । ते न होती दास, न होती बद्ध ॥ १२३ ॥ शिष्यार्थी जे
कारागारी घातले । ते बळें करोनि बांधले । तयांपासून जे कां जाहके । ती

इच्छां भूणिजे कीं ॥ १२४ ॥ जे मोल घेऊनि दास्य करिती । चुकतां
शिक्षा तयांप्रति । जे निष्काम सेवा संपादिते । स्वामोहि अधीन होय आन्या
॥ १२५ ॥ तैसे निष्काम भगवद्भक्त । स्वयेंचि होती भगवंत । स्वेच्छे
करोनि यथार्थ । दास्य^१ घेती म्हणोनिया ॥ १२६ ॥ निष्काम दास्य वाढे
जंघ जंघ । आपुलेपण वाढे तंव तंव । म्हणोनि निष्काम भक्ता भगवद्भावो ।
सर्वथा स्वयमेवो उपपन्न^२ ॥ १२७ ॥ परी इतरांचे निष्काम भक्त होती ।
काल लागे तयांच्या परिक्षेप्रती । परी संकल्प उठतांचि कळे भगवंती । हे
सांगे घुडती हेमलेखा ॥ १२८ ॥

निर्हेतुकत्वज्ञानाय चिरं स्वादश्नभावतः ।

एष सर्वेश्वरो देवो हृदयेशोऽखिलस्य तु ॥ ५५ ॥

सर्वं जानाति तत्काले फलं दद्याच्च सत्वरम् ।

आर्तमर्थार्थिनं देवस्तदर्थेनाभियोजितुम् ॥ ५६ ॥

स्वनियत्या कर्मपाकं प्रतीक्ष्य फलमादिशेत् ।

निर्हेतुकोपासकं स्वमनन्यशरणं विभुः ॥ ५७ ॥

ज्ञात्वा सर्वात्मना तस्य योगक्षेमवहो भवेत् ।

अप्रतीक्ष्य कर्मपाकं नियतिं स्वां विधूय च ॥ ५८ ॥

सर्वातिर्यामी परमेश्वर । तो जाणवसे समग्र । सकामासि कर्मपाकानुसार । फल-
दायी होवसे ॥ १२९ ॥ जैसी असे आपुली नियति । तैसाचि तरी कृपामूर्ति ।
परी निष्काम भक्ताप्रति । कर्मफल निश्चिती न पाहे ॥ १३० ॥ भगवद्भिन्न
जे जे पदार्थ । तेचि कर्मसंपाद्य^३ समस्त । कर्माकर्मातीत^४ भगवंत । निष्काम-
भक्तार्थ स्वतंत्र ॥ १३१ ॥ पोहे घेतलियाविण । नाहीं दिवले सुदामया घन ।
परी मी शक्य न परी ही प्रतिज्ञा मंगोन । घांवे चक्र घेवोनि भीष्मावरी
॥ १३२ ॥ अनन्य भक्ताचा योगक्षेम । मी स्वयेंचि चालवी पुरुषोत्तम ।
तेव्हे बोळिले मेघश्याम । गीतेंत नबमाध्यायी ॥ १३३ ॥

तत्साधनं संप्रसाध्य द्रुतं संयोजयेत्फले ।

एतदेव महेशत्वं स्वातन्त्र्यं महतं तु यत् ॥ ५९ ॥

टीका—तस्य निष्कामिना यत्साधनं तद्विघ्नापनयनेन सम्पक् प्रसाध्य । ननु नियतिः सर्वयानुल्लंघनीयेति चेदह । एतदेवेति । नियत्यादेरुल्लंघनमेवेत्यर्थः ॥

तथाभ्या निष्कामोपासनेनै विघ्न । स्वयंचि वारी नारायण । स्वयंचि पूर्ण करी साधन । फलदानासर्वेचि तै ॥ १३४ ॥ येथ म्हणतो टीकाकार । की देव नियति नाशोनि समग्र । फल द्यावया स्वतंत्र । परमेश्वर हा मूलार्थ ॥ १३५ ॥

प्रारब्धं नियतिर्वापि महेशविमुखे भवेत् ।

एतन्मृकुंडुतनयेऽन्यंतमीश्वरतत्परे ॥ ६० ॥

म्हणोनि प्रारब्ध आणि नियति । हे भगवद्भक्तिरहिता स्थिति । महामृत्यु मार्कंडेय जिकिती । परमेश्वरी मति अपोनि ॥ १३६ ॥

सर्वैर्ज्ञातं महेशस्य नियत्यारब्धलंघनम् ।

अत्रोपपत्तिं ते वक्ष्ये शृणु प्राणप्रियेह ताम् ॥ ६१ ॥

टीका—नियत्यारब्धयोर्लंघनं । अत्र अनुल्लंध्यप्रारब्धनियत्युल्लंघने । उपपत्ति-युक्ति ॥ ६१ ॥

यद्यप्यनुल्लंघनीये प्रारब्धनियती खलु ।

तथाप्यपौरुषाणां तत् प्रारब्धमनपोहनम् ॥ ६२ ॥

अपौरुषाणां पुरुषयस्तरहितानाम् ॥ ६२ ॥

अत एव प्राणयमैः प्रारब्धं परिजीयते ।

न तान्दृष्टेषु दुःक्षेषु प्रारब्धं योजयेत्फलम् ॥ ६३ ॥

कुठ एतदिति चेदाह । अत एवेति । प्राणयमैः प्राणायामपर्ययोगिभिः कथमेत-
च्छातमिति चेत्प्रत्यक्षेणेत्याह । न तानिच ॥ ६३ ॥

प्रारब्धाहिनिर्गीर्णास्ते ये पौरुषपराङ्मुखाः ।

एतं नियतिसंकल्पितं तथैवानुभवाच्च तु ॥ ६४ ॥

कुठ एवं पौरुषात्प्रारब्धपराभव इति चेत्तथैव नियतित्वावादिष्याह । एत-

इति । पौरुषेण प्रारब्धापोहनमित्यर्थः । तथैवेति । अनुभवानुशेधेन नियतेः कल्पनियतत्वादिति भावः ॥ ६४ ॥

नियतिः स्याद्वीशशक्तिः संकल्पैकस्वरूपिणी ।

सत्यसंकल्प एवेशोऽनुल्लंघ्या ह्यत एव सा ॥ ६५ ॥

अत एव संकल्पादेव ॥ ६५ ॥

कुण्ठिता सापि भवति परमेशपरायणे ।

अकुण्ठितापि भवति यतः सा तादृशी भवेत् ॥ ६६ ॥

सापि अनुल्लंघ्या नियत्यपि । नन्वनुल्लंघ्यत्वकुण्ठितत्वनित्युभयं विरुद्धमिति चेदाह । अकुण्ठितेति । यतः सा नियतिः तादृशा परमेशपरायणे कुण्ठितस्वभावैव । अयं भावः—प्रारब्धं हि फलोन्मुखं कर्म । तच्च योगिना जोयत इति तथैव तन्निय-
स्नानियतं परिकल्प्यते । प्रकृतेर्निष्कामोपासकोऽपि कर्मयोगित्वेन योगी भवेदित्य-
नेनापि तज्जीयते । तथा च प्रारब्धमयोगिन एवानुल्लंघ्यम् । नियतिश्च भगवत्सं-
कल्परूपा । सा सर्वथाऽनुल्लंघ्यस्वभावैव । तथापि भगवत्परायणे सा कुण्ठिता
भवति इति चेत्तस्याः स्वभाव एवेति ॥ ६६ ॥

तस्मात्कुतर्कं संत्यज्य महेशं शरणीकुरु ।

अहेतुकतया स त्वां नियोजयति श्रेयसि ॥ ६७ ॥

भावार्थः—येन विषयी तुजप्रती । राया सांगते ऐक युक्ति । प्रारब्धातें योगी जिकिती । प्राणायामबळेंकरोनी ॥१३७॥ देवाहून योगाभ्यास प्रबळ । ऐलें विचारण्यहि बोलिले केवळ । ऐहि या श्लोकेंचि केवळ । उपपन्न होय ॥ ३८ ॥ द्वितीयासमासखट्वाकूट^१ । तेथचि प्रारब्धबीज रूढ । म्हणोनि भिळावें^२-अनुकूल दृढ । योगी जिकिती प्रारब्धा ॥१३९॥ भगवत्संकल्परूप निवृत्ति । म्हणोनि लंघितां न ये कवणाप्रती । परि भगवद्भक्ताप्रति । सामर्थ्य न बाळे वियेचें ॥ १४० ॥ किंवा कर्मानुरूप प्राणिना फळ । हा भगवत्संकल्पसि

^१ 'खट्वा आरूढः' म्हणजे खाटेवर बसून, काहीएक प्रयत्न न करतां आत्म-
प्राप्तीची दृष्टा करणारे, ^२ नियतध्या अनुकूल.

केवळ । आणि “ न मे भक्तः प्रणश्यति ” हा सकळ । भगवत्संकल्पधि ॥ १४१ ॥ ‘ इदं विश्वं मदधीनं ’ । स्वयंचि म्हणे नारायण । ‘ अहं भक्त-पराधीनः ’ । स्वयंचि नारायण म्हणे ॥ १४२ ॥ यास्तव नियति अनुकूल असतां । तरी योगिया देवनाश ये करितां । आणि नियतिहि भगवद्भक्ता- । पुढे कुंठित^१ स्वस्वभावे^२ ॥ १४३ ॥ अभक्तापुढे अकुंठित । हा नियति-स्वभाव यथार्थ । परि भक्तापुढे होणे कुंठित । हाहि नियतिस्वभावाचि ॥ १४४ ॥ निःशेष देयावे मरण । हा विपस्वभाव संपूर्ण । परि वाचवावे सर्पदंशापासून । हाहि विपस्वभावचि ॥ १४५ ॥ स्वभावापुढे काही । शंका कराया अवकाश नाही । परि जड^३ स्वभाव नास्तिक लवलाही । मानिती म्हणुनि निष ते ॥ १४६ ॥ एवं हेमलेखेचे सांगणे । भगवत्प्रसादे देवनियतीते जिकणे । संव शंकायुक्त वादी म्हणे । व्यभिचारी म्हणणे तुमचे हें ॥ १४७ ॥ ईश्वरप्रसादे-करून । जरी प्रारब्ध होतें क्षीण । तरी नलरामयुधिष्ठिराकारण । वर्नी गमन कां झालें ॥ १४८ ॥ सिद्धान्ती म्हणे उत्तर । देवांची कां हरिभक्तांची लीला विचित्र । लीलावतारी दशरथकुमर । तो सुरकार्यार्थ वना गेला ॥ १४९ ॥ नलरायाचे आख्यान । विशेष आहे धर्मप्रधान । हरिश्चंद्र स्वयंचि केलें राज्य-दान । तें हरीनें काय कीजे ॥ १५० ॥ ऐसें बोलिलें भागवती । स्वयें कृष्णास म्हणे कुंवी । तुझे लक्ष राहिल आम्हांवरवी । तरी ते विपत्तिहि सदा असो ॥ १५१ ॥

“ विपदः संतु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ” ॥ २५ ॥

(भाग०, स्क० १, अ० ८.)

भावार्थः—कुंवी म्हणे नारायणा । तुझी भेटी मनमोहना । जेजें होव क्षणक्षणा । ठोचि उपाय आम्हां असो ॥ १५२ ॥ ‘ नः ’ म्हणजे पुत्रासहि

१ पराक्रम चालव नाही. २ भगवद्भक्तापुढे तिचे कांही बाजू नये अशा प्रकारचा भगवताची नियति आहे. ३ स्वभाव जड आहे असे.

मद्यप्रसी । 'शश्वत्' म्हणजे यावन्मुक्ति । तुझी भेटी होय म्हणूनि कृपामूर्ति । असो विपत्ति सर्वदा ॥ १५३ ॥ धन्य धन्य भगवद्भक्त । दुःखाचे सुख जयां वाटव । म्हणोनि युधिष्ठिराचें वनगमन निश्चित । संशयार्थ योग्य नाही ॥ १५४ ॥

“न मिळो आवया न वाढो संतान । परिहा नारायण कृपा करो ॥ १ ॥
ऐसी माझी वाचा मज उपदेशी । आणीक लोकांसी हेंचि सांगे ॥ २ ॥
विटंबो शरीर होत कां विपत्ति । परि राहो चित्तीं नारायण ॥ ३ ॥
तुका म्हणे नाशिवंत हें सकळ । आठवे गोपाळ तेंचि हित ॥ ४ ॥

(तुका० अभाग १९०.) हें तुकारामवचन प्रमाण आहे.

किंवा द्विविध सकाम भक्त । एक जे केवळ कामासक्त । कामनेसाठींच भजत । परमेश्वरातें ॥ १५५ ॥ एकांसि दोन्ही अपेक्षित असतो । कामना आणि श्रीपति । त्यांत पहिल्याचें श्रीपति । कर्मपाक अत्यंत अपेक्षी ॥ १५६ ॥ दुसऱ्या भक्तास । कर्मपाकेंचि फळ दे विशेष । परि आपणहि त्यास । रक्षितु राहे ॥ १५७ ॥ वना गेले पांडव । परि तेथहि रक्षी देवराव । किंवा निष्कामभक्ता विघ्न देव । करितां संकटी हरि रक्षी ॥ १५८ ॥ म्हणोनि स्वांभ्या कथेवरून । युधिष्ठिरादि भक्त सकाम वाटती मूर्खाकारण । किंवा हरीची भक्ति दृढ व्हाया कारण । दुःखियासारखें जीवन हरिचि करी ॥ १५९ ॥
“यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वं हराम्यहमिति” । स्वयें बोलिले श्रीपति । किंवा हे भूभारनाशापुरती । लालाचि देवभक्तांची ॥ १६० ॥ शुक्र गोपी आदि निष्काम । त्यांचा देवचि योगक्षेम । चालवी येथ नाही उद्गम । शंकेचा कथा ॥ १६१ ॥ तंब वादी म्हणे कर्मज्ञान । असतां भक्तांचें काय कारण । शिद्धान्ती म्हणे कर्म अपूर्ण । सर्वदाचि राहत ॥ १६२ ॥ वासनाक्षयासाठी । अवश्य भजावा अगजेठी । तेणेंचि उघडे विज्ञानपेठी । अहेतुक ॥ १६३ ॥ वादी म्हणे वासना किती । तीन आहेत म्हणे शिद्धान्ती । देहवासना पहिली म्हणवी । गिरुपण एक सवाचें ॥ १६४ ॥ आत्मवासना संबंधी वासना । ऐसी द्विविध

देहवासना । त्यांत मी मनुष्य ही आत्मवासना । जी नाना अवगुणां अनुकारी ॥ १६५ ॥ आत्मवासनाहि द्विविध । लौकिक आणि शास्त्रीय प्रसिद्ध । मी पिन मी शुष्क विशद । मी सदा असावे निरोगी ही लौकिकी आत्मवासना ॥ १६६ ॥ परि बहुतर उपाय करिता । रोगमृत्यूपासून देह नथे राखिता । म्हणोनि दुःसंपाद्य सर्वार्था । वासना ही ॥ १६७ ॥ माझ साळा व्रतबंध । मी ब्राह्मण जाहलें शुद्ध । मी क्षत्रिय इत्यादि प्रसिद्ध । शास्त्रीय आत्मवासना ॥ १६८ ॥ तियेते मातृव्यभिचारशंका बाधक । संबंधवासनाहि द्विविध देख । लौकिक आणि सम्यक् । शास्त्रीय जे ॥ १६९ ॥ गुणसंपादन^१ दोषपरिहरण^२ । लौकिक संबंधी वासनचे प्रकार दोन । तैलाभ्यंगादि देह सुंदरकरण । हे गुणाधान^३ संबंधी लौकिक वासना ॥ १७० ॥ धौति बरितका घमन रेचन । इत्यादि उपायी मलपरिहरण । ते द्वितीय लौकिकी संबंधी वासना जाण । म्हणती मुनि ॥ १७१ ॥ गंगानानादिकें करून । शरीरा इच्छिणें पवित्रपण । ही शास्त्रीय वासना गुणाधान । म्हणती मुनि ॥ १७२ ॥ पापनिवृत्तिनिमित्त । करणें अनेक प्रायश्चित्त । इथेते म्हणती समस्त । दोषापनयन शास्त्रीयसंबंधवासना^४ ॥ १७३ ॥ आतां हिचें नियमन^५ । ऐक भागवतधर्मानुरोधें करून । लौकिक आत्मवासनेचा उपयोग पूर्ण । कीं मी मनुष्य म्हणोन पशुसम भोग न भोगावे ॥ १७४ ॥ शास्त्रीय जो आत्म वासना । तिनें अंगी घ्यावा दासपणा । ' देहबुद्ध्या तु दासोऽहं ' इया गुणा । घरावे हृदयी ॥ १७५ ॥ आतां लौकिक संबंध वासनेचा । उपयोग एवढाचि साचा । जे हरिदास्यार्थ तनुचा । शक्यार्थ आणि निर्मल भाव राहो ॥ १७६ ॥ आतां शास्त्रीय संबंधी वासना असवी । ती नियमावी येणें शीवी । गंगास्नान नामस्मरण स्रुतसेवा निगुती । करुनि श्रीपति मिलवीन मी ॥ १७७ ॥ एवं देहवासना नियमून । शनैः शनैः थावी सोडून । परि गंगास्नानादि सात्वि-

१ गुण उत्पन्न करणें. २ दोष बालविणें. ३ गुणाची प्राप्ति. ४ दोष नाहीसे करणें या प्रकारची शास्त्रीयसंबंध वासना. ५ हिंसा भाळा कसा बाळावा तें.

काकारण । निष्कामबुद्ध्या भेविता वासनात् नोहे ॥ १७८ ॥ कां भगवद्भू-
 पर्यं गंगादिक । सेवितां भक्तीचि होय सुरेल । यालागी शास्त्रीय वासना
 सम्यक् । स्वशरीरकामनेची^१ व्याज्य होय ॥ १७९ ॥ एवं नियमावी देह-
 वासना । आतां ऐकें लोकवासना । लोक करितल माक्षिया स्तवना । तैसें
 आचरण करीन मी ॥ १८० ॥ हेचि तियेचें लक्षण । कीं दुःसाध्य अनंत
 कल्पकरुन । ईश्वरासहि निदिती आपण । नास्तिक जरी ॥ १८१ ॥ वैष्णव
 निदिती शिव । आणि शैव निदिती माधवा । सकलपापनिर्वर्क सुंदर-
 स्वभावा । रामकृष्णादि देवांसि दुर्जन निदिती ॥ १८२ ॥ येथे आमुची
 कथा कवण । येथे दंतकथा बोलती जन । कीं एक वेळ उमा आणि शिव-
 भगवान् । लोकांमाजी विचरत असतां ॥ १८३ ॥ नंदीवरी बैसले पशुपति ।
 पार्यो चालिली पार्वती । तें लोक बोलिले कीं यांप्रती । लाज नाही सर्वथा
 ॥ १८४ ॥ आपण बैसला नंदीवरी । पार्यो चालविली सुंदरी । यास्तव
 उतरुनि त्रिपुरारी । नंदीवरी बैसविली उमा ॥ १८५ ॥ चालतां पुढें बोलती
 लोक । हा कैसा असे बाईलूजक । झिपेस नंदीवरी बैसवोनि निःशंक । पार्यो
 आपण चालतु ॥ १८६ ॥ तीहि पतीस चालवूनि पार्यो । नंदीवरी बैसतां
 लाज न धरी कांहीं । तेव्हां उमा शिव लवलाही । दोघेहि बैसले नंदीवरी
 ॥ १८७ ॥ तदा पुढें लोक बोलती । कांहीं तरी लाज दोघांप्रती । दोघेहि
 पशूचा प्राण घेती । दया चित्ती अल्प नाही ॥ १८८ ॥ तेव्हां दोघेहि उत-
 रुनी । नंदीस चालविती करी धरुनी । तंव लोक म्हणती याजसारखे कोणी ।
 मूर्ख नाही आणिक ॥ १८९ ॥ चालुनि दुखविती स्वचरण । वृषभ पोसला
 फुकट तरुण । तें उमाशिव त्रिविध जनां हासीन । उपेक्षा करुन वर्तवी सुखें
 ॥ १९० ॥ येथे प्रमाण आहे स्मृति । तेहि ऐक सावध चित्ती । कीं लोक-
 वासना सोडुनि निश्चिती । आत्माहिणी रतावें ॥ १९१ ॥

“विद्यते न कलु कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः ।

१ आपल्या शरीराचा ओम.

सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः ” ॥

(तत्त्वानुसंधानसार, पान ३२७.)

(अर्थ स्पष्ट.) सर्वथा लोक संतोषतील मनी । ऐसा उपाय नाही त्रिभु-
वनी । ‘ संतोषो जनयेत्प्राशः ’ इत्यादि वचनी । आत्मसंतोष मात्र दर्शविळा
॥ १९२ ॥ विषयसंतोषेकरून । सर्वथा न घडे लोकरंजन । यास्तव आपुल्ले
आपण । परमार्थी हिन कीजे ॥ १९३ ॥ लोकोपमर्दनी^१ देहवासना पोथी ।
शास्त्रे लोकाराधन विहित तयासी । नाही बोलिले विरक्तासी । बुद्धिमंतासी
सर्वथा ॥ १९४ ॥ जेसे उत्पलाचार्य आर्य असोन । स्पंदप्रदीपिकेत बौद्ध-
वचनाहि धेती प्रमाण । तेवीं मीदि अश्वघोषाचे बुद्धचरितांतून । घेतों वचन
प्रमाण वादितोपनात्र^२ ॥ १९५ ॥

“ क्षणाद्भवन्ति सुहृदो भवन्ति रिपवः क्षणात् ।

तापस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराधाः पृथग् जनाः ॥

मामेवान्ये प्रशंसन्ति किं विपीदामि निन्दितः ” ॥

(अश्वघोषकृत बुद्धचरित)

भावार्थः—घडीत मित्र होतात, घडीत शत्रु होतात, व आपल्याला
जेथे संतोष होतो तेथे ते रागावतात. यास्तव लोकाराधन करणे अशक्य आहे.
माझी निंदा करणारे कांहीं आहेतच; तेहां कोणी माझी स्तुति केली तर मी
हर्षयुक्त कशाला व्हावे ? व माझी स्तुति करणारे कांहीं आहेत, तेव्हां कोणी
माझी निंदा केली असता मी दुःखी का व्हावे ?

ओव्याः—या लोकवासनेचे नियमन । करावे येणें उपाये करोन । कीं मी
संतमनरंजन । सद्भावें करीन सर्वदा ॥ १९६ ॥ निश्चये संतसेवा करितां ।
अपूर्णहि राहता । करुणा येईल भगवंता । संशयो नाही ॥ १९७ ॥ संतांही^३
पीडितां माझीच कीर्ती । दयालु संत न उपेक्षितो । ऐसा नियम या लोक-
वासनावृत्ति । भगवंती प्रीति वाढवु ॥ १९७ ॥ आतां त्रिविध शास्त्रवासना ।

१ लोकाना त्रास देऊन. २ वःदीच्या समाधानार्थ. ३ संतांनी.

पहिली ती पाठवासना । द्वितीय अर्थवासना । तृतीय अनुष्ठानवासना । असाध्य जाणा तिन्हीहि त्या ॥१९८॥ व्याकरणमहाभाष्यारंभी उत्सर्गापवाद सांगतां । श्रुति प्रमाण घेतली तत्वातां । तियेचा अभिप्राय कीं इंद्र शतवर्ष शब्द पढतां । नाही अंत पावला ॥ १९९ ॥ याविषयी अद्वैतकौस्तुभांत तैत्तिरीयश्रुति घेऊन तिचा अर्थ केला आहे तो संपूर्ण येथे देतो.

“ भरद्वाजो हि त्रिभिरायुभिर्ब्रह्मचर्यमुवास । तं ह जीर्णं स्थविरं शयानमिंद्र उपव्रज्योवाच भरद्वाज यत्ते चतुर्थमायुर्दद्यां किमेतेन कुर्या इति । ब्रह्मचर्यमवैतेन चरयमिति होवाच । तं ह त्रीन् गिरिरूपान् विज्ञातानिव दर्शयान्चकार । तेषां ह वैकस्मात् मुष्टिना ददे । स होवाच भरद्वाजेत्यामंश्य ह वेदावागतं अनंता वै वेदाः एतद्वा एतैस्त्रिभिरवोचेथाः अथ इतरदनुक्तमं व हीमं विद्धीति पंचसप्तति वार्षिकं स्वाध्यायमधीयानं शयानं भरद्वाजं दृष्ट्वा चतुर्थमायुर्दास्यामीत्युक्तवांस्तच्छ्रुत्वा भरद्वाजोऽध्ययने मतिं चकार । पश्चात्तद्वाप-दर्शनेन ततां निवार्य तस्मै ब्रह्मविद्यामुपदिदेशेत्युपाख्यानश्रुतेरर्थः ” ।

(तत्त्वानुसंधान-अद्वैतकौस्तुभटीका, पान ९७.)

भावार्थः—भरद्वाजमुनि आपल्या आयुष्याचे तीन भाग वेदाध्ययन करीत राहिले. पण ते अतिवृद्ध, अशक्त व मरणोन्मुख झाले आहेत, असे पाहून इंद्र त्यांच्या जवळ आला व म्हणालाः मी जर तुम्हांस आयुष्याचा चवथा भाग दिला, तर तुम्ही त्याचा कसा उपयोग कराल ? हे इंद्राचे वचन ऐकून ते पाठव्यसनी म्हणाले, मी पूर्वाप्रमाणेच वेदाध्ययन करीत राहीन. हे त्यांचे उत्तर ऐकताच त्यांची ती पाठवासना नाहीशी करण्याच्या इच्छेने इंद्राने त्यांस हीन वेद पर्वतरूपाने दाखविले, व त्यांतील एक एक मूठभर पर्वतभाग घेऊन त्यास म्हटले, मुने ! तुम्ही आजपर्यंत या वेदांतील इतका भाग शिकलां आहां, व पर्वतप्राय असा हा वेदभाग तुम्हांस अशून शिकावयाचाच आहे; तेव्हा

आयुष्याच्या एका चवथ्या भागाने काय होणार ! वेद अनंत आहेत, त्यांची समाप्ति कधीच होत नाही; यास्तव आतां तुम्ही तत्वज्ञानाची इच्छा करा. इंद्राचे हें भाषण ऐकून भरद्वाजमुनि वेदपठणाविषयी विरक्त झाले. नंतर इंद्राने त्यास ब्रह्मविशेषा उपादेश केला. या आख्यायिकेवरून पाठ्यपुस्तक हानिकर, आहे असे ठरते.

आव्याः—एवं अशक्य पाठवासना । ती भगवन्नामस्मरणे नियमोनि जाणा । आतां शास्त्रार्थ जाणावयाची वासना । तदि दुःसाध्य ॥ २०० ॥ श्रुत्यादींचे नाना जन । अर्थ सांगती भिन्न भिन्न । तत्रांचें तात्पर्य ब्रह्मचेतन । जाणोनि इतर त्यजोवें ॥ २०१ ॥ अज्ञातसत्ताभिद्ध भगवत । यात्मार्थी शास्त्रप्रमाण यथार्थ । हें जाणूनि मग शास्त्रार्थ । व्यसन आघवें टाकावें ॥ २०२ ॥ आतां अनुष्ठानवासना । तीहि असाध्य जाणा । कर्म अपूर्ण क्षणक्षणा । राहताचे जाय ॥ २०३ ॥

“नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वलपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

(गीता, अध्याय २, श्लोक ८)

भावार्थः—या ठिकाणीं अभिक्रमाचा नाश नाही, प्रत्यवाय नाही; थोडासा देखील धर्म मोठ्या भयाचे निरसन करितो, हें भगवंताचें वचन आहे. परंतु तें निष्काम भागवतधर्माविषयी आहे. अन्यथा यज्ञशेषघृत हाताला राहून भोजन केल्यामुळे शंभर जन्म श्वान झाला: “यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्” इत्यादि इतिहास व्यर्थ होऊं लागतील. याप्रमाणें ही अनुष्ठानशास्त्रवासना घातक आहे. हिचेहि कर्म भगवंतार्पण करून नियमन केलें असतां भागवतधर्मदायी होवें. ढोळे झांकून भागवतधर्ममार्गानें गेलें असतां स्वलन किंवा पतन नाही असें शास्त्र आहे.

१ न कळता तरी जो राहूं शकतो. जेव्हां कळवो तेव्हाच साचें अस्तिस्थ असतें असें नाही.

“ धावभिमील्य वा नेत्रे न पतेन्न स्खलेदिह ” ॥ (अर्थ स्पष्ट.)

वादीः—कर्मार्पणांतहि कांहीं विचार आहे की नाही !

सिद्धान्तीः—आहे, आणि तो सद्गुरूपासून समजून घ्यावा. कांहीं येथे संक्षिप्त रीतीने सांगतोः—कर्म दोन प्रकारचे आहे, अदृष्टार्थसंपादक व दृष्टार्थसंपादक. शास्त्रीय कर्म अदृष्टार्थसंपादक आहे आणि लौकिक कर्म दृष्टार्थसंपादक आहे. यज्ञ इत्यादि कर्म शास्त्रीय असून भोजन इत्यादि लौकिक समजावे. त्यांतहि ब्रह्मज्ञान होईपर्यंत योग्यायोग्य असे भेद आहेत. अहिंसागंगास्नानादि योग्य शास्त्रीय कर्म असून, श्येनयागादि अयोग्य शास्त्रीय कर्म आहे. शिष्टाचाराशीं अविरोध योग्यतेचा अर्थ समजावा. हे योग्य शास्त्रीय कर्म प्रथम करून नंतर परमेश्वराला समर्पण करावे; किंवा आधी परमेश्वरप्रार्थने संकल्प करून अर्पण समर्पण करावे. वैदिकाविषयी “ ॐ तत्सत् ” यांतील शब्दांचा विनियोग भगवंताने सतराव्या अध्यायांत सांगितला असून तातानीं तो अर्थ स्पष्ट दाखवून दिला आहे, तो पहावा. अयोग्य शास्त्रीय कर्मांचा आरंभच करू नये. अवचित घडले असता भगवन्नाम-प्रायश्चित्ताने शुद्ध व्हावे. आतां भोजनादिक योग्य लौकिक असून मलविसर्गादिक अयोग्य लौकिक आहे. हे कर्म प्रथम परमेश्वराला अर्पण करून नंतर आपण करावे. म्हणजे प्रथम देवाला नैवेद्य दाखवून नंतर भोजन करावे. भागवतस्कंद ११ यावर टीका करतांना निर्माल्यग्रहणाविषयी श्रीधर व एकनाथ या दोघांनीं दोन मते दाखविली आहेत. नाथ म्हणतातः—भगवन्निवेदित वस्तु घेऊं नयेत. भगवत्प्रसाद देखील अति थोडा घ्यावा. श्रीधर म्हणतातः—प्रसाद हा लोभाने घेऊं नये, भक्तीने घ्यावाच; परंतु श्रीधरांनीं जीं प्रमाणें दिली आहेत तीं कलिपर असून, त्या वचनांत “ भुंजतां कलौ ” असे पद अस्तित्वापुढे, कलिभिन्नयुगपर नायांचे म्हणणे व कलियुगपर श्रीधरांचे म्हणणे लावले असता उत्तम व्यवस्था होते; याकरितां हा श्लोक श्रीधरी टीकेसुद्धा लिहिला.

अमानित्वमव्यभिक्तं कृतस्यापरिकीर्तनम् ।

अपि दीपावलीकं मे नोपयुज्यान्निवेदितम् ॥ ४० ॥

श्रीधरी टीकाः—कृतस्य धर्मस्यापरिकीर्तनम् । स्वयमन्येन वा निवेदितं न स्वीकुर्यात् । एतच्च साधारणस्यावरविषयं रागप्राप्तविषयं वा भक्ता तु प्राशयेव ।

“ पद्ममिर्मासोपवासैस्तु यत्फलं परिकीर्तितम् ।

विष्णोर्नैवेद्यसिद्ध्येन पुण्यं तद् भुञ्जतां कलौ ॥

हृदि रूपं मुखे नाम नैवेद्यमुदरे हरः ।

पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः ॥

इत्यादिवचनेभ्यः । यद्वा अन्यस्मै निवेदितं मे नोपयुज्यात् मया न निवेद्येदित्यर्थः ।

(श्रीमद्भागवत स्कंध ११, अध्याय ११, श्लोक ४०)

या श्लोकांतील विशेष असा आहे की, “ अन्नमयं हि सौम्य मनः ” या श्रुतीप्रमाणे अन्नापासून मन उत्पन्न होत असल्यामुळे, भक्तीने नैवेद्य ग्रहण केला असता मन शुद्ध होऊन भगवत्प्राप्ति होते. परंतु मंचकादि स्थावर पदार्थ केवळ कामवृद्धिकरच असल्यामुळे, ते परमेश्वरार्पित सर्वथा बेज्जं नयेत. आतां अयोग्य जे मलविसर्गादि लौकिक कर्म ते मात्र ईश्वरार्पण करण्याची खटपट कोणी करूं नये. कारण याच (श्रीमद्भागवतस्कंध ११, अध्याय ११) अध्यायांतील पुढील श्लोकांत प्रिय आणि इष्ट पदार्थ ईश्वरात्म्य अर्पण करावे म्हणून सांगितले आहे.

“ यद्यदिष्टतमं लोके यच्छांतिप्रियमात्मनः ॥

तत्तन्निवेद्येन्मया तदानंत्याय कल्पते ॥ ४१ ॥

टीका एकनाथीः—“ हो का चंद्रामृत तत्वता । अवघटें आले मक्ताचे हाता । तें अवघेचि अर्पि भगवंता । देहलोभता न सेवी ॥ १ ॥ देहासी यावया अमरता । तेणें लोभें सेवार्थें अमृता । अमर अमृतपान करिता । मस्ती सर्वथा सत्काळें ॥ २ ॥ नखर देहान्विया मयता । भक्त खेचीना अमृता । तेंच भगवंतासी अर्पिता । अक्षयता अनश्वर ॥ ३ ॥ परीस चिंताह्वनि क प्राप्तिवा ।

देवें आळिया मक्ताचे हाता । तो लोभें न ठेवी सर्वथा । अर्पी भगवंता तत्काळ
 ॥ ४ ॥ लोभें कल्पतरु राखता । कल्पना वाढे अकल्पिता । तोचि भगवंती
 अर्पिता । निर्विकल्पता स्वयें लाभे ॥ ५ ॥ स्वार्थें चिंतामणि राखिता । अलंघ्य
 हृदयी वाढवी चिंता । तोचि भगवंती अर्पिता । निश्चितता चित्तासी ॥ ६ ॥
 कामचेनु राखता आपण । अनिवार कामना वाढवी जाण । तेचि करितां
 कृष्णार्पण । निरपेक्षता पूर्ण अंगी बाणे ॥ ७ ॥ लोभें स्पर्शमणि राखिता ।
 तो वाढवी धनलोभता । तोचि भगवंती अर्पिता । अर्थस्वार्थानिर्मुक्त ॥ ८ ॥
 हो का देशकालकृतुमेळें । उत्तम पदार्थ अथवा फळें । नवधान्यादिकें सकळें ।
 अर्पी भावबळें मजलागीं ॥ ९ ॥ पोटांतुनि आवडता । प्राप्त झालिया पदार्था ।
 मजचि अर्पिती सर्वथा ॥ लोलिंगता सांडुनी ॥ १० ॥ आपुले हृदयीचीं
 आवडी । हरिचरणीं लाविली फुडी^१ । आतां नाना पदार्थांची जे गोडी । ते
 मजचि रोकडी अर्पिती ॥ ११ ॥ मज अनताच्या हातीं । आवडी अर्पिलें
 मद्भक्ती । त्याचीं फळें सांगतां श्रुति । मुक्या होती सर्वथा ॥ १२ ॥ मी
 वेदांचा वेदवक्ता । मजहि न बोलवे सर्वथा । त्याचें फळ तें मीचि आतां ।
 जाण तत्त्वां उद्धवा ॥ १३ ॥ जीवाहिहूनि वरीती । माझ्या ठायीं अत्यंत
 प्रीति । ठिये नांव गा माझी भक्ति । जाण निश्चिती उद्धवा ॥ १४ ॥
 तत्काळ मज पाविजे जेणें । तीं माझे पूजेचीं स्थानें । अतिपवित्र जे कल्याणें ।
 तुजकारणें सागेन ॥ १३२७ ॥

याचा अर्थ एकनाथमहाराजांनीं लिहिला आहे तोच लिहिलों.

अर्थः—मलविसर्ग, मूत्रविसर्ग इत्यादि कोणाला प्रिय नाहींत व इष्टहि नाहींत,
 म्हणून ते अर्पण करणे संभवत नाहीं. या श्लोकांत आणखी असा विशेष आहे
 की, जी ही सर्वांना प्रिय असून, ईश्वरार्पण करावी कीं नाहीं, असा संशय
 उपन्यस्त झाला असतां, याविषयी प्रत्येकानें विचार करावा असें मी म्हणतो.
 अत्यंत प्रसन्नचारी आणि एकनिष्ठ पुरुषांनीं जी अर्पण करावी, असा विधि

आहे, परंतु व्यासानें अष्टादश पुराणे करतांना स्कंदपुराणांतील काष्ठीखंडांत स्वतःची गाढवरूप झाल्याची कथा वर्णन केली आहे. आणि महाभारतांत आपली घीवरकन्येपासून उत्पत्तिहि वर्णन केली आहे. स्वतः जरी बुडव असले तरी दुसऱ्याला तसें करूं नये, यांत शडाणपणा आहे. यद्यपि—

“ परोपदेशे पांडित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम् ।

धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनाम् ॥”

या श्लोकानें, “ परउपदेश कुशल बहुतेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥

चालिती आडवाटा । आणिकां दाविती जे नीटा ॥ १ ॥

न मनी तयांचे उपकार । नाहीं जोडा तो गम्हार ॥ २ ॥

विष सेवुनी वारी मागे । प्राण जातां जेणें संगें ॥ ३ ॥

बुडतां हाक मारी । ठाव नाहीं आणिका पारी ॥ ४ ॥

तुका म्हणे न करीं हिका । गुण घेउन अवगुण टाका ॥ ५ ॥

(तुका. २८०६.)

इत्यादि वचनानें जरी परोपदेशाचा निषेध होतो, तरी दुसऱ्याला बुडविण्यापेक्षा स्वतः बुडव असतांना दुसऱ्याला न बुडविणारा उत्तम मानूंच, असें तुकाराम महाराज हे शेवटले चरणांत म्हणतात. “ तुका म्हणे न करी हिका । गुण घेऊन अवगुण टाका ” येथें “ हेका ” पाठ घेतला असतां आप्रह असा अर्थ करावा, व “ हिका ” पाठ घेतला असतां विलस अर्थ करावा. याप्रमाणें थोडा उपोद्धात करून आपली आख्यायिका अशी लिहितां कीं,— माणिकर्णिकेला प्रथम भगवदर्पण केल्यावर कात्यायनीमंत्र मळा ज्यांनीं प्रथम दिला, त्या दामोदरशास्त्रीं तिवसेकर ह्यांनीं असें करूं नये म्हणून सांगितले. तें असो. परंतु माझ्या चित्तामध्ये अत्यंत राग व कामासक्ति असल्यामुळे स्वपत्नी निवारण करीत असतां हि पुनरुपभोगास्तव मी पतित झालों आहे. गंगास्नान-नामस्मरणादिकानें तदपि स्वतःला पावित्र मानीत आहे. पुढे तसें आचरण करावयाचें नाही असा निश्चय आहे; इतक्यावरहि हिताहित करण्याविषयी

कृपाकृ भगवान् समर्थ आहे. याप्रमाणें माझी आख्यायिका ऐकून श्री सम-
र्पण करताना स्वाधिकाराचा प्रत्येकांनै विचार करावा. गद्यरूप मंत्रानें श्री-
मुखां सर्व समर्पण करून पुनः श्रीचा उपभोग घेणारा पंथ आर्यावर्तीत प्रच-
लित आहे, व तोच पंथ गुरूला श्री समर्पण करूनहि पुनः श्रीचा उपभोग
घेणारा आहे. याविषयी विशेष माझ्या अन्य ग्रंथावरून जाणावा. परंतु हा
प्रकार मला मान्य नसल्यामुळे, मदीय सांप्रदायिकांनीं श्रीभगवत्समर्पणाविषयी
विचार करावा, आणि गुरूला तर श्री अर्पण करूंच नये, असा माझा दृढ
निर्बंध आहे. कारण जो गुरूला श्री अर्पण करितो त्याला मी असें विचारतो
की, गुरूचे ठिकाणी तुझी असंबद्ध भगवद्बुद्धि आहे की संबद्धी भगवद्बुद्धि
आहे ? प्रथमपक्षां सर्वभावशरणाता व्यभिचार पावते, व द्वितीयपक्षां मातृबुद्धि,
पितृबुद्धि, पतिबुद्धि किंवा पुत्रबुद्धि या चांगच बुद्धि निष्पन्न होतात. पैकीं
दोन भावांत तुझ्या श्रीचे ठायीं स्तुत्याबुद्धिसंभवास्तव समर्पण अनुचित होतें.
तिसऱ्या बुद्धीत तूं स्वतः श्री असल्यामुळे श्री अर्पण्याचा अधिकार येत
नाहीं. चतुर्थ बुद्धीत मातृत्वास्तव श्रीसमर्पणाचा अधिकार येत नाही. पंचम
स्वामिबुद्धि केली असताहि गुरूला श्री अधिकारणें उचित नाही. म्हणून गुरूला
श्री समर्पण करूं नये असा मी दृढ निर्बंध करितों. मांशीच्या महाराणांचे सापत्न
बंधु क्षितामणराव तांबे यांनीं आर्वीच्या जोधालालच्या श्रीदानाविषयीची तिच्या
आरोमार द्रव्य दिल्याची गोष्ट मला सांगितली; परंतु ती लौकिक असल्यामुळे व
श्रीसंप्रहण विवाहसंस्कारसाध्य असल्यामुळे श्रीदान करणें विधेय होत नाही.
एवढी वेऊन देखील अतिथिसत्कार केल्याच्या पुराणांत ज्या कथा आहेत त्या
कमिभिन्नयुगपर समजाव्यात. कळीत माझ्या संप्रदायापुरता तरी मी उत्तम
निर्बंध करितों. पुराणकथेमध्ये तरी त्या अतिथींनीं त्या शिवांचा उपभोग
घेतला अशा कथा नाहीत. याविषयी पुष्कळ पुराणें पाहण्याचें सामर्थ्य नवेलक
जामीं स्केदपुराणांतील ब्रह्मांडसंज्ञांतील भद्रायूचें आख्यान वाचून पाहवें. कीर्ति-
शालिनीचे दानावरून ब्राह्मणांना श्रीदानाचा अधिकार असो. मी शूद्र आहे;

व स्वतःच्या संप्रदायास निर्वेध करण्यास स्वतंत्र आहे. बाळणांची इच्छा नव्हत्यास त्यांनी या संप्रदायग्रंथाचा आश्रय करून नये. याप्रमाणेच हिंसापूर्वक जी दाने आहेत, तीहि भगवंताला किंवा गुरूला अर्पण करू नयेत, असा मी निर्वेध करतो. कारण घंटाकर्णाने ब्राह्मणांचे मांस कृष्णार्पण केले असता त्यांनी ते ग्रहण केले नाही अशी हरिवंशांत कथा आहे. यद्यपि एका भक्ताने शिवास मांस वाहिले अशी स्कंदपुराणांत कथा आहे, तथापि त्या भक्ताला मांसाबाचून अन्य उत्तम भक्ष्य ठाऊक नव्हते. केवळ त्याचा परमेश्वराचे ठिकाणी प्रेम मात्र होता. त्या प्रेमानेच परमात्मा प्रसन्न झाले. असाच हरिवंशांतील घंटाकर्णोपाख्यानचाहि आशय आहे. ज्यास शास्त्रविहित निवेश पदार्थ माहीत आहेत, त्यांनी वलेकरून मांसादि पदार्थ निवेदिले असता भक्ति संभवत नाही.

खादीः—मनुस्मृतीत पितृकार्यांत मांस खावे असे सांगितले असून यशाचे ठिकाणी केलेली हिंसा, हिंसा नव्हे, असे सर्व वेदवादी म्हणतात.

सिद्धान्तीः—याविषयी अनेक मते आहेत. तथापि सात्वतश्रुतीत व व्यावरील श्रीधरस्वामींच्या टीकेत याचा निर्णय केला आहे.

“ लोके व्यवयामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जंतोर्न हि तत्र चोदना ।

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥

(श्रीमद्भागवतस्कंध ११, अध्याय ५, श्लोक ११)

श्रीधरी टीकाः—ननु व्यवयादीनामपि “ ऋतौ भार्यामुपेयात् ” “ हुतशेषं भक्षयेत् ” इत्यादिना विहितत्वात्किमेवं निश्च्यते अत आह लोक इति । व्यवयः स्त्रीसंगः । नित्याः रागत एव नित्यप्राप्ताः जंतोः प्राणिमात्रस्य अतस्तत्र तासु चोदनाविधिर्नास्ति । ननु ऋतुपेयादित्यादिना विधिर्दीर्घितः । सत्यम् । न त्वयमपूर्वविधि । रागवः प्राप्तत्वात् । किन्तु नियमविधिरूपेण रागिणामभ्यनुज्ञामात्रं क्रियते तदाह व्यवस्थितिरिति । तेषु व्यवयादिषु कैः विवाह-यज्ञसुराग्रहैः विवाहविषय एव व्यवयः कार्यः । यज्ञ एवामिषसेवा “ सौत्रा-मण्यां सुराग्रहान् ” गृह्णातीति श्रुतेस्तत्रैव मद्यसेवेति नियमः क्रियते । ननु च

नियमपक्षेऽप्यावश्यकत्वाच्च निंदायुक्ता अत आह आसु निवृत्तिरिष्टेति । अयं भावः—नायं नियमविधिरपि नित्यप्राप्तत्वात् अतो निवृत्तिः परिसंख्यैव आसु व्यवयायामिषमद्यसेवासु निवृत्तिरिष्टा । कथं तर्हि व्यवस्थितिरित्युक्तम् । उच्यते । न चावत् परिसंख्याविधिना श्रुत्या निवृत्तिरुच्यते तथा सति स्वार्थत्यागः परार्थ-कल्पना प्राप्तवाच्यश्चेति दोषत्रयं स्यात् । अतः क्वचित् प्राप्स्यतोऽप्यर्थस्य प्रमाण-मनर्थकमित्यपूर्वविधिद्वाराऽन्यनिवृत्तिः फलतो भवति तद्यथा ' इमामगृभ्णन् रशनामृतस्ये'त्यश्वाभिधानीमादत्त इत्यत्र रशनालिंगतो गर्दभाश्वाभिधानी रशना-द्वये प्राप्स्यतो मंत्रस्यापूर्वविधिद्वारा परिसंख्योच्यते यथोक्तं चंत्रवार्तिके “ अप्राप्त-विधिरेवायमतो मंत्रस्य निश्चितः । परिसंख्या फलेनोक्ता न विशेषः पुनः श्रुते-” रिति । क्वचित्तु रागतो नित्यप्राप्तस्याप्राप्तांशपूरणलक्षणस्य नियमफलस्याप्यभावा-न्नियमविधिद्वारा फलतः परिसंख्या भवति । यथा ‘ पंच पंच नखा भक्ष्या ’ इति । तथा रागतो नित्यवत्प्राप्तस्य व्यवयादेर्विवाहादिनियमेनाभ्यनुशाद्वारा परिसंख्यैवेति । ननु यद्यभ्यनुशामात्रमेतद्भवेत् तर्हि “ ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ” इत्यादि दोषभरणं न स्यात् । नैष दोषः । मनसि कामे सत्यपि तस्यामरुच्या द्वेषादिना वा तामनुपगच्छतो दोषभ्रवणोपपत्तेरिति सर्वमनवद्यम् ॥ ११ ॥

भाष्यार्थः—पूर्वपक्षी० अहो ! ऋतुकार्त्तां ज्ञीगमनं करावें, यशांत हवन करून उरलेल्या मांसाचें भक्षण करावें, इत्यादि विधि असल्यामुळे तुम्ही हिंसा-दिकांची निंदा कशी करतां !

उत्तरपक्षीः—आम्ही म्हणतो तें सम्यक् आहे. “ अज्ञातार्थज्ञापको विधिः ” असें मीमांसावचन आहे. “ ऋदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ” असें पूर्व-मीमांसेच्या पहिल्या अध्यायाच्या प्रथम पादाचें दुसरें सूत्र आहे, आणि त्याचा असा अर्थ आहे कीं, वेदांनी केलेली प्रेरणा हेंच त्याचें लक्षण असून ज्याचे जायी अर्थवत्ता म्हणजे निरर्थकता नाही त्याला धर्म म्हणावें. भाट्टभाष्यप्रकाशा-सुद्धें असेंच म्हटलें आहे.

“ फलतोऽपि च यत्कर्म नानर्थेनानुबध्यते ।

केवलं प्रीतिहेतुत्वात् तद्धर्म इति कथ्यते ॥ ”

अर्थ स्पष्टः—“ वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः ” असें लौगाक्षीभास्कर म्हणतात; परंतु प्रयोजनवत्तेचा ‘ अर्थ ’ शब्दानें निर्वाह होत असल्यामुळे भाट्टभाषाकारांच्या लक्षणांत लाघव आहे. तथापि मध्यम लोकांना समजण्याकरितां लौगाक्षीभास्करकृत लक्षणहि अनुपादेय नाही. भोजनादिकांना अर्थवत्ता आहे, परंतु वेदप्रतिपाद्यता नाही. म्हणून त्याचे ठिकाणी चोदनालक्षणत्व घटत नाही; व त्यामुळेच त्याला धर्म म्हणतां येत नाही.

वादीः—थोडे थांबा. मध्येच मला थोडी शंका आली म्हणून तिचें निराकरण केल्यावांचून, मी आपणांस पुढें सांगूं देणार नाहीं. भोजन परलोकसंपादक नसल्यामुळे तें काम्यकर्म जरी होत नाही, तरी तें न केलें असतांना प्रत्यवाय सांगितला असल्यामुळे, संध्येप्रमाणें तें नित्यकर्म आहे असें म्हणतां येतें. “ द्रवडोऽनियां श्वासोच्छ्वास । वायांचि कीजती उपवास ॥ ” इत्यादि तुमच्या आचार्यांनीं व्यर्थ उपवासाचा निषेध केला असून, शूद्र तीन रात्रींपेक्षा अधिक उपवास केल्यास पतित होतो, असें धर्मशास्त्रवचन आहे. म्हणून भोजन हा नित्यधर्म हातो; आणि तसाच स्त्रीसंगहि परलोक देणारा नसल्यामुळे काम्यकर्म न होवो; परंतु नित्यकर्म झालाच पाहिजे. कारण,

“ ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति ।

घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ” ॥१॥

भावार्थः—“ ऋतुस्नातस्त्रीसंयोग जो करीत नाही त्याला घोर’ बाल-हत्येचें पातक लागतें. ” या वचनानें स्त्रीसंग न करणाऱ्याला प्रत्यवाय सांगितला आहे. त्याचप्रमाणें श्राद्धांत जो मांस देव नाही, तो एकवीस जन्म पशु होतो असें सांगितलें आहे. याप्रमाणें मद्याविषयी वचनें शास्त्रातून घुंडाळून घ्यावीत.

सिद्धान्तीः—मला काटलेंच होतें कीं, तूं कांहीं तरी अशी खुळी करूना काढशील म्हणून. शूद्राला जो तीन रात्रींहून अधिक रात्रांचा उपवासनिषेध आहे, तो मोठ्या तपाधिकारनिषेधाचें उपलक्षण आहे, समजलास ? पण देवीपुराणादि ग्रंथांत नवरात्रादिकांत शूद्रांनीं उपवास करावा असें स्पष्ट लिहिलें आहे. मोठ्या तपाविषयीं देखील—

“ तपः सर्वगतं तात ह्यनस्यापि विधीयते ॥ ”

अशा महाभारतवचनावरून व केदारखंडांतील वेश्यातपेविहासावरून वैकल्पिक अधिकार सिद्ध होत आहे. म्हणून तूं दिलें वचन वैकल्पिक शूद्रतपनिषेधोपलक्षण आहे. नित्यकर्माविषयीं वैकल्पिक देखाळ निषेध कोठें प्राप्त होत नाही, म्हणून भोजनास नित्यकर्मत्व आहे असें सिद्ध होत नाही. स्त्रीसंगाविषयीं जीं वचनें आहेत तीं अंतःकरणामध्ये काम असून द्वेषादिकांच्या योगानें जो ऋतुकाळी स्त्रीगमन करित नाही, त्याला प्रत्ययाय सांगत आहेत. म्हणजे केवळ स्त्रीगमन न केल्यानें दोष होत नाही, तर अंतःकरणामध्ये कामना असतांना स्त्रीगमन न करील तर अन्यस्त्रीगमन प्राप्त आहे. स्वतःची स्त्री सोडून देऊन दुसऱ्याच्या स्त्रीशीं बलेंकरून जो गमन करितो, तो त्या निषिद्ध कर्मानें दोषी होतो. याप्रमाणें ऋतुकाळीं स्वस्त्रीगमन न करणें कामीं पुरुषाला परंपरादोषजन्यकारक आहे.

“ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

(गीता, अध्याय ३, श्लोक ६)

भावार्थः—अशा इंद्रियनिग्रहाचा भगवान् हि निषेध करितात. “ य आस्ते मनसा स्मरन् ” या पदानें तात्पर्य असें कीं, एकेंद्रियवैराग्यांत इंद्रियांचा नियम होऊन मनांत विषय येत असतात. ह्या एकेंद्रियवैराग्याचा भगवान् ने येथे प्रतिषेध केला आहे काय ? अशी उत्थाप्य शंका करून, नाही हें खाणव्याकरितां हें पद घावलें आहे. एकेंद्रियवैराग्यांत जी मनांत विषय येत

असतात, तरी ते येऊं नयेत याविषयी विरक्त यत्न करीत असतो, आणि जो मूर्ख पुरुष कांहीं कारणांमुळे इंद्रियांचा संयम करीत असतो, तो दंभाधिकारने बाह्येन्द्रियांचा जरी संयम करीत असला, तरी मनामध्ये विषयासाठी लाळ घोटित असून, संधि आली म्हणजे आईवाहिणीचा देखील तो विचार करीत नाही, असा मला कित्येकांचा अनुभवहि आला आहे. अशाला एकेंद्रिय-विरक्त म्हणतां येत नाही; व त्याचाच निषेध या ठिकाणी भगवंतांनी केला आहे. म्हणून स्त्रीसंग नित्यकर्म होऊं शकत नाही. संध्या कोणत्याहि वेळी केली असता प्रत्यवाय लिहिला नाही. एकादशीचे दिवशी भोजन केलें असतां प्रत्यवाय सांगितला आहे, म्हणूनहि भोजनाला नित्यकर्मत्व येत नाही. यद्यपि अशौचामध्ये संध्या केली असता प्रत्यवाय आहे, तथापि तो अधिकारनिषेधक आहे. म्हणजे अशौचामध्ये संध्याचा अधिकार नाही. एकादशीचे दिवशी न जेवणें हें अधिकारनिषेधक नसून, नित्य भोजनापेक्षां अधिक अधिकारसंपादक आहे. म्हणून भोजन नित्यकर्म होऊं शकत नाही, त्याचप्रमाणें सर्व शुभ कर्मांत स्त्रीसंगाचा निषेध असल्यामुळे, तेंहि नित्यकर्म होऊं शकत नाही. मनुस्मृतीतील वचन मांस खाण्याविषयी नियामक आहे. त्याचा विचार या श्लोकानुरोधानें अर्थातच होणार आहे. मद्याविषयी वचनें आम्ही पहात बसत नाही. तुला सापडलीं नाहीत असें वाटवें—म्हणून त्याविषयी सर्वत्र निषेध आहे असें आम्ही म्हणतो. वाममार्गातील तंत्रादिकांना वेदभिन्न प्रामाण्य नसल्यामुळे या श्लोकाच्या अनुरोधानें जो आम्ही वेदाविचार करणार आहों, त्यांतच तांत्रिक विचाराचाहि अंतर्भाव समजावा. तात्पर्य, मद्यमांस व स्त्रीसंग यांस “चोदनालक्षणाऽर्थो धर्मः” या सूत्रानें अवकाश भिन्न नाही.

वादीः—अहो ! लीगाक्षीभास्करकृत धर्मलक्षणांत तुम्ही अरुचि कां दाखविली !

सिद्धान्तीः—लीगाक्षीभास्करानें “वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः” असें म्हटलें आहे. प्रयोजनाचे ठायीं आदिभ्यासि होऊं नये म्हणून “प्रवी-

जनवत् ” हें पद घातलें असून, अनर्थकता निवारण्याकरितां “ अर्थ ” पद घातलें आहे. आणि भोजनादिकांचे ठिकाणीं वेदप्रतिपाद्यता नाहीं, म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति वारण्याकरितां “ वेदप्रतिपाद्य ” हें पद घातलें आहे. परंतु या लक्षणाच्या ठिकाणीं आमची अरुचि कां झाली तें सांगतों; श्रवण कर.

ब्रह्मज्ञानाचें अखंड दुःखनिवृत्ति व अखंड परमानंदप्राप्ति हें प्रयोजन आहे. म्हणून ब्रह्मज्ञान प्रयोजनवत् आहे; अनर्थक नाहीं, म्हणून अर्थस्वरूप आहे. “ नावेदविन्मनुते ” “ तत्तु समन्वयात् ” “ वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ” इत्यादि श्रुतिसूत्रादिकांवरून वेदप्रतिपाद्य आहे. याप्रमाणें लौगाक्षीभास्करकृत तर्कसंग्रहांतील धर्मलक्षणाची ब्रह्मज्ञानाचे ठिकाणीं सर्वथा अतिव्याप्ति होत आहे. यद्यपि अर्थपूर्वमीमांसावादी ब्रह्मज्ञानास धर्मांग समजतात, तथापि मीमांसांतील सूत्रावरून ते सिद्ध होत नसल्यामुळे, ब्रह्मज्ञान धर्म आहे असें म्हणता येत नाहीं, व म्हणूनच लौगाक्षीभास्करकृत धर्मलक्षण अत्यंत तुच्छ आहे, आणि जैमिनीसूत्रांस अनुसरून नाहीं. कारण “ चोदनालक्षण ” असें जैमिनीसूत्रांत पद आहे. ‘ चोदना ’ म्हणजे विधि. ब्रह्मज्ञान वेदप्रतिपाद्य आहे, पण “ चोदनालक्षण ” म्हणजे विधिस्वरूप नाहीं. जी गोष्ट कर्त्याच्या स्वाधीन असते, त्याला विधि म्हणतात. ब्रह्मज्ञान कर्त्याच्या आधीन नाहीं, तर तें केवळ वाक्याच्या आधीन आहे. म्हणजे यश करावा हें वाक्य उच्चारलें असतां तो करणें न करणें हें कर्त्याच्या इच्छेच्या आधीन आहे. त्याप्रमाणें “ तं ब्रह्म आहेस ” हें वाक्य उच्चारलें असतां त्याचा अर्थ स्वेच्छेन सोडून देणें कर्त्याचे हातीं नाहीं.

वादीः—कां ? द्वैती आदिकरून सर्व लोक या वाक्याचा निषेध करित नाहींत काय ?

सिद्धान्तीः—करितात, पण तोहि दुसऱ्या प्रमाणानेंच; केवळ इच्छेन त्याचा निषेध करूं शकत नाहींत. आतां त्याच्या त्या प्रमाणाला आम्ही खोटे म्हणतो, तें देखील इच्छेन म्हणत नाहीं; तर तें देखील प्रमाणप्राप्त्यानेच

म्हणतो. परंतु विधीची गोष्ट तशी नाही. आम्हांला फळहि नको, आम्ही यशहि करित नाही, असे कोणी म्हणू लागला, तर विधिवाक्य त्याचे निवारण करू शकत नाही. परंतु मोक्ष नको म्हटलें तरी ऐकलेल्या ब्रह्मज्ञानाला हृदयांतून कोणाला काढून टाकतां येत नाही.

वादीः—कां ? अहो ! मूर्खाच्या चित्तांतून, झालेलें ब्रह्मज्ञान देखील निघून जात असतें ना ?

सिद्धान्तीः—अरे ! तें देखील कर्त्याचे इच्छेनें निघून जात नाही, उलटें काढून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास अधिक दृढ ब्हावयाला लागतें. म्हणूनच “ इयं ज्ञानकला राम सकृज्जाताभिदर्धते ” असें वसिष्ठ म्हणतात. ज्याचें ज्ञान विसरतें, तें देखील भ्रांतीनें सत्य समजलेल्या प्रत्यक्ष प्रमाणाचा ठसा हृदयांत अधिक उमटतो म्हणून, तात्पर्य ब्रह्मज्ञान धर्मरूप नाही. म्हणूनच “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” असें जैमिनीनें धर्माचें सुंदर लक्षण केलें आहे. कर्त्याची प्रवृत्ति न समजलेल्या फलाकडे लावणें याचें नांव विधि आहे, व यालाच चोदना म्हणतात. हा विधि तीन प्रकारचा आहे; अपूर्वविधि, नियम-विधि आणि परिसंख्याविधि. वाक्यावाचून दुसऱ्या कोणत्याच रीतीनें ज्याची फलाकडे प्रवृत्ति होत नाही, तो अपूर्वविधि होय. जसें तांदुळाचें प्राक्षण करावें, हे त्या वाक्यानेंच सिद्ध आहे, दुसरे कोणत्याहि रीतीनें सिद्ध नाही. कारण वेदमंत्रावाचून दुसऱ्या कोणत्याहि रीतीनें कोणाला प्राक्षण करण्याचें प्रयोजन नाही, आणि असें करण्याचें कोणाजवळ साधनहि नाही. यद्यपि सहज पाणी कोणालाहि शिंपडतां येतें, तथापि यशकरितां शिंपडलेंच पाहिजे हे त्या वाक्यानेंच सिद्ध आहे, म्हणून याला अपूर्वविधि म्हणतात. असा विधि “ ऋतुकालीं स्त्रीगमन करावें ” इत्यादि वाक्यांत आहे असें म्हणतां येत नाही. कारण स्त्रीगमन कोणाला ठाऊकच नसतें तर तसें म्हणतां आलें असतें. परंतु वेदवाक्याचें ज्ञान देखील ज्याला होणें शक्य नाही, अशा पशुपक्ष्यांना देखील स्त्रीगमन ठाऊक आहे. म्हणून “ ऋतो भार्यामुपेयात् ” इत्यादि

वाक्यांत अपूर्वविधि होत नाही.

बाही:-अहो, स्त्रीसंगविषयी ही गोष्ट असो. पण मद्यमांसाची रुचि अगत्याचाचून तर त्याची इच्छा होत नाही ! तेव्हा तो अपूर्वविधि नाही, असे कसे म्हणतां ?

सिद्धान्ती:-वेदवाक्य जाणत नसलेल्या व्याघ्रादिकाना मांस खाणे ठाऊक आहे, व वेदवाक्य जाणत नसलेल्या अज्ञानी लोकांना मद्य पिणे ठाऊक आहे. याप्रमाणे दृष्टिपरंपरेने किंवा संगतिपरंपरेने मद्यमांसाची स्वभावतःच प्रवृत्ति आहे, म्हणून स्त्राविषयी वाक्यजन्य सिद्धता नसल्यामुळे त्याला अपूर्व-विधि म्हणतां येत नाही.

शिष्य:-तर मग याला कोणता विधि म्हणवें ?

श्रीगुरु:-अरे ! हा नियमविधि होऊं शकतो. नियम म्हणजे दुसऱ्या रीतीने करिता येत असलेल्या कर्माला एका अमुकच रीतीने करावे असे सांगणे होय. ज्याप्रमाणे मलविसर्ग घरांतहि करतां येतो, पण तो गांवाच्या बाहेरच करावा असा नियम समजावा. यशाकरितां तांदूळ सोलणें ते नखानें देखील सोलतां येतात. योडेसे तांदूळ सोलावयाचे असल्यामुळे नखानेंच सोलणें संभवनीय आहे. तें होऊं नये म्हणून यशाकरितां तांदूळ काढावे असा नियम केला जातो, त्याप्रमाणे भार्यागमन करावयाचें असल्यास तें ऋतुकाळीच करावें, मांस खावयाचें असल्यास तें हुतशेषच खावें, व मद्य प्यावयाचें असल्यास सौत्रामणि यशांत त्याचा वास मात्र घ्यावा, असा नियम केला आहे. वैष्णवयंत श्रीचरस्वामीच्या टीकेचा आशय स्पष्ट करण्याचा आम्हीं प्रयत्न केला. येथून पुढें जी स्वामीनीं टीका केली, ती हिंसक पूर्वमीमांसकाला खाद्यरूप असून, विचारी पूर्वमीमांसकाला भूषणरूप आहे. म्हणून तिचा आशय आतां आम्ही स्पष्ट करित आहों.

पूर्वपक्षी:-अहो, नियम का होईना, परंतु तो पाहिजे आहेना ? कारण वयस करावयाचा असल्यास तांदूळ काढावेच हें आवश्यक आहे.

वादी:—पूर्वपक्षीचे म्हणजे अति सम्यक् आहे.

सिद्धान्ती—आधी वादीला उत्तर देऊन नंतर उत्तरपक्षी काय म्हणतो हेहि सांगतो. वादीचा आशय असा दिसतो की, कांडलेल्या वांडुळावांचून ज्याप्रमाणे होम सफल होत नाही, त्याप्रमाणे मद्यमांसादिकांवांचून सौत्रा-मण्यादिक होत नाहीत. पण हा आशय सम्यक् नाही. कारण “यद्घ्राण-मस्यो विहितः सुरायाः” इत्यादि वचनाने “सौत्रामण्यां सुरां गृण्हाति” इत्यादि श्रुतींचे उल्लंघन केले असतां सुरापानाची निवृत्ति सिद्ध होत आहे. आणि ज्याच्या पानाची निवृत्ति आहे, त्याच्या प्रतिनिधिरूप गंधाची देखील प्राप्तिबोधन संभवत नाही. कारण प्राप्त्यंशाचे ठिकाणी ज्याचे सामर्थ्य नाही, त्याचेच करितां अंशरूप संकोच होत असतो. सुरापान सर्वथा वेदवचनसिद्ध असते, तर ते दुसऱ्या रीतीने केले असता, त्याविषयी प्रत्यवाय झाला नसता. परंतु आवडीने सुरा पिणाऱ्याला सुरा लाल करून पाजावी असे सांगितले आहे.

वादी:—पण संध्या देखील जानवे नमून केली असतां प्रायश्चित्त आहे ना ?

सिद्धान्ती:—अरे ! संध्या कोणी आवडीने करीत नाही. वचनाने तिचा विधि आहे, वचन सोडून भलत्या रीतीने करण्याविषयी निषेध आहे. परंतु मद्याची गोष्ट तशी नाही. मद्य आवडीने कोणालाही पिता येतो व तिचा निषेध मात्र वचनाने होत असतो. म्हणून या विधिबोध्य सुरापानाचा संकोच केला नाही, तर रागतः प्रातः सुरापानाचा संकोच केला आहे. एवढ्याकरितांच तो नियम आवश्यक होऊ शकत नाही. आतां मांसविषयी तर हिंसारूप यज्ञापरीक्ष फलमूलांनी केलेला यज्ञ अधिक फलदायक आहे, असे भारतांत स्पष्ट म्हटले आहे.

“उपगम्य वने शुद्धिं सर्वभूताविर्हिसया ।

अपि मूलफलैरिष्टो यज्ञः स्वर्ग्यः परंतप ॥

(भारतशांतिपर्व, मोक्षधर्म, अध्याय १७२, श्लोक ५)

“हिरण्यदानैर्गौदानैर्भूमिदानैश्च सर्वशः ।

मांसस्याभक्षणे धर्मो विशिष्ट इति नः श्रुतिः ॥ ”

(भारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ११५, श्लोक ४३)

म्हणून मांसयज्ञ आवश्यक नाही, व त्यामुळेच तो नियम आवश्यक होऊ शकत नाही. याप्रमाणे पूर्वपक्षीला संमति देणाऱ्या वादीच्या म्हणण्याचे निरसन करून टीकेंतील उत्तरपक्षीच्या म्हणण्याचा विचार करूं.

उत्तरपक्षीः—(स्वामी) हे पूर्वपक्षिन्, तुझ्या शंकेचे उत्तर देण्याकरितांच “आसु निवृत्तिरिष्टा” हें पद श्लोकांत आहे. स्त्रीसंग, मद्य आणि मांस हें सोडून देणेंच चांगलें, असा त्या पदाचा अर्थ आहे; आणि आशय असा आहे कीं, “ऋतौ भार्यामुपेयात् ” इत्यादि वाक्ये नियमविधि देखील होऊ शकत नाहीत. कारण पक्षेंकरून जें प्राप्त असतें, त्याच्या वंशाच्या पुरकालाच नियमविधि म्हणतात. म्हणजे नखानें तांदूळ सोलतां येणें अशी पक्षानें प्राप्ति होत असल्यामुळेच, तांदूळ कांडावे असा नियम केलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणीं “अव-ह्न्यात् ” ‘कांडावे ’ या विधीचें प्राधान्य आहे. ‘तांदूळ ’ या अर्थाचें प्राधान्य नाही. म्हणजे या ठिकाणीं विधि रागतः प्राप्त नाही, तर तांदूळनिष्पत्ति प्राप्त आहे. आणि तें दुसऱ्या पक्षानेंहि होऊ शकतें, म्हणून एकापक्षां कांडावे असा विधि सांगतां येतो. परंतु मद्य, मांस व मैथुन हीं पक्षेंकरून प्राप्त नसून निरूपप्राप्त आहेत. म्हणजे तांदूळ कांडणाहून निराळे जसे नखानें सोलतां येतात, तसें मद्यपान, मांसभक्षण व स्त्रीसंग दुसऱ्या एकाद्या तऱ्हेनें करतां येत नाहीत. तर ज्या रीतीनें लोक करीत आहेत, त्याच रीतीनें करतां येतात. म्हणजे या ठिकाणीं ज्या विधीचें प्राधान्य तो विधिच सर्वांना ठाऊक आहे. म्हणून “कांडावेच ” या वचनाप्रमाणे दुसऱ्या रीतीनें नियमच करतां येत नाही.

बाबीः—तर मग पूर्वपक्षीला तुम्ही नियम म्हणून कां सांगितलें ?

सिद्धांतीः—पूर्वपक्षीला आमच्या पक्षावर शंका न करतां आली म्हणजे त्याचें ज्ञान आपोआपच प्रगट होईल असें दाखविण्याकरितां.

शिष्यः—महाराज ! आपण मलाहि नियमविधि असें सांगितलें होतें.

श्रीगुरुः—अरे ! तें दुर्जनतोषन्यायानें समज.

शिष्यः—तर मग यथार्थ हा कोणता विधि आहे !

श्रीगुरुः—अरे ! हा परिसंख्याविधि आहे. दोन्ही प्रातः झाले असता एका वस्तूच्या निषेधार्थ विधि करणें याचें नांव परिसंख्या आहे.

वादीः—अहो ! पक्षानें प्राप्ति झाली असता त्याचें पूरण करणें याचें नांव नियमविधि असें तुम्हीं सांगितलें. आणि आतां दोन्ही पक्षानें प्रातः झालें असतां एकाची निवृत्ति करणें याचें नांव परिसंख्या म्हणता, तेव्हा नियमविधीत व परिसंख्याविधीत मला कांहीं भेद दिसत नाहीं.

सिद्धान्तीः—शास्त्राचा विचार वरवर करण्याची संवय पडल्यामुळें तो दिसेल कसा ? अरे ! नियमविधीत व परिसंख्याविधीत मोठा भेद आहे. त्याचा प्रथम प्रकार असा की, एका पक्षाची जेव्हां प्राप्ति असते, तेव्हा दुसऱ्या पक्षाची प्राप्ति नसते. अशा वेळीं जो एक पक्ष ग्रहण करून दुसऱ्या पक्षाची निवृत्ति आपोआपच होत असते, त्याला नियमविधि म्हणत असतात. जसे—‘यशासाठीं तांदूळ कांडावेत’ यांत ‘कांडावे’ जेव्हा सांगितलें, तेव्हाच नखानें सोलण्याच्या पक्षाची निवृत्ति झाली. दुसरा प्रकार असाः—कांडणें सोडून देऊन नखानें तांदूळ सोलले असतां प्रत्यवाय होतो, वसा “पंचपंच-नखा भक्ष्याः” या वाक्यांत पंचनख प्राणी न खाळे असतां प्रत्यवाय होत नाहीं. हाहि परिसंख्याविधि व नियमविधि यांतील भेद समजावा.

वादीः—परिसंख्याविधीची आणखी कांहीं लक्षणे स्पष्ट करून सांगा.

सिद्धान्तीः—परिसंख्याविधि दोन प्रकारचा आहे. अपूर्वविधिद्वारानें सिद्ध होणारा व नियमविधिद्वारानें सिद्ध होणारा. ज्या उभय अंशांची विधीने प्राप्ति होत असून एका अंशाची निवृत्ति होते, त्याला अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध झालेला परिसंख्याविधि म्हणतात; आणि विधीवांचून अन्य रीतीने उभय अंशांची प्राप्ति होऊन नंतर विधिसदृश वचनानें एका अंशाचा निषेध होतो, त्याला नियमविधिद्वारा सिद्ध झालेला परिसंख्याविधि म्हणतात.

शिष्य—भगवन् ! उदाहरणावांचून हें मला कांहींच समजत नाही.

श्रीगुरुः— “ इमामगृभ्णन् रशनामृतस्य ” या मंत्रानें दोरीचें ग्रहण करणें सांगितलें आहे. परंतु ती दोरी गाढवाची घराबी किंवा घोळ्याची घराबी ? गाढवाची व घोळ्याची दोघांचीहि घरणें प्राप्त झालें आहे; म्हणून “ अश्वाभिधानीमादत्ते ” या मंत्रानें गाढवाची रज्जू घरूं नये, अशा एका अंगाचें निवारण केलें आहे. ‘ घोळ्याची दोरी घराबी ’ असें विधान केलें नाही. कारण ‘ दोरी घराबी ’ हें विधान “ इमामगृभ्णन् रशनाम् ” या वर्चनानेंच सिद्ध झालेलें आहे. म्हणून पुनः विधान करणें हें अनुवादमात्र होईल. तसें झालें म्हणजे “ अश्वाभिधानी ” या आपल्या अर्थास सोडून देणें व अनुवादमात्रता या अर्थाची कल्पना करणें व यांत कोणताच निश्चय न झाल्यामुळे दोरी कोणाची ग्रहण करावी या प्राप्तीचाच सर्वथा बाध होत असल्यामुळे, वाक्यच अनर्थक होतें. हे तिन्ही दोष टाळण्याकरितां या वाक्याला परिसंख्या मानणें उचित आहे.

छात्री—अहो ! कांढाचें या विधीचें उलंघन करून नखानें सोललें असतां जसे अनर्थ प्राप्त होतात, तसें घोड्याची दोरी सोडून गाढवाची धरली असतां अनर्थप्रत्यवाय होतो, म्हणून नियमविधीत व परिसंख्याविधीत कांहीं वेद नाही.

सिद्धांतीः—भेद आहे तर ! नाही कसा ? परिसंख्याविधीत गाढवाची दोरी घरल्याने जो प्रत्यवाय होतो, तो व्यावृत्ति केलें निषिद्ध कर्म केल्यामुळे होतो, आणि नियमविधीत नखानें तांदूळ सोलण्यानें जो प्रत्यवाय होतो, तो अतिशयमंग केल्यानें होतो. म्हणजे तांदूळ कांढाचे या विधीचें सर्वथा उलंघन झाल्यानें सोलण्यानें होतें, तसें गाढवाची दोरी घरली असतां विधीचें सर्वथा उलंघन होत नाही. कारण दोरी घराबी या विधीचें पाळून कोणत्या तरी प्रकारांनीं होतेंच. परंतु घोड्याचीच दोरी घराबी झालीं गाढवाच्या दोरीचा केलेला जो निषेध झाल्या ठाळवल्यानें प्रत्यवाय साध होतो.

बादी-हेंच लक्षण नियमविधीस कां त्पगूं नाही ? कारण यज्ञाकरितां तांदूळ पाहिजेत व त्याकरितां अर्थातच साळी आणाव्या लागतात. तेव्हां तांदुळाचें उल्लंघन येथें कांही होत नाही, आणि कांडावें या विधानानें, नखानें सोलण्याची व्यावृत्ति केली आहे.

सिद्धान्तीः—भलत्याच रीतीने विचार करण्यांत कांहीच अर्थ नाही. अरे ! नियमविधि आर्थिक सिद्ध असतो व अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध होणाऱ्या परिसंख्याविधि वाचनीक असतो. यज्ञाकरितां तांदूळ पाहिजेत हें मनांत समजून “अवहन्यात्” या वाक्यानें नखविदलनाची व्यावृत्ति केली असतां नियमविधि होतो, आणि तसें एखाद्या वाक्य पाहून नंतर ‘कांडावें’ या वचनानें नखानें सोलणें याची व्यावृत्ति केली असतां परिसंख्या होतो. पुनः ‘यज्ञार्थं ब्रूहि ध्यावे,’ असें वाक्य म्हणशील तर तुषसहितानें होम करावा अशी प्राप्ति होईल. तांदूळ ध्यावे असें म्हणशील, तर कांडाव्याख्यां नियमावांचून त्याची सिद्धि होणार नाही. एवव्याकरितां व्यर्थ शंका करण्यांत कांही अर्थ नाही. या तीनही विधींचें लक्षण भट्टपादांनीं केलें आहे.

“विधिरत्यंतमप्राप्तो नियमः पाक्षिके स्वधि ।

तत्र साम्यत्र संप्राप्तौ परिच्छिद्येति गीयते” ॥

भाषार्थ—वाक्यानें प्राप्त होणारा अपूर्वविधि, एका पक्षानें प्राप्त असून दुसऱ्या एका पक्षानें पूरण करणारा नियमविधि; व दोन्ही प्राप्त असतां एका पक्षाची निवृत्ति करणारा परिसंख्याविधि. आतां आम्हीं म्हटलेला अपूर्वविधिद्वारा परिसंख्याविधि कसा होतो तें सांगतों. परिसंख्याविधीत भ्रुति एखाद्या अर्थाची स्वतंत्र निवृत्ति करीत नसते; तसें मानलें असतां स्वार्थसाध, स्वार्थकल्पना व प्राप्तबाध हे वर सांगितलेले तीन दोष येतात. म्हणजे वृक्षाचा कुटीच्या आकाराचा सोडून बायें आगते; कुसुम्या एकाचा अर्थाची कल्पना कल्पनी असते, व प्राप्त ज्ञानेच्या वस्तुचा बाध करतवा असतो.

शिष्य—अ मग हा विधि कसा होतो ?

श्रीगुरु—हा परिसंख्याविधि अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध होतो, जसे—“इमाम-
गृभ्णन् रशनाम् ” यशांत दोरी घरावी, हें या मंत्रावांचून दुसऱ्या रीतीने प्राप्त
नाही. म्हणून हा अपूर्वविधि आहे. परंतु घोळ्याची दोरी धरणें व गाढवाची
दोरी धरणें हे दोन्ही (पक्ष) अपूर्व विधीनेच प्राप्त झाले आहेत. त्यांत
“ अश्वामिधानीमादत्ते ” घोळ्यासंबंधी घरावी, या वाक्याने गाढवाच्या दोरीची
व्यावृत्ति केली आहे, हें दोन पक्ष विवक्षित असता समजावें. ‘ अश्वसंबंधी
घरावी ’ या विधीला रज्जु दुसरा अर्थ नसल्यामुळे, व नुसत्या घोळ्याची असा
दुसराहि कांहीं अर्थ करितां येत नसल्यामुळे, दोरी घरावी या वाक्याने प्राप्त
असणाऱ्या अपूर्वविधिद्वाराच गर्दभदोरीची व्यावृत्ति ‘ घोळ्यासंबंधी घरावी ’
या वाक्यानेच फलित झाली आहे. म्हणजे नियमविधीत दोन्ही पक्षाची
अर्थाने प्राप्ति असून वचनाचे एकाची निवृत्ति आहे, व परिसंख्याविधीत वच-
नानें दोन्ही पक्षांची प्राप्ति असून विधिवचनानेंच एका पक्षाच्या निवृत्तीचे
विधान आहे. पण हा अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध होणारा परिसंख्याविधि आहे.
हेंच तंत्रवार्तिकीत सांगितलें आहे.

“ अप्राप्तविधिरेवायमतो मंत्रस्य निश्चितः ।

परिसंख्या फलेनोक्ता न विशेषः पुनः श्रुतेः ॥ ”

भावार्थ—या मंत्रांतील हा विधि अपूर्वच आहे, आणि फलानें परि-
संख्याविधि सिद्ध झाला आहे. याहून विशेष नियम श्रुतीने केला नाही. पण
या सर्व आमच्या निरूपणाचा सारांश तुम्हां कोणाला समजला आहे असे
वाटत नाही.

बाकी—पण आपण तर सांगा.

सिद्धान्ती—आमचें म्हणणें असें कीं, अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध होणारा परि-
संख्याविधि देखील “ ऋतौ भार्यामुपेयात् ” इत्यादि वाक्यांत नाही. कारण
यशांत दोरी घरावी हें असे वाक्याने प्राप्त आहे, तसेंच मद्य, मांस व स्त्रीसंग
हे प्रथम वाक्याने प्राप्त नाहीत, तर वाक्यावांचून रागतः प्राप्त आहेत. म्हणून

ऋतुकालीं स्त्रीगमनं करावें ' इत्यादि वाक्यांत नियमविधिद्वारा सिद्ध होणारा परिसंख्याविधि आहे. नियमविधीचें उल्लंघन केलें असतां जसा प्रस्रवाय होत असतो, व म्हणूनच नियमविधि कर्तव्यबोधक असतो, तसा नियमविधिद्वारा सिद्ध झालेला परिसंख्याविधि कर्तव्यबोधन करीत नाही. म्हणजे तेथील व्यावृत्ति पाळून विधीने सांगितलेली गोष्ट न केली असतां प्रस्रवाय होत नाही. जसे, आवडीने पांच नखांचे व त्यावांचून असणारे प्राणी खाणें प्राप्त झालें असतां पांच नखांवांचून इतर प्राणी खाण्याची निवृत्ति " पंचपंचनखा भक्ष्याः " या वाक्याने केली आहे; पांच नखांचे प्राणी खाल्लेच पाहिजेत असें आवश्यक विधान केलें नाही. हेंच अद्वैतकौस्तुभांत सांगितलें.

" यथा 'पंचपंचनखाः भक्ष्याः' इत्यत्र रागतः पंचनखापंचनखभक्षणयो-
रुभयोः प्राप्तौ अपंचनखभक्षणव्यावृत्तिं बोधयति 'भक्ष्या पंचपंचनखाः' इति
वाक्यम् न तु पंचनखभक्षणं कर्तव्यत्वेन बोधयति तस्य रागतः प्राप्तत्वात् । "

(अद्वैतकौस्तुभ, द्वितीय प्रकरण, पान ५१)

अर्थ आताच सांगितला आहे. याप्रमाणें ऋतुकालीं स्त्रीगमनं करावें, हवन करून उरलेलें मांस खावें, सौत्रामणि यज्ञांत सुरा ग्रहण करावी, इत्यादि वाक्यें रागतः प्राप्त, सर्वदा मध्यमधुनाची व्यावृत्ति करितात; यज्ञांत मद्यमांस घेतलेंच पाहिजे, किंवा ऋतुकालीं स्त्रीगमन केलेंच पाहिजे, अथे आवश्यक नियम सांगत नाहीत; म्हणून हें ओढून देणेंच उचित, असा " लोके व्यवयामिष-मद्यसेवा " या श्लोकाचा अर्थ होतो. मनुस्मृतीतील वाक्याचाही हाच अर्थ समजावा. म्हणजे रागतः मांसभक्षणाचा तेथें निषेध केला आहे. किंवा मांस खावयाचें असल्यास पितरांना देण्याच्या दिवशीच ध्यावें, अन्यथा घेऊं नये. हें असो, किंवा ही वेदांतील वाक्यें अर्थवादरूप आहेत. कारण तसेंच महा-भारतांत सांगितलें आहे.

" स्वस्ति गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो निर्वचनं कृतम् ।

हिंसाया हि प्रवृत्तायामाशारेण तु कल्पिता ॥ ३ ॥

अभ्यवस्थितमर्यादैर्विमुढैर्नास्तिकैर्नरैः ।

संशयात्माभिरव्यक्तैर्हिंसा समनुवर्णिता ॥ ४ ॥

सर्वकर्मस्वहिंसा हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत् ।

कामकाराद्विहिंसन्ति बहिर्वेद्यां पशून्मराः ॥ ५ ॥

तस्मात्प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता ।

अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मते ॥ ६ ॥

(शान्तिपर्व, मोक्षधर्म, अध्या० २६५, श्लो० ३ ते ६)

यांत सर्व धर्मोमध्ये अहिंसा श्रेष्ठ असे सांगत असून, जे यज्ञांत हिंसा करि-
वात, ते शास्त्राचे तात्पर्य न जाणून स्वेच्छेनें करितात, असे सांगून वेदवचनांचे
सात्पर्य संकोचांत आहे असा भाव दाखविला आहे; व नंतर

“ सुरा मत्स्यान्मधुमांसमासवं कृत्सरौदनम् ।

धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतन्नैतद्वेदेषु कल्पितम् ॥

अथा माया दुसरा पाठ आहे—

(शान्ति० मोक्ष० अध्या० २६५, श्लो० ९)

“ सुरा मत्स्याः पशोर्मांसं द्विजातीनां बलिस्तथा ।

धूर्तैः प्रवर्तितं यज्ञे नैतद्वेदेषु कथ्यते ” ॥

आचार्य—सुरा, मत्स्य, मांस, तीळभात इत्यादि लुब्धे लोकांनीं प्रचारांत
आणले आहेत; वेदांत त्यांविषयी कांही सांगितले नाही, व दुसऱ्या पाठाचा
असा अर्थ आहे की, सुरा, मत्स्य, पशुमांस, द्विजांचा बलि हे सर्व लुब्ध्या
लोकांनीं प्रवृत्त केले असून वेदांत मुळीच सांगितले नाहीत. पहिल्या पाठाचा
भाव वेदाचा अर्थ न समजून अज्ञानाने ते प्रवृत्त केले असा आहे, व दुसऱ्या
पाठाचा भाव श्लेषकपर आहे. यद्यपि श्लेषकवाद घेतला असतां अनवस्था होते,
तथापि सर्वज्ञ महात्मांनीं जो श्लेषकवाद घेतला आहे, तो ग्रहण करण्याला
जाम्हाला आपण नाहीं. आतां प्रत्येक संप्रदायाचा अधिकारी सर्वज्ञ मानून
प्रत्येक श्लेषकाचा श्लेषक म्हणूं शकेल असे, परंतु समाधिकर्मी हळकाज नाही. आर्य

असे हे व्यासांचे वचनच आम्हांला सिद्ध असल्यामुळे, इतरत्र आम्ही श्लेषक-वाद मानीत नाही. किंवा श्लेषकवाद या वाक्यांत सांगितलाहि नाही. वेदांचे तात्पर्य अन्य आहे एवढेंच दाखविलें आहे. पशुयज्ञाविषयीची भुवि अप्रमाण आहे असे म्हणणाऱ्यांचें पतन झालें, असा जो इतिहास भारतांत आहे, तो भुवीचे प्रामाण्य दाखविणारा आहे. पशुयज्ञांत श्रुतीचें तात्पर्य सिद्ध करीत नाही. मेरुतंत्रादिकांचीं वचनें एवढिरुद्ध असतील तर अर्थातच बाध्य आहेत. वचन-सिद्ध अहिंसा येथें आम्ही सांगत आहों, अन्यत्रहि सांगूं.

बादी—अहो ! महाभारताच्याच वनपर्वतांतील अध्याय २०८ मधील श्लोक ८, ९, १० यांनीं रतिदेवाच्या येथें प्रतिदिन दोन हजार पुण्य पशूंचा वध होऊन मांसदान होत होतें असें प्रतिपादिलें आहे, आणि वसूंची कथा प्रसिद्धच आहे. म्हणून प्राणी देवाला समर्पण करणें हितावह आहे.

सिद्धान्ती—याविषयीं नाना प्रकारें आम्ही समाधान केलें आहेच. पण तूं इतिहासच जर प्रमाण देत असशील तर त्याचें समाधान सांगतों. स्कंद-पुराणांत ब्रह्मखंडांतर्गत धर्माख्यखंडांतील ३६ व्या अध्यायांत अशी कथा आहे कीं, रामानीं दिलेला ब्राह्मणाचा अपहरण एका कुमारपाल नांवाच्या जैन राजानें हिरून घेतल्यावर ब्राह्मणांनीं मागितला असतां, तुम्ही यज्ञांत हिंसा करणारे आहांत, म्हणून देव नाही; अहिंसाधर्मच सर्वभेष्ट आहे, असें कुमार-पाल बोलला असतां, ब्राह्मण याप्रमाणें म्हणाले:

ब्राह्मणा ऊचुः--अहिंसा परमो धर्मः सत्यमेतत्त्वयोदितम् ।

परं तथापि धर्मोऽस्ति शृणुष्वैकाग्रमानसः ॥ ३९ ॥

या वेदविहिता हिंसा सा न हिंसेति निर्णयः ।

शस्त्रेणाहम्यते यच्च पीडा अंतुषु जायते ॥ ४ ॥

स एवाधर्म एवास्ति लोके धर्मविदां वर ।

वेदमंत्रैर्विहम्यते विना शस्त्रेण अंतवः ॥ ७१ ॥

अंतुपीडाकरा नैव सा हिंसा सुखदायिनी ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ ७२ ॥

वेदादितां विधायापि हिंसा पापैर्न लिप्यते ॥

भाषार्थ—(ओव्या) ब्राह्मण म्हणतो भूपाळासी । अहिंसा धर्म साच बोलिलासी । परी घर्माची गति कैसी । ती एकाग्र मानसी ऐकावी ॥ २०४ ॥ जीवाप्रति दुःख देणें । याचेंचि नांव हिंसा म्हणणें । मरणो जीवातें दुःख होणें । हिंसा म्हणोनि या नांव ॥ २०५ ॥ देहाभिमान जैसा जैसा । देहनाश-विधि तैसा तैसा । म्हणोनीच क्षत्रियांसी आपैसा । युद्धो मरण स्वर्गोपाय ॥ २०६ ॥ आपुलिया प्राणावरी उदार । होठी ते देवा आवडती समग्र । परी गुरूतें प्राणदानप्रकार । मज नावडे हें सांगूं पुढें ॥ २०७ ॥ यज्ञांत पशूंची हिंसा । ते राया जाण अहिंसा । जे शस्त्रे यज्ञांत करिती हिंसा । तींचि महाभारतादी निदिली ॥ २०८ ॥ शस्त्रावांचोनि मंत्रेंकरून । पशूस स्वर्ग मिळे दुःखावीण । परकायाप्रवेशाप्रमाण^१ । जात्यंतरपरिणाम होय त्याचा ॥ २०९ ॥ “ जन्मौषधिमंत्रतपःसमाधिजाः सिद्धय ” इति । जन्मौषधिमंत्रतपसमाधीनें सिद्धि होठी । एवं योगसूत्री वदती । पतंजली ॥ २१० ॥ म्हणोनि मंत्रें जात्यंतरपरिणाम होय । तो सुखेंचि मिळतु आहे । जैसा उत्तमगृहो स्थापिला होय । अघमगृहांतुनि गृहधनी कोणी ॥ २११ ॥ कां सर्प आपुली कात टाकितां । दुःख न वाटे त्याच्या चित्ता । तेवीं मंत्रें पशुदेह सोडवितां । दुःख सर्वथा न वाटे ॥ २१२ ॥ परकायाप्रवेश करितां । कोण योगी भीतसे चित्ता । तेवीं मंत्रें पशुदेह सोडवितां । दुःख सर्वथा तथा नव्हे ॥ २१३ ॥ तंव वादी म्हणे अभिचारी । वेदमंत्र का साबरी । करोनि मारितां दुःखपुशीं । जीव पडती आणि कर्ता पापी होय ॥ २१४ ॥ अभिचारमंत्रांचा उपसंहार । विद्येंत न करिती पराशरकुमर । वेदाद्यधिकरणी विचार । ब्रह्ममीमांसेत हा असे ॥ २१५ ॥ साच बोलिलासी म्हणे सिद्धान्ती । परि हे वेदमंत्र अभिचार न होती । परोपकारे पुण्यसंप्राप्ति । पशुस्वर्गदानार्थ प्रवृत्ति मंत्रांची ॥ २१६ ॥

शत्रुआदि कल्पून । अभिचाराच्चै प्रवर्तन । केवल धर्मार्थमंत्रे पशुकायात्याजन ।
तेजो हिंसा जाण कदा नोहे ॥ २१७ ॥ कारिरीयज्ञे शत्रुनाश । परि दुर्गति
यजमानस । अश्वमेधादियज्ञे विशेष । तैसै नाहीं थोलिले ॥ २१८ ॥ मंत्रे
जात्यंतरपरिणाम होय । येविषयी याज्ञि देतु आहे । जैमिन्यश्वमेध स्वयं ।
वेदि प्रमाण ऐक पां ॥ २१९ ॥

“ युधिष्ठिरः कृतस्नानो यज्ञकर्मणि दीक्षितः ।

सुवर्णचयमासाद्य समानीय तुरंगमम् ॥ ९ ॥

प्रोवाचाग्रे पशुरभूच्छ्रुतिमेतां पठन्पुरः ।

पिब भोस्त्वमपोघोट तव लोको भविष्यति ॥ १० ॥

युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य तुरगः स्वयम् ।

धुनयामास वदन्तमपश्यत्केशधं मुदा ॥ ११ ॥

प्रोवाच्यां स्वमभिप्रायं शशंस नकुलाय सः ।

ज्ञात्वा भावं तुरंगस्य नकुलः प्राह धर्मजम् ॥ १२ ॥

वाजी शंसाति राजेन्द्र नाहं यास्ये त्रिविष्टपम् ।

अन्येषु किन्तु यज्ञेषु स्वर्गकामेषु ये हयाः ॥ १३ ॥

त्रिविष्टपं गता वीर तेषु कृष्णो न कर्मकृत् ।

अनीश्वरेषु यज्ञेषु स्वर्गस्तु परमं फलम् ॥ १४ ॥

जायते भुवि कर्तृणामस्मिन्यज्ञे फलं हरिः ।

ममापि कृष्णवदने स्थितं पश्यन्तु याज्ञिकाः ॥ १५ ॥

नकुल उवाच—एवं ब्रूते धर्मराज तुरंगस्ते महाकृतौ ।

अथैनं मुनयः सर्वे यूपपार्श्वे सुमंत्रितम् ॥ १६ ॥

राजानः स्त्रीसमूहोऽपि यातं पश्यंतु माधवम् ।

नकुलस्य वचः श्रुत्वा यूपे नीतस्तुरंगमः ॥ १७ ॥

यूपे बुद्धो हयो विप्रैः सकृष्णैरभिमंत्रितः ।

धौम्य उवाच—भीम अङ्गं समादाय तिष्ठ त्वं निश्चलः क्षणम् ॥ १८ ॥

यावत्परीक्षां कुर्वेऽहं वाजिनोऽस्य महामते ।
 ततो धौम्यो ह्यस्याशु वामकर्णं न्यपीडयत् ॥ १९ ॥
 तावत्क्षीरस्य धारा तु निर्गता जनमेजय ।
 विस्मिताः सकला लोकाः शोणितं नैव दृश्यते ॥ २० ॥
 धौम्योऽब्रवीद्भीमसेनं छिधि कं वाजिनोधुना ।
 यथा तुष्येज्जगन्नाथः पुराणपुरुषोत्तमः ॥ २१ ॥

वादित्रनादे महति प्रवर्तिते, भीमोऽलुनात्तस्य ह्यभ्य शीर्षम् ।
 ऊर्ध्वं गतं तच्च शिरो न चाधः । सूर्ये प्रविष्टं किल बन्धिरूपम् ॥
 शुद्धं ज्ञात्वा हृषीकेशस्तुतोदैनमुरस्थले ।
 बैल्वेन कंटकेनापि भिन्नः कृष्णेन पावनः ॥ २२ ॥
 निर्गता क्षीरधारा तु तुरगस्य कलेवरात् ।
 धारां विनिर्गतां वीक्ष्य ऋषयो धर्ममब्रुवन् ॥ २४ ॥
 एवंविधो न कस्यापि शुद्धः पूर्वं तुरंगमः ।
 शुद्धं ज्ञात्वा हृषीकेशो धर्मपुत्रं तु सोऽब्रवीत् ॥ २५ ॥
 तथा ब्रुवंस्ते ऋषयो दृष्ट्वा शुद्धं तुरंगमम् ।
 दिष्ट्या ते सफलो यज्ञो जायतेऽद्य युधिष्ठिर ॥ २६ ॥
 तेषां संवदतामेवं तुरंगमकलेवरात् ।
 निर्गतं सुमहत्तेजः प्रविष्टं केशवानने ॥ २७ ॥
 पश्चाच्छरीरं पतितं भूत्वा कर्पूरमेव तत् ।
 विभूतिरिव रुद्रस्य व्युता गात्रादशोभत ॥ २८ ॥
 विस्मिता मुनयस्तं तु कर्पूरं वीक्ष्य तेऽभवन् ।
 कर्पूरं जुहुवुस्ते तु होमकुंडे तु तत्क्षणात् ॥ २९ ॥
 यत्रोपविष्टो राजाऽसौ सपत्नीकः समाधवः ।
 व्यासो गृहीत्वा कर्पूरं स्रुवणेदमथाब्रवीत् ॥ ३० ॥

व्यास उवाच-गृह्णाणेंद्र महायज्ञे घनसाराहुतिं विभो ।

પહિ રાક્ષાર્પિતામેનાં દુર્લભામગ્રતઃ કલૌ ॥ ૩૧ ॥
 શક્રઃ સમાગતઃ સાક્ષાત્પ્રત્યુવાચ મહામુનિમ્ ।
 દેહિ પાવકવક્ત્રેણ યાવત્ તૃપ્તિર્મમાક્ષયા ॥ ૩૨ ॥
 યાં વીક્ષ્ય તૃપ્તિં પ્રાપ્તોઽસ્મિ ભુક્ત્વા શં ચ મવિષ્યતિ ।
 વ્યાસસ્તતો જુહાવાગ્નો વસંતે દશમીદિને ॥ ૩૩ ॥
 શુક્લપક્ષે હિ ચૈત્રસ્ય સાર્પર્ક્ષે ગુરુવાસરે ।
 સ્વાહેર્તાદ્રાય વિધિવત્પરમામાહુર્તિં દદૌ ॥ ૩૪ ॥
 ચંદ્રાદિદેવતાભ્યશ્ચ તત્તન્મંત્રૈર્યથાક્રમમ્ ।
 તતૌ દિગ્દેવતાભ્યશ્ચ મંત્રૈર્દેવતા યથાવિધિ ॥ ૩૫ ॥
 ઘનસારં જુહાવાગ્નો દેવતાનાં પુરસ્તદા ।
 હવનેન જગત્પ્રીતં યમ્ભૂવ સચરાચરમ્ ॥ ૩૬ ॥

(જૈમિનીકૃત સંસ્કૃત અશ્વમેધ, અધ્યાય ૬૪)

યાચા અર્થે હરિવિજયકાર શ્રીધરસ્વામીનીં આપલ્યા પ્રાકૃત જૈમિનીઅશ્વમેષાંત
કેલા આદે તોચ મી થયેં લિહિતો.

ઓહ્યા—“ મગ યુધિષ્ઠિરે યાગાજવલી । તો અશ્વ આણિલા તાત્કાલી ।
 તયાસી ચોલે ઋષિમંડલી । પશુત્વ કરી યા યર્ષી ॥ ૧૨ ॥ તુઝ પ્રાપ્ત હોઈલ
 સ્વર્ગલોક । એસેં ચોલતાં નિઃશંક । અશ્વે હાલવિલેં પ્રીવામસ્તક । પરમાર્નવે-
 કરૂની ॥ ૧૩ ॥ કેશવાસન્મુલ હાલા નીટ । ચોલોન સ્ફુરવી દોન્હી ઓહ ।
 તેં નકુલે જાણિતલે સ્પષ્ટ । અવ્યંગ અશ્વહૃદયોંચે ॥ ૧૪ ॥ તુરંગમભાવ નકુલ ।
 ધયંરાયાસી નિવેદી તાત્કાલ । અશ્વ હા ચોલવો પ્રાંજલ । મી સ્થા પદા નથ
 જાવે ॥ ૧૫ ॥ યર્ષી અશ્વ પાવતી જે મરણ । ત્યાંસી પ્રાપ્ત સત્ય સ્વર્ગમુખન ।
 એયેં શ્રુતોંચે વચન । પરિ સ્થા સ્વર્ગાંચા મી નોહે ॥ ૧૬ ॥ જો યજ્ઞમોક્ષા
 શ્રીકૃષ્ણ । તો યા યાગીં કરિતો કર્માચરણ । ત્યા યાગીંચા મી શ્યામકર્ણ ।
 તુન્હ માનિતો સ્વર્ગાંતે ॥ ૧૭ ॥ જે અનીશ્વર યાગ કેવલ । તેયેં અર્ષીં ચિવાર્કે
 સ્વર્ગફલ । કૃષ્ણહૃદયાંબુજ કેવલ । મી તો તેયેં પ્રવેશેન ॥ ૧૮ ॥ એણ

याचा अभिप्राय । मज्जलागी सांगतो हा हय । ऐसें बोलतां माझीतनय । जय-
जयकार ऋषि करिती ॥ १९ ॥ सर्व पावले समाधान । यूपीं योजिला श्याम-
कर्ण । सकळ राजे येऊन । तटस्थ तेथें विलोकिती ॥ २० ॥ तंव घौंभ्य
बोले भीमाप्रति । तूं तीक्ष्ण शस्त्र घेईं हातीं । अश्वपरीक्षा करीं निश्चिती ।
शुद्धपणा याचिया ॥ २१ ॥ मग घौंभ्यें धरिला त्याचा कर्ण । त्याचें केलें
निष्पीडण । तों दुग्धधारा तेथोन । स्वर्वां लागल्या तेघवां ॥ २२ ॥ सकळ
झाले विस्मित । अश्वांगीं नसेचि शोणित । भीमातें म्हणे घौंभ्य पुरोहित ।
अश्वक्षिर छेदीं आतां ॥ २३ ॥ या अश्वछंदनेंकरून । हा पुराणपुरुष नारा-
यण । संतुष्ट होईल पूर्ण । तेंचि तुवां करावें ॥ २४ ॥ लागल्या वाजंत्याच्या
ध्वनी । तेणें प्रतिशब्द उठिला गगनीं । भीमे स्मरोनि चक्रपाणी । अश्वमस्तक
छेदिलें ॥ २५ ॥ उर्ध्व उडालें अश्वशिरकमळ । तेणें भेदिलें रविमंडळ । सेविलें
सुर्योत्तर केवळ । तेजोरूप तें झालें ॥ २६ ॥ ऐसा शुद्धाश्व देखोन । आनंदले
सकळ ब्राह्मण । दुग्धधारा लोटल्या संपूर्ण । शरीरांतून तयाचे ॥ २७ ॥ ऋषि
म्हणती घर्भयाग । पूर्वी झाले अनेग । परि शुद्धत्वाचा विभाग । कोठें न देखों या परी
॥ २८ ॥ तरी हा तुझा योग्य याग । घडला कीं यथासांग । जेथें इंदिरे-
सहित श्रीरंग । कार्य करी कुटुंबेसी ॥ २९ ॥ ऐसें बोलतां सकळ द्विज । तों
अश्वमुखांतून निघालें तेज । तेणें उघडोन कृष्णमुखाबुज । अंतरंगीं प्रवेशले
॥ ३० ॥ मग अश्वधड पडिलें धरणीं । तो कर्पूरपुज झाला तत्क्षणीं । सुनि
सकळ वृषबूडामणि । आश्चर्य करूं लागले ॥ ३१ ॥ म्हणवी नाना याग
केले । नेत्रीं अनंत देखिले । परि या यागासी तुळे । ऐसा याग न देखिला
॥ ३२ ॥ जी योगेश्वरा नसे गती । ती गति पावला अश्वपति । कृष्णमुखीं
झाली वस्ती । सा अश्वातें काय वर्णू ॥ ३३ ॥ ज्यांहीं केले होते याग ।
त्यांचा झाला गर्वभंग । ज्याच्या यागी कार्यकर्ता श्रीरंग । आणि भोक्ताहि
आपण ॥ ३४ ॥ नेणवे भाग्य पांडवांचें । ब्रह्मादिकां अलम्य साचें । धन्य
आय आहुचें । झालें येथें आगमन ॥ ३५ ॥ सर्व राजे आश्चर्य करिती ।

म्हणती अभिनव यागगति । ऋषिगण आनंदती । म्हणती पावन झालो
 आम्ही ॥ ३६ ॥ अश्वशरीर झाले कर्पूर । की क्षीराब्धि आटोनि केला गोळ ।
 सुवास सुटला अपार । तेणें दिशा कोंडल्या ॥ ३७ ॥ घेवोनि कर्पूराचीं अव-
 दानें । यशीं होमिजेलीं ब्राह्मणें । तृप्ति केली यज्ञनारायणें । सपरनीक कृष्णेशीं
 ॥ ३८ ॥ व्यास देत अवदान । खुवा घेवोनि आपण । इंद्राप्रति बोलिला
 वचन । तेंचि एके जनमेजया ॥ ३९ ॥ इंद्रा, तू घेई रे अवदान । समपिठो
 धर्मनंदन । येथोनि दुर्लभ हे यज्ञ । कलियुगीं न होवी ॥ ४० ॥ प्राप्त झालिया
 कलियुग । विशेषें बुडतील हे याग । तें तुम्हां आहुतिविभाग । कोटूनि प्राप्त
 समजावे ॥ ४१ ॥ ऐकतां शक्र मूर्तिमंत । तेथें आलासे धांवत । आदरें
 व्यासातें बोलत । मज पावली आहुती ॥ ४२ ॥ संपूर्ण झाली कीं तृप्ति ।
 ऐसी नव्हे पुढें स्थिति । ऐकतां ऐसी वचनोक्ति । सर्व झाले विस्मित ॥ ४३ ॥
 ऐसी यथाक्रमे व्यासनारायणें । देवांसि दिधलीं अवदानें । तेणें देव संतुष्ट
 मनें । झाले तृप्त सर्वही ॥ ४४ ॥ चराचर तृप्त संपूर्ण । ऐसें झालें धर्म-
 हवन । होमधूत्रें पावन । त्रैलोक्य झालें जनमेजया ॥ ४५ ॥ ”

(श्रीधरस्वामीकृत जैमिनीअश्वमेध, अध्याय ९३)

चूर्णीका — वादी म्हणे उदाहृत स्कंदपुराणश्लोकांत । विनाशकें मंत्रें
 बोलिला पशुसंघात । येथ शस्त्र घेवोनि शिर छेदी वायुसुत । तरी हा पुराण-
 जैमिनीयभारतविरोधु ॥ २२० ॥ ऐसें वादी वदतां । सिद्धान्ती म्हणे ऐक
 आतां । ब्राह्मण यज्ञ करितां । मंत्रमात्रेंचि जात्यंतरपरिणति होय ॥ २२१ ॥
 यज्ञ करितां क्षत्रिय । तदा शस्त्रस्पर्शअपेक्षा होय । किन्तु फळावरुनि ऐसा
 निश्चय । कीं अश्व कर्पूर जाहला म्हणुनि जात्यंतरपरिणाम वेदमंत्रें ॥ २२२ ॥
 बरी मारावयाच्या आर्षीं शस्त्र । घोंम्यें पिळिला अश्वश्रोत्र । तें तेथोनि निषाळें
 खीर । ऐसा शुद्धसत्व पशु करुनी क्षत्रयज्ञहि प्रवर्त्तावा ॥ २२३ ॥ भौतिक
 पशुतनु रक्तमांसाची । क्षत्रियाहि आज्ञा नाही तद्धननाची । म्हणोनि हिंसा-
 मूलक विधीची । न घराबी कास ॥ २२४ ॥ एवं सामर्थ्य नसतां । पशुयज्ञ

करुं नये सर्वथा । हे येणेचि आख्यानें आतां । सिद्ध जाइलें ॥ २२५ ॥
 यशद्वारा जगदुद्धरण । एवढें सामर्थ्य असे तेंचि घडे पूर्ण । एवं तपसामर्थ्य
 नसतां दारुण । तै शमादि तपसामर्थ्य तरी बुडवूं नये ॥ २२६ ॥ एवं स्कंद-
 पुराणजैमिनयिभारतश्लोकांचें । स्वारस्य बोलिलें साचें । आन पदार्थ' पाडित्याचे ।
 पंडित जाणोव मज न कळती ॥ २२७ ॥

ओव्या-वादी म्हणे गा सिद्धान्ती । तूं असशी शंकरमती । शैगवमत
 खंडितां क्षिती । शंकराचार्यें बोलिली हिंसा ॥ २२८ ॥ तें शंकरविजयांत
 आयलें । अनंतानंदगिरीनें बोलिलें । वचन दाखवूं वडिलें । तुज समजावया
 ॥ २२९ ॥

“ २ २ शैगव नीचतर किं किं जल्पसि । अहिंसा कयं धर्मो भवितु-
 मर्हति । यागीयहिंसाया धर्मरूपत्वात् । तथा हि अग्निष्टोमादिकृतुः छगादि-
 पशुमान् यागस्य परमधर्मत्वात् सर्वदेवतृप्तिमूलकत्वाच्च तद्द्वारा स्वर्गादिफलदर्श-
 नाच्च पशुहिंसा श्रुत्याचारवत्परैरंगीकरणाया तद्व्यतिरिक्तस्यैव पाखंडत्वात्
 तदाचाररता नरकमेव यांति ।

“ वेदनिहापरा ये तु तदाचारविधर्जिताः । ते सर्वे नरकं यांति
 यथापि ब्रह्मबीजजाः ॥ ” इति मनुवचनात् । हिंसाकर्तव्ये त्वत्र वेदः
 सहस्रं प्रमाणं वर्तते । ब्रह्मक्षत्रवैश्यशूद्राणां वेदेतिहासपुराणाचारः
 प्रमाणमेव तदन्यः पतितो नरकगामी चेति ॥

(आनंदगिरिकृत शैगवमतानिर्बहण, प्रकरण २६ वें)

भावार्थ- अरे शैगवा, काय बडबडतोस ? अहिंसा धर्म कसा होईल ?
 यज्ञामध्ये पशुहिंसा सांगितली आहे. हिंसा करावी याविषयी वेदाच्या इजारा
 श्रुति प्रमाण आहेच. श्रुति, स्मृति, पुराणे, इतिहास हे चारहि वर्णांना प्रमाण
 असल्यामुळे, याच्याविरुद्ध बागणान्यांना नरक निश्चित आहे.

इतकाच ह्या एकंदर गद्यातील भावार्थ आहे. मला पुष्कळसे संकृत येव

१ शब्दांचे दुसरे अर्थ.

नाही. म्हणून राहिलेल्या शब्दांच्या अर्थाच्या मानगडीत मी पडत नाही.

याप्रमाणे वादीने म्हटले असता सिद्धान्ती म्हणतात—आचार्यांनी हजारों वेदांच्या श्रुति पशुयशाविषयी प्रमाण आहेत हे सम्यक् म्हटले आहे. परंतु त्या श्रुतीचा अर्थ “अत्ता चराचरग्रहणात्” या न्यायाने ईश्वरपर किंवा ‘आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी’ इत्यादि श्रुति रूपकबलाने कामक्रोधादिपशु-हिंसापर आहेत !

“प्राणशक्ति चामुंडे । प्रहारुनि संकल्पाचे मेंढे ।

मनोमहिषाचेनि मुंडे । दिधली बळी ”

(शाने० अध्या० १२, श्लोक ४, ओषी ६३)

इत्यादि वचनांनीहि असेच म्हटले आहे. आतां तू कदाचित् असे म्हणशील की, “मन्युः पशुः” येवढ्या श्रुतीवरून सर्व श्रुतीतील पशुयशाचे रूपक करणे ठीक नाही, तर सर्वच सांख्यपर श्रुतीचा शरीररूपकपर अर्थ वेदान्तसूत्रकारांनी केला आहे; इकडेहि लक्ष असू द. आम्हांला पुराणेतिहासाचे रूपक मान्य नाही; म्हणून रूपकालंकारच खंडित करावा असे नाही. महाभारतादिकांचे आलोचन केले असताहि, यश प्रशंसेला पावलेले नाहीत असे दिसते. पुनः या यशांतील हिंसेचा तातांनीहि’ निषेध केला आहे.

“परि ते ऐसी देखा । जैसा खांडूनिया शाखा । मग तयाचिया खुडंखा । कुंप कीजे ॥ २१९ ॥ कां बाहु ठोडोनि पचविजे । मग भुकेची पडि, राखिजे । नाना देऊळ मोडूनि कीज । पौळी देवा ॥ २२० ॥ तैसी हिंसाचि करूनि अहिंसा । निपजविजे हा ऐसा । पै पूर्वमीमांसा- । निर्णय केला ॥ २२१ ॥ जे अवृष्टीचेनि उपद्रवे । गादले^२ विश्व आघवे । म्हणोनि पर्जन्येष्टि करावे । नाना याग ॥ २२२ ॥ तंव तिये इष्टीचिया बुडी । पशु-हिंसा तंव रोकडी । मग अहिंसेचि थडी । कैची दिसे ॥ २२३ ॥ पेरिजे नुसवी हिंसा । तेथ उगवेल काय अहिंसा । परि नवळ बापा विवसा । वा

१ श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनी. (ग्रंथकर्ते त्यांना ‘ताव’ संबोधित). २ गादले.

याशिकाचा ॥ २२४ ॥ (ज्ञाने० अ० १३, श्लोक ७)

भागवतधर्मी सर्वथाहि । हिंसा बोलिलीच नाही । हें दाखविती लवलाही ।
पूर्वमीमांसामतखंडणें ॥ २३० ॥ सर्वाभूतीं भगवंत । हें ज्ञान ध्यान यथार्थ ।
या ज्ञानाचें नांव परमार्थ । आणि ध्यानाचें नांव सदुपासना ॥ २३१ ॥
कामक्रोधानें दमन । याचेंचि नांव सत्कर्म पूर्ण । तेथें हिंसेलागीं पुसे कवण ।
जे का विद्वान धूर्तांचें ॥ २३२ ॥

अर्थ—ज्याप्रमाणें झाडाच्या खाद्या तोंडून त्याच्या बुडत्याला कुंपण
करणें, किंवा हात तोंडून शिजवून आपल्या भुकेची शांति करून घेणें हास्यास्पद
आहे, त्याप्रमाणें यशांतील हिंसेच्या योगानें अहिंसा होते, असें या पूर्वमीमां-
सकांचें मत हास्यास्पद आहे. एखाद्याला दैवानें मरण आलें तर त्याच्याघरो-
घर त्याचा परिवार जिवंत पुरण्याची चाल कांही देशांत होती, तशांतलाच
हा कांहींसा प्रकार आहे. कारण, दैवानें दुष्काळ पडला असतां पर्जन्ययाष्टि
करावयाची, आणि तांत अनेक पशूंचा वध करावयाचा ! याप्रमाणें हिंसा
करणाऱ्या या लोकांना अहिंसेचें तीर कसें दिसणार ? एरंड पेरून ऊंस
भागणें जसें लाजिरबाणें आहे, त्याप्रमाणें हिंसा पेरून अहिंसा भागणें लाजिर-
बाणें आहे. तात ' धिक्सा ' या शब्दानें, हें केवळ याशिकाचें साहस आहे
असें सांगतात. म्हणजे वेदांचा वास्तविक अर्थ तसा नाही.

वादी—अहो, तुमच्या ताटांनीं आयुर्वेदाच्या हिंसेचें देखील खंडण केलें
आहे !

सिद्धान्ती—शेय, खंडण केलें आहे; परंतु “ रोगें दाटला । आणि
उदास भोखदेसी ” या वाक्यानें वृक्षौषमीची योबीशी सूचनाहि दिली आहे.
आणि आमचें मत असेंहि आहे कीं, गंडू, तांदूळ इत्यादिकांचें भक्षण करणें
देखील हिंसा आहे. कारण योगसुत्रभाष्यांत नुसता प्यानाचा आहार करून
राहणारे कांही लोक आहेत, असें सांगितलें आहे. परंतु तेवढी ज्या लोकांची
शक्ति नाही, त्यांनीं शरीर वांचविण्यापुरतें अन्न खाऊन परमेश्वराज्यक क्षमा

मागावी, परमेश्वरार्थ शिजविलेल्या अज्ञांतील जीवांना सत्संकल्पवळामें दुःख होत नाही. सर्वांनाच अभिस्पर्शानें दुःख होवें, हा नियम नाही. कारण मणि, मंत्र, औषधि व संकल्प इत्यादिकांनीं अग्नीचा प्रतिबंधहि होतो. वृक्षादि जीवांचा जात्यंतरपरिणाम केवळ सत्संकल्पानें होत असून, पशूंचा शुद्ध जात्यंतरपरिणाम वेदमंत्रांनीं होतो. तो कसा, हें स्कंदपुराणांतील आधार घेऊन पूर्वीच सांगितलें. अथवा वृक्षजीवांची हिंसा करणें, ही अल्प हिंसा आहे, म्हणून चेतन प्राण्याची हिंसा करणें योग्य आहे, असा त्यावरून विधि निघत नाही. सर्व लोक धान्य शिजवून अन्न खातात, म्हणून जठराग्नीं अन्न पचवून झालेली विष्टाहि खावी असा विधि निघेल काय ? श्रीमच्छंकराचार्य-वचन स्कंदपुराणाशीं समन्वित मानलें असतां आमचा कांही विरोध नाही, पण सध्यांच्या याज्ञिकाप्रमाणें त्यांच्या वचनाचा अर्थ केल्यास आम्हांला आचार्यापेक्षा तातांचीच अपेक्षा अधिक आहे. ती कशी हें अडाणी लोकांतील एका म्हणीचा दृष्टांत देऊन सांगतो, व त्या म्हणीची भाषाहि त्या लोकांचीच येथें लिहितोः—

(सूचनाः—खालील भाषा वऱ्हाची आहे; महाराज वऱ्हाडांतील होते.)

“ एक मानुस आपलें घर सेकारत होता. त्याचें पोरगें आगनांत आलें. तद्वा त्या मानसानें आपल्या बापाले म्हनलं, ‘ बाबा ! त्याले सावलींत ने गा, ऊन लागतें ’ तद्वा त्या मानसाच्या बापानंही त्या मानसाले म्हनलं, “ बाबू तुही खाल्या उत्तर, मी घर सेकारतों ” मानसानें म्हनलं, “ कां बोवा ! मले काय होतें ? ’ बाबानें म्हनलं—तुझ्या पोराचीं तुलें उनीत फिरूं नये म्हणून कायजी हाय. त तू कोन व्हयस् माहा ! मले नाही काय तुही कायजी ? ”

याप्रमाणें तातांचा माझा साक्षात्संबंध असल्यामुळे, तांणीचें प्रेमच माझ्यावर परंपरासंबंधी आचार्यापेक्षा अधिक आहे असें मला वाटतें, आणि तातांच्या म्हणण्यालाच महाभारतादि पुढि देत असल्यामुळे, तातकडूनच आम्हांला अजस प्रमाण आहे.

शिष्य-आपण ज्याप्रमाणें तातांचा संबंध प्रत्यक्ष मानतो, त्याप्रमाणें आम्ही आपला संबंध प्रत्यक्ष आणि तातांचा संबंध परंपराजन्य मानावा काय ?

गुरु-हें मला विचारण्याचें कांहीं कारण नव्हतें. पण विचारलें आहेस तर उत्तर देतो. तूं तातांचा परंपराजन्य संबंध मानूं नयेस. माझ्यापेक्षांहि साक्षात् मानावास. कारण मी जीव आहे आणि तात ईश्वर आहेत. असमर्थ पुरुषाच्या लेकरांचा सांभाळ आजाच करीत असतो. किंवा माझा कोणी शिष्यहि नाही. केवळ तातांचे म्हणणें स्पष्ट करणें एवढेंच माझे काम आहे. मग मला प्रश्न करण्याचें कांहींच कारण नाही. 'संप्रदाय' शब्दाचा, तात-संप्रदायाला अनुसरून मी उपयोग केला. अथवा तातांना गुरुआशेची अपेक्षा नाही. गुरु आणि त्यांची भिन्नता कधी उत्पन्न झाली नाही. मला अज्ञून तातांशी अत्यंतच अपेक्षा आहे. म्हणून मी ताताधीन असल्यामुळें तूंहि अत्यंत मत्संबंधी म्हणून ताताधीनच असावेंस. सावित्रीनें सत्यवानासवें जाताना सत्यवानाच्या सांगण्यावरून श्वशुराचीच आज्ञा पाळली. रामानें पितृआशेवरून कैकेयीचीच; किंवा मीहि, तातांची अपेक्षा अधिक आहे, या आशयास्तबध्द बऱ्याही म्हण प्रमाण दिली आहे असें म्हण. वस्तुतः तातांपेक्षां माझे मंडळांनें अधिक ऐकावें, अशी माझ्या मनांत वृत्ति आल्यामुळें, हें प्रत्यक्ष पातक आहे. म्हणून माझ्यापेक्षा तातांचेच सर्वांनी अधिक ऐकावें असें मी आप्रहानें सांगतों.

आतां 'वेदांत पशुहिंसा आहे' अशा प्रकारचा अर्थ धर्मशास्त्रानेंच दूषित आहे असें नाही, तर वैद्यशास्त्रानेंहि दूषित आहे, हें चरकाचार्याचें वचन प्रमाण देऊन तुला सांगतों. अतिसाराचा इतिहास देताना चरकाचार्य म्हणतात,

'आदिकाले खलु यशेषु पशवः समालम्भनीया बभूवुर्नारम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्षयशप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां मरिष्यन्नामागेश्वाकुक्रुविडचार्यै-
स्वादीनां च क्रतुषु पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात्पशवः प्रोक्षणमवापुः । अतश्च प्रत्यवर-
कालं पुष्ये दीर्घसूत्रेण यजमानेन पशूनामलामाद्रवामालम्भः प्रावर्तितः । तं
दृष्ट्वा प्रव्यवित्ता भूतगणाः तेषां चोपयोगानुपकृतानां गवां गौरवादीण्यादसा-

म्यत्वादशस्तोपयोगाचोपहतामीनामुपहतमनसा अतीसारः पूर्वमुत्पन्नः पृषध्नये ॥”

(चरक-चिकित्सास्थान, अध्याय १०)

भावार्थ—फार प्राचीन काळीं पशूंचा वध होत नसे. नुसता त्यांचा परिग्रह केला जात असे. पुढे दक्षयज्ञानंतर मनूच्या मरिष्यन्, नाभाग, इक्ष्वाकु, कुबिडचार्य इत्यादि पुत्रांच्या यज्ञांत व त्यानंतर पशूंच्या अनुमतीनेच त्यांचा बली देण्याची प्रथा सुरू झाली. पुढे कांहीं कालानंतर पृषध्नाने एक दीर्घसूत्री यज्ञ केला. त्या वेळीं पशू न मिळाल्यामुळे त्याने गोवध सुरू केला. याप्रमाणे आपल्यास अत्यंत उपयोगी पडणाऱ्या गाईची ही दशा पाहून, सर्व प्राणिमात्रांस अविशय दुःख झालें, आणि गोमांस खाणाऱ्यांस तें जड, उष्ण व मनुष्यप्रकृतीस न मानवणारें असल्यामुळे, आणि त्याचा अयोग्य उपयोग केल्यामुळे त्यांचा जठराग्नि मंद होऊन व मनहि विकृत होऊन या पृषध्नयज्ञांतच प्रथम अतिसार उत्पन्न झाला.

वादी उवाच—अहो ! पण या वाक्यांत पशूंच्या आशेनेच पशूंचा वध केला असें म्हटलें आहे !

सिद्धान्ती उवाच—म्हलें आहे, पण त्याचा अर्थ तुला काय समजला आहे ? पशू आशा कशी करीत असतात ? तेव्हां हे आशा करणारे पशू कोणी तरी देव पशुयोनींत आलेले असावेत, असें म्हणण्याला काय हरकत आहे ? सर्पयोनींत जन्मलेल्या नहुषाने प्रश्न विचारले म्हणून सर्वेच सर्प प्रश्न विचारणारे आहेत काय ? अष्टवसूंना मृत्युलोकीं जन्म झाल्यामुळे, ‘आम्ही जन्मल्याबरोबर तूं आम्हाला गंगेत टाकून दे,’ असें गंगेला सांगितलें, अशी कथा आहे. वेबळ्यावरून सान्या आयांनी आपली मुलें नदींत टाकावीत काय ? त्याप्रमाणे देवयोनींत जन्मलेल्या पशूंनी ‘तूं आम्हाला यज्ञांत मार, म्हणजे आम्ही स्वर्गा-कोडी जाऊं’ असें कोणाला सांगितलें असेल, तर तेवढ्यावरून सरसकट पशूंचा यज्ञामध्ये वध करावा असा विधि निघत नाही. म्हणूनच गाईच्या यज्ञाविषयी चरकाचार्यांनी खेद दर्शविला आहे. याप्रमाणे पशुहिंसेचा

इतिहास असस्यामुळें अनादि वेदांत ती सांगितली आहे असें म्हणणें घाडसाचें आहे.

ओवी—एवं जेय जेय पशुहिंसायज्ञ । तेथ तेय हाचि अर्थ उपपन्न ।
मांसादि शब्दांचा अर्थ पूर्ण । रुढीतरवृत्तीनें^१ कल्पावा ॥ २३३ ॥ यति
आणि योगियासी । यज्ञहिंसा का निषेधिली विशेषी । सिद्धांती म्हणे यतीसी ।
कर्माधिकार नाही म्हणोनी ॥ २३४ ॥ यज्ञादिकें शुद्ध चित्त । झालिया
श्रवणादिच उरत । यज्ञादि साधनें समस्त । ज्ञानासी बहिरंग होती ॥ २३५ ॥
अंतरंग श्रवणादिक । मुमुक्षूनें अंतरंग सेवावें सकलिक । बहिरंगाचा निःशंक ।
त्यजावा संगू ॥ २३६ ॥ म्हणोनि तयाते काहीं । ऋणत्रयहरणीं अधि-
कार नाही । आतां योगियातें अधिकार नाही । तयाचें कारण ऐकें पां ॥
२३७ ॥ मंत्रें हिंसा अहिंसा होत । परि मंत्रादिसिद्धि उपसर्ग समार्थीत ।
म्हणोनि अहिंसा महाव्रत । स्वयें बोलती पतंजलि ॥ २३८ ॥ सांख्यदि-
शास्त्री हिंसायज्ञ निंदिले । ते शस्त्रहिंसानिदापर निखिले । एवं मंत्रसामर्थ्य नस-
ताहि फळा आले । अहिंसातत्व ॥ २३९ ॥ ज्या युगींचा जो धर्म । तो
करावयाची सामुग्रीहि त्याचि युगीं परम । त्रेतायुगींचा यशधर्म । म्हणोनि
मंत्रसामर्थ्यादि सामुग्रीहि त्याचि युगीं विशेष ॥ २४० ॥ द्वापरीं जे यज्ञ
झाले । ते विभूत्यर्थचि बोलिले । सामान्य जनां निक्षेपिले । पूजाशास्त्र तिथे
युगीं ॥ २४१ ॥ कलियुगींचा धर्म पूर्ण । आवडो करावें हरिकीर्तन । जो
यज्ञांत नेचे अवदान । तो गोपाळांसंगें जेवूं लागे ॥ २४२ ॥ पतिपुत्र भाऊ-
बहिणी । यांची लज्जा न घराबी मनीं । मातापिता दाबलोनी । हरिकीर्तनी
विनटावें ॥ २४३ ॥ कीर्तन करितां लोक । शब्द^२ देती अनेक । तैसें आपुलें
प्रमत्तघपातक । क्षीण झालें जाणिये ॥ २४४ ॥ “ निंदक हा माझा कंठीचा
वार्धक । ज्ञानें केळें वित्त सर्व माझे ” हें तुकारामोक्त । म्हणोनि अहिंसाधर्म-
चि निश्चित । दसालु भक्तवंत वस्तु कीजे ॥ २४५ ॥ अज्ञाचा सात्त्विक साध

तें मन । राजस भाग तें वीर्यादि जाण । तामस भाग तें मांस पूर्ण । तें भक्षितां
तमोगुण अधिक वाढे ॥ २४६ ॥ यद्यपि जड अन्न तामस । तथापि
स्वांतोनि कीन^१ सात्विक भाग मिळे चित्तास । जड अन्नांतोळ तम परिणाम
मांस । तेणें तामस गुणचि वाढे ॥ २४७ ॥ वादी म्हणे अन्न केलिया भक्षण ।
तरी जीवहिंसा न चुकोचि दारुण । सिद्धांती म्हणे न देतां देवाकारण ।
आत्मार्थ शिजवितां अन्न हिंसाचि ते ॥ २४८ ॥ अतिथि आल्या गृही ।
जया आदर सर्वथा नाही । जवळींचियां^२ सोडूनि मधुर खाई । हिंसक
लवलाही तो एक ॥ २४९ ॥ देवपितर-अतिथीतें । देवोनि सेवी जो
यशेशघातें । तो सकल पापकिंत्विघातें । टाकोनि होय वेगळा ॥ २५० ॥
“ यशशिष्टाग्निनः संतो ” हा श्लोक । तृतीयाध्यायी बोलिले उत्तमश्लोक^३ ।
अन्न भक्षिलियावीण देख । परिहार^४ नाही प्राणाचा ॥ २५१ ॥ प्राणरक्षणीं
भगवद्भजन । तरी अन्नान्याय साही भगवान । जैस क्षीराब्धौ गण तृप्त होती
दुग्धेकरून । केवळ दुग्ध पिऊन मर्त्य लोकांही वाचूं शकती ॥ २५२ ॥
तेवी “ अमयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ” । येथवरी अहिंसा वाढे जेव्हां ।
केवळ अन्नहि न घेता तेव्हां । योगानेंचि जिवन चाले मृत्युलोकीं ॥ २५३ ॥
ध्यानाहारी सवितर्कादिसमाधिआहारी । ऊर्ध्वलोकीं^५ जन वर्तती निर्धारी । हें
योगभाष्यात आचार्यवरी । बोलिले स्वयें ॥ २५४ ॥ तेवढी अहिंसा न
होता । परि अल्पमात्रहि साधता । तरी अन्नस्थ जांवांचा तत्त्वतां । जात्यंतर-
परिणाम होय ॥ २५५ ॥ तेणें ते सुखीचि होवो । प्राणिज अन्न त्यागार्थें
ऐसिया श्रुतिस्मृति । म्हणवोनि तें कवणाचिप्रति । विहित नाही ॥ २५६ ॥
दुस्वरियातें दुःख देवोन । आपुलें पोटा भरणें असुरलक्षण । यास्वार्गी वांच्छा-
याधुरतें प्राण । सेवार्थें अन्न मांसादिरहित ॥ २५७ ॥ मार्जार स्वपिळीनां
घरी कंठी । परि दुःख न वाटे पिळियांपोटी । तेवी कस्यावंत अन्न मळी

१ गुप्त असलेला. २ आत इष्ट यांस. ३ श्रीकृष्ण. ४ सोय, निवोड.
५ स्वर्गादि लोकीं.

प्रारम्भासाठी । परि सुखी होती जीव पोटी जाग्रंतरपरिणामे ॥ २५८ ॥
 दृष्टजन्मवेदनीय संस्कार । कीं याच जन्मी देव झाला नंदीश्वर । तेवीं सत्संगें
 अजस्थ जीवहि समप्र । जात्यंतरपरिणामे होती सुखी ॥ २५९ ॥ आतां
 मांसहि होईल तैसे । परि तेथ शास्त्राज्ञा-उल्लंघन होतसे । म्हणोनि आपैसैं ।
 तमचि वाढे ॥ २६० ॥ ध्यानआहारादि अधिकार मोठा । तो न ये सामान्य
 जनांच्या वाटा । म्हणोनि वनस्पत्याहाराचा पुरवठा । सुखदायक सकळांतें
 ॥ २६१ ॥ एवं मांसदान । सर्वथा नाही मज प्रमाण । अहिंसेचें विशेष
 निरूपण । भावार्थदीपिकेतून जाणावें ॥ २६२ ॥

आतां श्रियाळाप्रमाणे पुत्रार्पण माझ्या संप्रदायांत कोणी करूं नये; कारण
 शिवाला दिलेला पुत्र श्रियाळाला पुन्हा दिला, अशी शिवलीलामृतांत कथा
 आहे. परंतु मागील वर्षी नागपुरांत एका यवनानें गुरूकरितां मारलेला पुत्र
 पुनः जीवंत झाला नाही, ही गोष्ट सर्वाना विश्रुतच आहे. म्हणून पुत्रमांसा-
 र्पणहि करूं नये, व गुरूला तें सुलीच करूं नये. सेवार्थ पुत्र नियुक्त कर-
 ण्यास मात्र प्रत्यवाय नाही. याप्रमाणें आत्मघातरूप प्राणसमर्पणहि गुरूला
 कोणी करूं नये. गंगेत वगैरे आत्मा समर्पण करावा कीं नाही, याचा विचार
 अन्यत्र करूं. “ गवार्थे ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यागः कलौ न हि ॥ ”
 असें धर्मशास्त्रांत वाक्य आहे; व ‘ गाईब्राह्मणांसाठीं प्राणत्याग विहित
 नाही ’ असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणूनहि गुरूला प्राण समर्पण करणें मला
 संमत नाही. नानाकषिर्मडनादि मंडळी माझ्याकरितां प्राणत्याग करण्याचें
 दाखवीत असतात; तें खरें असो किंवा खोट्या भावानें असो. तसें करणा-
 र्जना अन्य जन्मी माझा संग व भगवत्प्राप्ति होऊं नये असा मी शाप देतो.
 ज्यांना माझे ठिकाणीं गुरुबुद्धि आहे, त्यांनीं माझी आज्ञा उल्लंघिली असतां
 दीवचळाने अर्थात् माझा शाप फळेल; व ज्यांची गुरुबुद्धि नाही, त्यांनीं
 कोणकरून केलेल्या आत्महत्येमुळे तो शाप फळेल. भीतुकाराममहाराजहि वृथा
 आत्मघाताचा निषेध करितात. (अमंग २४३२)

“ अतित्यायी देतां जीव । न ये कीव देवासी ॥ १ ॥
 थोड्यासाठी राग आला । जीव दिला गंगेत ॥ २ ॥
 त्यासि परलोकीं नाही मुक्ति । अधोगति चुकेना ॥ ३ ॥
 तुका म्हणे कृष्ण राम । स्मरतां श्रम वारिती ” ॥ ४ ॥

वादी उवाच—

“ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाऽनुसृतस्वभावात् ।
 करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ” ॥ ३५ ॥

(भाग० स्कंध ११, अध्याय २)

श्रीधरी टीका—ननु के ते भागवता धर्माः । ईश्वरार्पितानि सर्वकर्मा-
 ण्यपीत्याह कायेनेति । आत्मना चित्तेन अहंकारेण वा अनुसृतो यः स्वभाव-
 स्तस्मात् । अयमर्थः । न केवलं विधितः कृतमेवेति नियमः स्वभावानुसारि
 कौकिकमपीति । तथा च भगवद्गीतासु । “ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि
 ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण-” इति । यद्वा ननु काया-
 दीनामेव कर्म आत्मन इत्याशंक्याह । अध्यासेनानुसृतात् ब्राह्मणत्वादिव्स्वभा-
 वात् यद्यत्करोतीत्यर्थः । तत्सकलं परस्मै परमेश्वराय नारायणायेति समर्पयेत् ।
 तथा सति सकलमपि कर्म भागवतो धर्मो भवतीति भावः ॥ ३५ ॥

या श्लोकांत व टीकेत योग्य—अयोग्य सर्वच कर्म भगवदर्पण सांगितली
 आहेत, मग आपण जो एवढा कर्मापणाचा विचार सांगितला तो कसा ?

सिद्धांती उवाच—हें वचन सामान्य आहे. आम्ही जो विचार केला
 आहे, तो भागवतांतील विशेष वचनानुसार केला आहे. विशेष वचनाने
 सामान्य वचनांचा बाध होत असतो. म्हणून हें वचन सामान्यमात्र आहे.
 किंवा ब्राह्मणादि अध्यासाच्या योगाने जो जो स्वभाव झालेला आहे, त्या त्या
 स्वभावाने सिद्ध झालेले कर्म नारायणाला समर्पण करावे, असाहि अर्थ श्रीकर-
 स्वामींनी केला आहे व त्यामुळे वर्णादिकांना योग्य तेच कर्म समर्पण करावे,
 असा विधि प्राप्त होत आहे. यद्यपि टीकेत घेतलेल्या “ यत्करोषि यदश्नासि ”

या गीतावचनावरून भोजनादि लौकिक कर्महि ईश्वरार्पण करावें असा विधि निष्पन्न होत आहे, तथापि अपूर्वविधिद्वारा फलित अशा परिसंख्याविधीनें मलविसर्गादिकांची व्यावृत्ति करून पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें भोजनादि कर्म योगायोग्य जाणून समर्पण करावें असा गीतावचनाचा अर्थ होतो. किंवा एक क्षणहि जो परमेश्वराला विसरत नाही, त्याविषयी भगवत्स्मृतिपूर्वक सर्व कर्म देखील समर्पण करण्याचा विधि या श्लोकांत सांगितला आहे. याविषयी गरुडपुराणाचें वचन प्रमाण आहे तें सांगतों.

“ वृत्तस्य स्तनपाने च बालकृष्णं तु संस्मरेत् ।

दधिनिर्मथने चैव मंथाधारं स्मरेद्धारिम् ॥ ४७ ॥

मृत्तिकास्नानकाले तु वराहं संस्मरेद्धारिम् ।

पुंड्राणां धारणे चैव केशवादींश्च द्वादश ॥ ४८ ॥

मुद्राणां धारणे चैव शंखचक्रगदाधरम् ।

पद्मं नारायणीं मुद्रां कुड्मोल्कादींश्च संस्मरेत् ॥ ४९ ॥

भीरामसंस्मृतिं चैव संध्याकाले खगोत्तम ।

अच्युतानंतगोविंदाञ्छ्राद्धकाले च संस्मरेत् ॥ ५० ॥

प्राणादिपंचहोमे चाऽनिरुद्धादींश्च संस्मरेत् ।

अन्नाद्यर्पणकाले तु वासुदेवं च संस्मरेत् ॥ ५१ ॥

आपोशनस्य काले तु वायोरंतर्गतं हरिम् ।

वस्त्रधारणकाले तु उपेन्द्रं संस्मरेद्धारिम् ॥ ५२ ॥

यज्ञोपवीतस्य च धारणे तु नारायणं वामनाख्यं स्मरेत् ।

आर्तिक्यकाले च तथैव विष्णोः सम्यक्स्मरेत्पशुरामाख्याविष्णुम् ॥

जपोशने वैश्वदेवस्य काले तदन्यहोमादिषु भस्मधारणे ।

स्त्रीरेषु भक्त्या परमादरेण नारायणं जामदग्न्याख्यरामम् ॥ ५४ ॥

त्रिवारतीर्थग्रहणस्य काले कृष्णं रामं व्यासदेवं क्रमेण ।

शंखचक्रगदाधरणे चैव काले मुकुंदरूपं संस्मरेत् सर्वदेव ॥ ५५ ॥

प्राप्ते प्राप्ते स्मरणं चैव कार्यं गोविंदसंज्ञस्य विशुद्धमन्त्रम् ।
 एकैकभक्ष्यग्रहणस्य काले सम्यक् स्मरेद्व्युत्तं वै जगैद्र ॥ ५६ ॥
 शाकादीनां भक्षणे चैव काले धन्वन्तरि संस्मरेच्चैव नित्यम् ।
 तथा पराश्रमस्य च भोगकाले स्मरेच्च सम्यक् पांडुरंगं च विष्णुम् ॥
 हैयंगवीनस्य च भक्षणे वै सम्यक् स्मरेत्तांडवाख्यं च कृष्णम् ।
 दध्यन्नभक्ष्ये परमं पुराणं गोपालकृष्णं संस्मरेच्चैव नित्यम् ॥ ५८ ॥
 दुग्धान्नभोगे च तथैव काले सम्यक् स्मरेच्छ्रीनिवासं हरिं च ।
 सुतैलसर्पिःपु विषकभक्ष्यसंभोजनं संस्मरेत् व्यंकटेशम् ॥ ५९ ॥
 द्राक्षासुजंबूकदलीरसालनारिगदाडिबफलानि चारु ।
 स्मरेत्तु रंभोत्तमनारिकेलधात्रीसुभोगे खलु बालकृष्णम् ॥ ६० ॥
 सुपानकस्यैव च पानकाले सम्यक् स्मरेन्नारसिंहाख्यविष्णुम् ।
 गंगामृतस्यैव च पानकाले गंगातातं संस्मरेद्विष्णुमेव ॥ ६१ ॥
 प्रयाणकाले संस्मरेत्तार्क्ष्यवाहं नारायणं निर्गुणं विश्वमूर्तिम् ।
 पुत्रादीनां चुंबने चैव काले सुवेणुहस्तं संस्मरेत्कृष्णमेव ॥ ६२ ॥
 सुसंगकाले स्वस्त्रियश्चैव नित्यं गोपीकुचद्वंद्वविलासिनं हरिम् ।
 तांबूलकाले संस्मरेच्चैव नित्यं प्रद्युम्नाख्यं वासुदेवं हरिं च ॥ ६३ ॥
 शय्याकाले संस्मरेच्चैव नित्यं संकर्षणाख्यं विष्णुरूपं हरिं च ।
 निद्राकाले संस्मरेत्पद्मनाभं कथाकाले व्यासरूपं हरिं च ॥ ६४ ॥
 सुगानकाले संस्मरेद्वेणुगीतं हरिं हरिं प्रवदेत्सर्वदेव ।
 श्रीमत्तुलस्याश्लेदने चैव काले श्रीरामरामेति च संस्मरेत् ॥ ६५ ॥
 पुष्पादीनां छेदने चैव काले सम्यक् स्मरेत्कपिलाख्यं हरिं च ।
 प्रदक्षिणे गारुडांतगतं च हरिं स्मरेत्सर्वदा वै जगैद्र ॥ ६६ ॥
 प्रणामकाले देवदेवस्य विष्णोः शेषांतस्थं संस्मरेच्चैव विष्णुम् ।
 सुनीतिकाले संस्मरेन्नारसिंहं नारायणं संस्मरेत्सर्वदापि ॥ ६७ ॥
 पूर्वतिथिदा क्रियते कर्मणां च सम्यक् स्मरेद्वासुदेवं हरिं च ।

एवं कृतानि कर्माणि हरिप्रीतिकराणि च ॥ ६८ ॥

(गरुड महापुराण, उत्तरखंड, तृतीयांश ब्रह्मकांड, अध्याय २९.)

अर्थ स्पष्ट.

परंतु यांतहि मलविसर्गादिक कर्म स्मृतिपूर्वक सांगितलें नाहीं. इतर आग-
मांत मात्र मलविसर्गादिकांचे मंत्र आहेत. हें असो. अथवा हा श्लोक एक-
नाथांनीं सिद्धपर लाविला आहे व त्यांचें सर्व कर्म ब्रह्मरूप होत असल्यामुळे,
स्यांविषयीं आमचें कांहीं म्हणणें नाहीं. कर्मापणविचार आम्हीं साधक भक्तां-
करितांच सांगितला आहे.

षादी उवाच—“ बहिरंगसाधनमशेषगुरोः परमेश्वरस्य चरणांबुजयोः ।

नियमात्समर्पितमशेषमघं विनिहन्ति बुद्धिनिलयं सुमहत् ॥ ”

(संक्षेपशारीरक, अध्या० ३, श्लोक ३५१)

टीका—नन्वंतरंगसाधनानुष्ठानस्येह वाऽमुत्र वा विद्यतेतुत्वनियमवद्बहि-
रंगसाधनानुष्ठानस्यापि नियतं विविदिषाहेतुत्वं वक्तव्यम् । न चैतदस्ति अना-
दिभयपरंपरायां केषुचिज्जनमसु सर्वेषां वेदानुवचनाखनुष्ठानवतामपि विविदिषा-
भावादित्याद्यं सर्वेषां समस्तप्रतिबंधकदुरितनिवर्तकानुष्ठानविशेषाभावाद्विवि-
दिषाभाव इत्याभिप्रेत्य तन्निवर्तकं तदनुष्ठानविशेषमाह । बहिरंगेति । ‘ मत्तः
स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं चेति ’ भगवद्वचनात्स एव सर्वगुरुः । ततश्च तत्प्रीणनमवश्यं
कार्यमित्यभिप्रेत्याशेषगुरोरित्युक्तम् । क्रियमाणमात्रविषयत्वं समर्पणस्य निय-
मादित्युक्तम् ॥ ३५१ ॥

श्लोकः

न तथांतरंगमुपलब्धिजनैरुपकारकं शमदमप्रभृति ।

तदनुष्ठितं परमहंसजनैः परमात्मतत्त्वमुपलंभयति ॥३५२॥

टीका—तर्थांतरंगसाधनानामप्यनुष्ठेयत्वाविशेषादीश्वरार्पणं कार्यमिति नेत्याह
न चेत्येति । तथा बहिरंगवदीश्वरे समर्पणेनेत्यर्थः । अत्र च स्वयमेव नियामकं
भवति । यथाप्यनधिकारिणानुष्ठितं भवणादि न तदुपकारकं किन्तु विवेक-

वैराग्यादिपूर्वकं त्यक्तैषणाप्रयाधिकारिणानुष्ठितं सदात्मतत्त्वसाक्षात्कारकरमिच्छाह
तदनुष्ठितमिति ॥ ३५२ ॥

भगवाननादिनिधनः कृपया हरिरेतदाह जगदेकहितः ।

सकलं समर्प्य मयि युक्तमनाः कुरु कर्म शुद्धिकरमित्यसकृत् ॥ ३५३ ॥

टीका—कर्मणामीश्वरेऽर्पितानां चित्तशुद्ध्यादिद्वारा ज्ञानहेतुत्वमित्यत्र
मानमाह । भगवानिति । “ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्
तपस्यसि कीर्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयस्ते कर्मबन्धनैः ।
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥...यथायाचरतः कर्म समग्रं प्रवि-
लीयत ” इत्यादि भगवद्वचनमुक्तार्थे मानमित्यर्थः । तेषां वचनानामुक्तार्थे
तात्पर्यवत्त्वज्ञापनायासकृदित्युक्तम् ॥ ३५३ ॥

श्लोकः

न तथांतरंगफलसंन्यसनं क्वचिदुच्चिवानत इदं विदितम् ।

अनपेक्ष्य तत्फलपरित्यजनं परमात्मनिश्चयफलं तदिति ॥ ३५४ ॥

टीका—अंतरंगसाधनानामीश्वरार्पणं कार्यमित्यत्र मानाभावात्तेषां तेन
विनापि तत्त्वधीहेतुत्वं युक्तमिति वैषम्यमाह न तथांतरंगफलेति । इदमुक्तं
विवृणोति अनपेक्ष्येति तच्छब्दद्वयमंतरंगसाधनविषयमितीदं विदितमिति
संबंधः ॥ ३५४ ॥

श्लोकः—

अपि च बंधनहेतुतया श्रुतं सकलमीक्षणकौशलशालिनः ।

भवति शुद्धिकरं न च बंधकृद्भवति कर्म तथा घटते हि तत् ॥ ५५ ॥

टीका—उक्तविभागे नियामिका युक्तिमप्याह । अपि चेति । सकलं कर्मैति
संबंधः । पाठांतरे ब्रह्मार्पणबुद्ध्यानुष्ठानं समस्तमीक्षणकौशलम् । यद्यपि कर्मणां
स्वभावतो बंधफलत्वं “ पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ” कर्म-
रज्ज्वा प्रजेदूर्ध्वं पापरज्ज्वा प्रजेदधः ” इत्यादिवचनाद्वगवत् । तथापि तानी-

श्वरे समर्पितानि बंधहेतुत्व विहाय चित्तशुद्धिकराणि भवन्ति । उक्तं हि “ एवं क्रियायोगपथाः सर्वे संसृतिहेतवः । त एव ह्यात्मनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः पर इति । भगवताप्युक्तम् । ‘ यशार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः । तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरेति ’ ॥ तस्मादुक्तविचाराधीनेक्षणकौशलवतस्तथैवा-
शुद्धितं कर्म न बंधकृद्भवति । किंतु चित्तशुद्धिकरमेव भवतीति तथैव तदनुष्ठे-
बभित्यर्थः । ननु स्वभावतो बंधहेतोः कर्मणः कथमीश्वरे समर्पणेऽपि विपरीत-
कार्यहेतुत्वं शक्तिविपर्ययायोगादित्याशंक्याह । तथा घटत इति । हि शब्दो
दृष्टान्तप्रदर्शनार्थः । यथा दधिविषादेः केवलस्य स्वभावतो ज्वरमरणादिहेतोरपि
मधुमंत्रादियुक्तस्य पुष्टिजीवनादिहेतुत्वं तथैव घटत इत्यर्थः ॥ ३५५ ॥

श्लोकः

तदिह साधनमात्मधियः श्रुतं न च फलांतरहेतुतया श्रुतम् ॥

शमदमादिकमत्र तु कौशलं किमपि कांक्षितमस्ति न सिद्धये ॥ ५६

टीका—एवं बहिरंगसाधनस्य यज्ञादेः स्वतो बंधहेतोरपि विविदिषायां
पर्यवसानाथेश्वरार्पणबुद्धयानुष्ठानं कार्यमित्युक्तम् । इदानीमंतरंगसाधनस्य तत्त्वधी-
जननाय न तदपेक्षेति युक्तिवो दर्शयति । तदिहेति । यच्छमदमादीति संबंधः ।
इह शास्त्रे । न चेत्परमात्मा तदित्यध्याहार्यम् । चोऽवधारणे । शुद्धिः फलांतर-
पदार्थः । अत्र शमदमाद्यनुष्ठाने । शमादिमदनुष्ठितश्रवणादीनां स्वतः फलांतर-
हेतुत्वे मानाभावात्तद्विघटनाथेश्वरे समर्पणस्यानपेक्षितत्वात्तदनुष्ठानमात्रमेव तत्त्व-
ज्ञानायोपकरोतीत्यर्थः ॥ ३५६ ॥

या श्लोकांत बहिःकर्मैव भगवद्वर्पणं करण्यत्वा निबन्ध सांगितत्वा आहे,
बंधःकर्म भगवद्वर्पणं करण्यत्वा निबन्ध सांगितत्वा नाही. म्हणून भागवतधर्म
वर्णनेष्ट आहे असे म्हणता येत नाही.

शिखास्ती उवाच — या श्लोकांचा भावार्थ तूं सांगितला तसाच आहे;
बंध या श्लोकांचे सांगितलेले अंतःकर्मच भागवतधर्मरूप असल्यामुळे, भगवत्प्राप्ति
आणि कर्मांचे साक्षात्फल असल्यामुळे, अन्यथा अंतःकर्मांचे फल दृष्ट नसल्यामुळे,

व बहिःकर्मप्रमाणे तै बाधरूप नसत्यामुळे, शमदमादि कर्म भगवदर्पण केलेच पाहिजे असा नियम करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु “ कायेन वाचा ” या श्लोकात मनबुद्धीने केलेलेहि कर्म भगवंतास अर्पण करण्यास सांगितले आहे; व त्यांत कायेन, वाचा, मनसा, इंद्रियेण, बुद्ध्या, आत्मना, स्वभावात् इत्यादि प्रत्येक पदाला एकवचन असून, ‘वा’ हें पद असत्यामुळे अंतर्बहिः-कर्माचा शेषशेषाभावेकरून समुच्चय संभवत नाही, म्हणजे अंतःकर्म अंग होऊन बहिःकर्म अंगी झाल्यावर समुच्चयाने तें कर्म ईश्वरार्पण करावें, असा त्या श्लोकाचा अर्थ होत नाही; तर प्रत्येक कर्मच भगवदर्पण करावें असा विधि होतो. यांत ‘ मनबुद्धि इत्यादीने केलेले कर्म परमेश्वरार्पण करावें ’ या वचनाने अर्थातच अंतःकर्महि परमेश्वरार्पण करावें असा विधि उपपन्न होतो. पुनः,

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता ।

मद्भक्त्याऽपेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हि ॥

(भाग० स्कंध ११, अ० १४, श्लोक २२)

श्रीधरी टीका—भक्त्यभावेऽन्यत्साधनं व्यर्थमित्याह द्वाभ्याम् । धर्म इति ॥ २२ ॥

न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥ १ ॥

(भाग० स्कंध ११, अ० १२)

श्रीधरी टीका—न रोधयति न वशीकरोति । योग आसनप्राणायामादिः । सांख्यं तत्त्वानां विवेकः । धर्मः सामान्यतोऽहिंसादिः । स्वाध्यायो वेदज्ञपः । तपः कृच्छ्रादि । त्यागः संन्यासः । इष्टापूर्तमिष्टं च पूर्तं च । तत्रेष्टमहिंसादि । पूर्तं कूपारामादिनिर्माणम् । दक्षिणाशब्देन सामान्यतो दानं लक्ष्यते ॥ १ ॥

युञ्जानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः ।

अक्षीणवासनं राजन्मुह्यते पुनरतिथितम् ॥ ६२ ॥

(भाग० स्कंध १०, अ० ५१)

श्रीधरी टीका—व्यतिरेकमाह । युंजानानामिति उत्थितं विषयाभिमुखं ॥

इत्यादि श्लोकांत भक्तिरहित मानसकर्माचीहि न्यर्थता दाखविली असल्या-
मुळे, आमच्या म्हणण्यालाच पुष्टि येते. श्रीधरस्वामीहि भगवंताला अर्पण
केलेले सर्व धर्मच भागवतरूप होतात असे म्हणतात.

वादी उवाच—अहो ! ज्ञानोत्तरभक्तालाच हे भागवतधर्म उपयोगाचे
असोत, परंतु साधकाला त्यांचा कांहीं उपयोग नाही. निर्गुण उपासनासाधकच
मुख्याधिकारी सांगितला आहे.

सिद्धान्ती उवाच—तुं वेदान्त उत्तम ऐकला नाहीस. ज्ञानोत्तरभक्तीने
जीवन्मुक्ति मिळते हें आम्ही बहु ग्रंथांचे ठिकाणी सांगितलें आहे. तसेंच
साधकदृष्टे असेलेलीच भक्ति शीघ्र जीवन्मुक्तिकल देणारी होते, असेहि
आम्ही अन्य ग्रंथांत म्हटलें आहे. यद्यपि वासनाक्षयाचा अभ्यास जीवन्मुक्तीला
आवश्यक असा स्वामी विद्यारण्यांनी सांगितला आहे, तथापि तो गौणा-
धिकारियांकरितांच आहे असे निःपक्षपातानें 'तत्त्वानुसंधानांत' व त्याच्या
'अद्वैतकौस्तुभ' टीकेत म्हटलें आहे.

“कृतोपासनस्य मुख्याधिकारिणस्तदपेक्षाभावेऽप्यकृतोपास्तेरस्मददेस्तदभावे
चित्तविश्रांतिभावात् । उत्पन्नमपि तत्त्वज्ञानं विषयाबाधात् प्रभारूपमज्ञाननिवर्त्त-
कमपि असंभावनादिसंभवात् तत्सुखकरमिति वासनाक्षयमनोनाशाभ्यासोपे-
क्षितः ॥ ” (तत्त्वानुसंधान)

अद्वैतकौस्तुभटीका—

कृतोपासनस्येति । शास्त्राधिकारिणो द्विविधाः मुख्या अमुख्याश्चेति । ये
सगुणब्रह्मसाक्षात्कारपर्यंतमुपास्ति कृत्वा परमेश्वरप्रसादेन दोषदर्शनात् वैरा-
ग्यादिसाधनसंपन्नाः शानोद्देशेन श्रवणादी प्रवर्तते तेषां सकृच्छ्रवणादिना जीव-
न्मुक्तिपर्यवसायि तत्त्वज्ञानमुदेति प्रागेव योगाभ्यासेन चित्तैकाग्रतायाः संप-
त्त्यात् । कृतोपासनानां तादृशमुख्याधिकारिणां वासनाक्षयमनोनाशाभ्यासो
आपेक्षितः । ये पुनरिदानींतना अकृतोपास्तिकाः साधनसंपन्नाः जिज्ञासया

श्रवणादौ प्रवर्तन्ते तेषाममुख्याधिकारिणामस्मदादीनां सम्पगनुष्ठितश्रवणादि-
भिस्तत्त्वसाक्षात्कार उत्पद्यत एव । उत्पन्नेऽपि तत्त्वसाक्षात्कारे वासनाक्षयमनो-
नाशयोः सम्पगनभ्यस्तत्वेन चित्तविश्रांतेरभावात् प्रमाणजन्यत्वाद्विषयाबाधाया
प्रमारूपोऽपि ब्रह्मसाक्षात्कारः कदाचिदसंभावनादिप्रतिबंधसंभवेनाज्ञाननिवर्तन-
योग्योऽपि प्रारब्धापादितभोगवासनया दोधूयमानत्वात् स वातस्थदीपवद-
ज्ञाननिवर्तनक्षमो न स्यादतस्तेषाममुख्याधिकारिणां संभावितप्रतिबंधानिवृत्त्यर्थे
वासनाक्षयमनोनाशाभ्यासः कर्तव्योऽपेक्षितः ” ।

(अद्वैतकौस्तुभ, चतुर्थ परिच्छेद.)

भावार्थ—शास्त्राधिकारी दोन प्रकारचे, मुख्य व अमुख्य, ज्याने सगुण-
साक्षात्कारापर्यंत उत्तम उपासना करून साधनचतुष्टय संपादिले आहे, तो
मुख्य अधिकारी होय. त्याला ज्ञान झाले असतां भाक्तिबलानेच त्याची
जीवन्मुक्ति सिद्ध होत असते. त्यामुळे त्याला मनोनाश, वासनाक्षय यांचा
अभ्यास अपेक्षित नाही. परंतु आमच्यासारखे जे अमुख्य अधिकारी आहेत,
त्यांना झालेले ज्ञानही सुलकर होत नाही. म्हणून त्यांना वासनाक्षय, मनो-
नाश यांचा अभ्यास ज्ञानानंतर जीवन्मुक्तीसाठी करावा लागतो.

हे मूलकार व टीकाकार दोघे अत्यंत निःपक्षपाती आहेत. या दोघांनींहि
“ अस्मदादेः ” या पदाने आपणांस अमुख्याधिकारियांत गणलेले आहे.
वेदान्तामध्ये आमच्यांपेक्षा भगवद्भक्त श्रेष्ठ आहेत असे म्हणणारे हेच महात्मे
दिसतात. हे आपल्याला अकृतोपासकांत गणत असल्यामुळे, यांनी केलेले
कृतोपासकांचे वर्णन अधिक प्रमाण आहे. यांच्या वचनावरून अमुख्याधिकारि-
यांचा संन्यासधर्म शमदमादिकाने सिद्ध होत असून मुख्याधिकारियांचा
भागवतधर्म सिद्ध होत आहे.

वादी उवाच—ब्रह्मसूत्राच्या तृतीयाध्यायाच्या तृतीय पादांत सांगित-
लेल्या ह्या उपासना अर्हेत काय ?

सिद्धान्ती उवाच—नाही; ह्या उपासनांमध्ये कर्मभगवदर्पणता स्पष्ट

बोधित नाही; व या उपासनेत स्पष्ट बोधित आहे. भागवतांत असे स्पष्ट सांगितले आहे कीं,

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ।

जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तद्वैतुकम् ” ॥७॥

(भाग० स्कंध १, अ० २)

अर्थ स्पष्ट. आतां साधनभक्तीची अनुवृत्ति ज्ञानानंतर रहात नाही असे कोणी म्हणू नये. कारण,

भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैव त्रिक एककालः ।

प्रपद्यमानस्य यथाश्रतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम् ॥४२॥

(श्रीमद्भागवत, स्कंध ११, अध्याय २)

भावार्थ— आतां जी गति योगी जनांना बहुत जन्मांनीहि दुर्लभ आहे, ती केवळ नामसंकीर्तनानें एकाच जन्मामध्ये कशी प्राप्त होईल ? अशी शंका आली असतां, दृष्टान्तसहित सांगतात कीं, जशी भोजन करणाऱ्या पुरुषाला प्रासाप्रासानेंच नाही तर शिताशितानेंहि संतोष, पोट भरणें व क्षुधेची निवृत्ति हीं होतात, त्याप्रमाणें भगवंताचें भजन करणाऱ्या पुरुषाला प्रेमलक्षणभक्ति, प्रेमाच्या आश्रयरूप भगवंताच्या स्वरूपाची स्फूर्ति, व तिनें तृप्त झालेल्याला गृह, स्त्री इत्यादिकांविषयी वैराग्य हे तिन्ही प्रकार भजनाच्या वेळीं एकदम प्रकट होतात; आणि जशी पुष्कळ प्रास भक्षण केल्यानें सुखादिकांची वृद्धि होते, त्याचप्रमाणें पुष्कळ भजन केल्यानें परम-भक्ति वगैरे प्राप्त होतात. ॥ ४२ ॥

इत्यव्युतांगिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ॥

अबन्धि वै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥४३॥

(श्रीमद्भागवत स्कंध ११, अध्याय २)

भावार्थ— हे राजा ! याप्रमाणें अविच्छिन्नपणानें भगवंताच्या चरणाकें अग्रगण्य करणाऱ्या भगवद्भक्ताला भक्ति, वैराग्य आणि ज्ञान ही प्राप्त होतात,

आणि नंतर तो अंतर्काली परमशांति पावतो ॥ ४३ ॥

या श्लोकांत “ इत्यच्युतांगि भजतोऽनुवृत्त्या ” या वचनाने साधनरूप भक्ति सांगितली असून, “ भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः भवति वै भागवतस्य ” या वचनाने जीवनन्मुखिस्थ फलरूपभक्ति सांगितली आहे. “ ततः पराम् ” इत्यादि भगवत्समाधिपर किंवा विदेहमुक्तिपर समजावे.

“ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ” ॥

(गीता, अ० ९, श्लोक ३२)

या भगवद्वाक्यांतहि साधनभक्तीने कोणीहि मुख्याधिकारी होतो, असा भागवतधर्म दर्शविला आहे.

शिष्य उवाच—महाराज ! ते भागवत धर्म कोणते ?

श्रीगुरु उवाच—ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये ।

अंजः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्हि तान् ॥ ३४ ॥

(श्रीमद्भागवत, स्कंध ११, अध्याय २)

श्रीधरी टीका—भागवतधर्मलक्षणमाह । ये वै इति । मन्वादिमुखेन वर्णाश्रमादिधर्मानुक्त्वाऽतिरहस्यत्वात्स्वमुखेनैव भगवता विदुषामपि पुंसामंजः मुखेनैवात्मलब्धये ये वै उपायाः प्रोक्तास्तान्भागवतान्धर्मान्विद्धि ॥ ३४ ॥

यानास्थाय नरो राजान प्रमाद्येत कर्हिचित् ।

धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतोदिह ॥ ३९ ॥

(भाग० स्क० ११, अ० २)

श्रीधरी टीका—अंजः पदेनोक्तं सुकरत्वं विवृणोति । यानिति । याना-
स्थायान्श्रित्य योगादिष्विव न प्रमाद्येत विघ्नैर्न विहस्येत । किं च निमील्य
नेत्रे धावन्नपि इह येषु भागवतधर्मेषु न स्खलेत् । निमीलनं नामाशनम् ।
तथाहुः ‘ श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे विप्राणां परिकीर्तिते । एकेन विकलः कानो
द्वाभ्यामंघः प्रकीर्तितः ’ इति ।

अज्ञात्वापीत्यर्थः । यथा पदन्यासस्थानमतिक्रम्य शीघ्रं परतः पदन्यासिन गतिर्धानं तद्वदत्रापि किंचित्किंचिदतिक्रम्यातिशीघ्रानुष्ठानं धावनम् । तथाऽ-
नुविष्टन्नपि न स्खलेन्न प्रत्यवायी स्यात्तथा न पतेत्फलान्न भ्रश्येत् ॥ ३५ ॥

भावार्थ स्पष्ट आहे. श्रुतिस्मृति न जाणून देखील ह्या धर्मांचे कशाहि रीतीने अनुष्ठान केले तरी प्रत्यवायादिकांची कांही भीति नाही. हेच धर्म वातांच्या वचनांनी पुढे स्पष्ट करू.

वादी उवाच—वैष्णवधर्महि नाना प्रकारचे ग्रन्थवायान्वित वराहपुराणादि-
कांत सांगितले आहेत. तेव्हा भागवतधर्माला आपण सुलभ कसे म्हणतां ?

सिद्धान्ती उवाच—वैष्णवधर्म दोन प्रकारचे आहेत. आगमिक व
भागवत. नाना पुराणांत सांगितलेले असून जे बहुग्रन्थवायान्वित आहेत व
ज्यांत नैगमिक किंवा आगमिक कर्मसमुच्चय आहे, ते पहिले; त्यांचे निरूपण
गौतमतंत्रादिकांत केले आहे. आणि श्रीमद्भागवतांत सांगितलेले नामस्मर-
णादिक भागवतधर्म समजावे. शांडिल्यादिकांनी आगमिक धर्माचा प्रचार
केला आहे, व नारदादिकांनी भागवतधर्माचा प्रचार केला आहे. त्याचप्रमाणे
कलीतहि यामुनरामानुजादिकांनी आगमिक धर्माचा प्रचार व आचार्य, तात,
नाथ, तुकारामादिकांनी भागवतधर्माचाच प्रचार केला आहे. क्वचित् भाग-
वतधर्मांतहि आगमिक धर्माचा अंश येतो, व तो उपादेय असल्यामुळे आम्ही
पुढे सांगू, व तदनुकूल अन्यत्र असलेलाहि सांगू.

ओवी — एवं बोलिला विचार । येथ उणे पुरे उपसाहोत समग्र । परि
धर्म तो एक निर्धार । शार्ङ्गधरशरणा ॥ २६३ ॥ तंव वादी म्हणे कर्मा-
णि । योग्य नाही उपासन । ऐसे आचार्य बोलिले भगवान । ईशोपनिषद्भा-
ष्यामाजी ॥ २६४ ॥ तंव सिद्धान्ती म्हणे बोलिले ययार्थ । परी ते ईश्वरो-
पासनासंबंधरहित । कैवल्योपनिषदां संग्यासीयाप्रव । सगुण रुद्रोपासना
बीळी ॥ २६५ ॥

अंत्याभिमत्यः सकलैर्घ्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुहं प्रणम्य ।

हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् ॥ ५ ॥

जरी कर्मसमुच्चयकरून । विहित असतें भगवदुपासन । तरी संन्यासियांकारण । अधिकार न होता तयाचा ॥ २६६ ॥ ईशावास्य श्रुतीत । केवळ विद्या शब्द प्रतीत । तयाचा अर्थ तो कांहीं पंडित । आनही करिती ॥ २६७ ॥ विद्या शब्देकरोनि निश्चिती । संदिग्ध ईशावास्य श्रुति । आणि स्पष्ट कैवल्योपनिषच्छ्रुति । यालागीं संदिग्ध श्रुति स्पष्ट श्रुतीस संकोची ना ॥ २६८ ॥ आणि रामचंद्र पंडिती । केली ईशावाःस्वरहस्यवृत्ति । तीत एक प्रमाण घेतली स्मृति । षोढी विचारार्थी ऐकावी ॥ २६९ ॥

उपासते केवल कर्मजालं ये संसरंतीह पुनःपुनस्ते ।

तेभ्योऽधिकं यांति गतागतं ते उपासते केवलदैवतानि ॥

दैवतानि हें बहुवचन । श्लोकामाजी उपपन्न । यालागीं ज्या देवता ईश्वर-भिन्न । बोलिलें तदुपासन कर्मसमुच्चय ॥ २७० ॥ कलिसंवरणोपनिषच्छ्रुति । अवधि नामस्मरणें सांगे सुक्ति । तयाची विशेष रीति । भक्तिभाष्यांत पहावी ॥ २७१ ॥ केवळ उलटें नाम जपून । वाल्मीकि तरला म्हणे अध्या-रमरामायण । अजामिळ तरला पुत्रनामानें । भागवत प्रमाण ये विषयी ॥ २७२ ॥ केदारतीर्थी जावोनि साचार । वसिष्ठ सोडिला आचार । ऐसी पुराणी कथा सुंदर । तीर्थमाहात्म्यपर असे ॥ २७३ ॥ यालागीं भगवदुपा-स्तीच्या ठावी । कर्मसमुच्चय अपेक्षित नाहीं । म्हणवोनि मी विनवी सर्वाही । भागवत धर्म आश्रयावा ॥ २७४ ॥ सर्वथा भगवंतासि शरण । हें भागवत-धर्माचें लक्षण । आब्रह्मस्तंबपर्यंत जन । अधिकारी पूर्ण ययाचे ॥ २७५ ॥ इतर धर्माची नवलरीति । वसुनें अप्रमाण म्हणतां हिंसाश्रुति । तरी तो पावला अवोगति । कथा निश्चिती भारती दे ॥ २७६ ॥ वैसीच दुसरी कथा । वसुनें पशु मक्ष सांगतां । तरी तेणें पाताळीं वस्वतां । शिरला तो ॥ २७७ ॥

ध्रूयते हि पुरा कल्पे नृणां व्रीहिमयः पशुः ।

वेनायजंत यज्वानः पुण्यश्लोकपरायणाः ॥ ५६ ॥

ऋषिभिः संशयं पृष्टो वसुधेदिपतिः पुरा ।

अभक्ष्यमपि मांसं यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५७ ॥

आकाशादवनिं प्रातस्ततः संपृथिवीपतिः ।

एतदेव पुनश्चोक्त्वा विवेश धरणीतलम् ॥ ५८ ॥

(भारत अनु० पर्व, अ० ११५)

तिसरी कथा महाभारती । एक द्विज करिव असता मखसंपति । हिंसा विचार येतां चिती । धर्म म्हणे तुझे मखकळ गेलें ॥ २७८ ॥ देशकालाच्या अपेक्षेंकरून । धर्मातें येत अधर्मपण । अधर्महि देशकालेंकरून, धर्म होय ॥ २७९ ॥

भवत्यधर्मो धर्मो हि धर्माधर्मावुभावपि ।

कारणाद्देशकालस्य देशकालः स तादृशः ॥ ३ ॥

(भारत, शा० रा०, अ० ८०)

जगन्नाथक्षेत्री प्रसादांत । वर्गभेद पाहतां पण होत । गंगोदक घेतां मद्य-
मांडांत । तरी पवन होय निश्चयें ॥ २८० ॥ कलिधर्म न चालवी कृती^१ ।
आपण कृतीचे^२ धर्म कळीत न होती । संपद्धर्म निराळे असती । आपद्धर्म
वेगळे ॥ २८१ ॥ तपें स्वर्गासी अवघे जावो । परी तपचि व्यर्थ झालें कौशिक-
ब्राह्मणाप्रति । ऐसीहि कथा महाभारती । वर्णिली आहे ॥ २८२ ॥
म्हणोनि धर्माचा निर्णय करितां । अत्यंत दुस्तर होय वार्ता । युधिष्ठिरें बोलिलें
तत्सर्वा । यक्षप्रश्नोत्तरी ॥ २८३ ॥

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः ॥

या श्लोकाचा पाहतां विचार । कैसा बोलिला युधिष्ठिर । कीं श्रुतीचा न कळो
आके विचार । ऋषिमतोंचा निर्धार नाही ॥ २८४ ॥ परी महाजन गेले ज्या
माणें । आपणहि जावें तयांच्या मागे । येथ ऋषिवांचोनि प्रसंगें । महाजन
कोण म्हणावे ॥ २८५ ॥ येथ महाजनशब्दार्थ । बहुसमुदाय^३ चतुर्धर^४ करीत ।

१ कृतयुगांत. २ कृतयुगांतील. ३ महाजन म्हणजे पुष्कळ लोक. ४ एक ग्रंथकार.

परी तो अप्रासंगिक । आणि असंमत सर्वथा आहे ॥ १८६ ॥ बहुजन ऐवि
 जंव प्रमाण । तंव देहात्मवादी सर्वोहुनि बहुजन । यालागीं येथ महाजन ।
 वेगळेचि म्हणिजे ॥ २८७ ॥ ऋषि असोनि ब्राह्मण । परस्पर विवादही
 आपण । यालागीं विवाद नाही जयांकारण । महाजन ते म्हणावे ॥ २८८ ॥
 देवासुरांचें युद्ध । तैसा पशुभक्षणांत देवासुरांत झाला विवाद । परी जयास
 कळलें विवादराहित पद । महाजन ते म्हणावे ॥ २८९ ॥ देवांत शिव विष्णु
 ब्रह्म यम । ऋषींत सनत्कुमार नारदशुकादि परम । दैत्यांतहि प्रन्हाद बिभी-
 पण । बळि आदि सुप्रेम विवादराहित महाजन भक्त ॥ २९० ॥ हें श्रुतीचें
 रहस्य यथार्थ जाणोनि । श्रुतीचें प्रमाणचि कळनि । विचरणी विवादराहित
 होवोनि । आणि ऐमेहि जे कोणी असती ॥ २९१ ॥ ते आघवेचि भग-
 वद्भक्त । महाजन बोलजती समस्त । म्हणोनि तिहीं दाखविला जो पंथ । तो
 धर्म भागवत सेवावा ॥ २९२ ॥ कृतयुगीं प्रन्हाद सुमति । त्रेतायुगीं हनु-
 मान शबर्यादि होती । द्वापारीं गोपिका उद्धवादि मूर्ति । कळीत विभूति
 नामदेवादि ॥ २९३ ॥ एवं चहुयुगीं भागवत धर्म । महात्मे आचरती
 सप्रेम । कळीत विशेष तारक परम । हें कलिसंतरण श्रुति सांगे ॥ २९४ ॥
 नवल या धर्माची रीति । भलल्याचि साधनें महात्मे तरती । विपरीत नांव
 जपोनि निश्चिती । वाल्मीक ऋषि तरले हो ॥ २९५ ॥ मायबापांच्या सेवे-
 साठीं । कौशिक ब्राह्मणें सांडिल्या तपाच्या कोटी । ते मायबापही भागवत
 धर्मासाठीं । अव्देरितां शेवटीं तरले जन ॥ २९६ ॥ प्रन्हादें जनक सोडिला ।
 भरतें मातेचा उपमर्द केला । पितृआश्रय प्रमाण होती रामाला । तरी काय
 भरताला न होवी ॥ २९७ ॥ विरोधें तरले कंसादिक । कामें गोपिका तरल्या
 देख । गुदमैथुनीं तरला नपुंसक । ही कथा भक्तचरित्रां ॥ २९८ ॥ सेव्य
 एक भगवंत । मग भलताहि विकार धर्म होत । ऐसा हा धर्म भागवत ।
 सोबोनि समस्त, सेवावा ॥ २९९ ॥ ज्यांसी वर्णाश्रमकर्माची इच्छा दाखण ।
 तिहीं तें कर्माचि करोनि भगवदर्पण । या भागवतधर्माचें पालन । आविरोधें

जाण होवो शके ॥ ३०० ॥ जयांसी वर्णबाह्य प्रवृत्ति । तिहा देवार्थ तैखेहि
 करितां अंती । शेवटीं तयांखहि सद्गति । देतो श्रीपति न विचारितां ॥ ३०१ ॥
 मंदिर बांधावयाची इच्छा म्हणोन । कोणी मामा भाचे दोघेजण । मूर्ति चोरा-
 वया जाहले जैन । शेवटीं पावले पूर्ण भगवत्पद ॥ ३०२ ॥ ऐसी भक्तमालेंत
 कथा । भाणिकही एक ऐकिली तत्वां । एक भक्त भोजन घाली संतां ।
 मार्गी समस्तां लुटोनि ॥ ३०३ ॥ तयाची परीक्षा पहावया कारण ।
 आले रुक्मिणीनारायण । सावकाराचें सोंग करून । तंव बळेंकरून लुटिले तेणें
 ॥ ३०४ ॥ सर्वोचि रुक्मिणीचक्रपाणी । आले बैरागी होवोनी । तंव तेणें
 आपुलिया सदनीं । होते तें देऊनी टाकिलें तयां ॥ ३०५ ॥ ऐशा भक्तांच्या
 कथा किती । एक दोन कां कोटीं आती । धर्मांत प्रत्यवाय सदा ऐको
 येती । तैसा भक्तांत कोणें ऐकिला ॥ ३०६ ॥ वसिष्ठाविश्वामित्रादिकांचा
 शाप । गायत्रीस म्हणोनि प्रतिबंधी जप । परी अंबरीषा होतां शाप । सोशी
 मायबाप समस्त हरी ॥ ३०७ ॥ जैसी सिंहाच्या प्रसादें करोनी । अजा
 बैसली गजमूर्धनीं । तैसा भगवदाश्रयं करोनि । कांडाहि निर्वाणीं धर्मचि
 होय ॥ ३०८ ॥ आपण केळें भक्षोन । भगवंता सालटें अपोंन । विदुर-
 कांता धर्मसपन्न । भक्तचरित्रां ही कथा ॥ ३०९ ॥ शबरीचा पादस्पर्श
 करोनी । शुद्ध करावें घाटीचें पाणी । राघवें सांगितलें ब्राह्मणांलागोनी ।
 भक्तमालेंत ही कथा ॥ ३१० ॥ कोणी एक भक्त आपण । सर्वथा न
 करीच नामस्मरण । स्वप्नी नाम निघतां मुखातून । सांडिला प्राण सप्रेमें
 ॥ ३११ ॥ कोणी एक भक्तवनिता । पुत्र मारोनी बोलावी संता । ऐशा
 असती नाना कथा । ह्या श्रुतिबाह्य सर्वथा न म्हणाव्या ॥ ३१२ ॥ महा-
 आरती एक ऋषिपत्नी । पतीच्या क्रोधें शिवतप करोनी । जाहली सूत्रकाराची
 पत्ननी । ही कथा अनुशासनीं महाभारती ॥ ३१३ ॥ एवं कोणच्या विकारें ।
 धर्में अथर्वें कीं बैर । भगवंता सेवितां निर्धारें । प्रत्यवाय कोणा न देखिला

॥ ३१४ ॥ हरिवंशमाजी कथा गहन । ब्राह्मणांचेचि मांस घंटाकर्ण । भी-
कृष्णातें अर्पितांहि पूर्ण । देव तयावरी न कोपला ॥ ३१५ ॥ या भागवत
धर्माची नवलरीति । नीच तेहि उच्चाधिकारी होती । म्हणोनि मी पुनः सर्वा
प्रार्थी । कीं निर्भय निश्चिती येथचि यावें ॥ ३१६ ॥ शंकराचार्य वर्णस्थापक ।
तेहि स्कंधपुराणानुसार देख । शिवानंदलहरीत बोलिले श्लोक । कीं भक्ति-
प्रतिपादित परिपूर्ण जो ॥ ३१७ ॥

मार्गावर्तितपावुका पशुपतेरंगस्य कूर्चायते ।

गंडूपांबुनिषेचने पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते ॥

किंचिद्भक्षितमांसशेषकवलं नध्योपहारायते ।

भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥

विटालात्री वेश्या असोनि । तिचे करूनी^१ मुकुट घे चक्रपाणि । ऐसीही कथा
वर्जिली वाणी । भक्तचरित्रा ॥ ३१८ ॥ म्हणवोनी विनवीं सकला जनां । आर्या
आणि यवनां । तुम्ही या भागवत धर्म सुगुणा । आभयावें ॥ ३१९ ॥
आर्धमतीं कर्मानुसार । गतिदाता परमेश्वर । तिहीं कर्मार्पणरूप निर्धार ।
करावी भक्ति ॥ ३२० ॥ यवनमतीं गति ऐसी । कीं परमेश्वर भक्ताचें कर्म
सोशी । तरी अवरीपासाठीं दशगर्भवासी । झाला हृषीकेशी हें तयांही अनुकूल
॥ ३२१ ॥ मी स्वयें प्रार्थी तांत्रिकांप्रति । कीं तुमचिया आगमाची रीति ।
मूत्रपान करावें प्रीति । तरी देवावरुते कोजे भावना ते ॥ ३२२ ॥ मूर्ति
मानसीं आणोन । सुखें करावें शिवहरी विष्णुमूत्रपान । आम्ही निषेधितों तें
लौकिकाचरण । तसें आपण करूं नथे ॥ ३२३ ॥ 'तुम्ही विष्टा पंढरीराया ।
सारभूत माझी काया' । ऐसें तुकारामहि लवळाव्या । बोलिले असती ॥ ३२४ ॥
मी स्वयें प्रार्थी वेश्यांप्रति । तुम्ही माधुर्याचि करावें भगवंती । कालन वास-
स्याची प्रीति । नाही तुम्हांप्रति अपेक्षा ॥ ३२५ ॥ अवघ्यांच नीच वेश्या-
जाति । परी प्रविष्ट होतां धर्मी भागवतीं । माधुर्याचि अधिकारी होती ।

नवलरीति धर्माची या ॥ ३२६ ॥ ज्या पुनर्विवाह करूं इच्छित्ती । मी प्रार्थी
 तयांहिप्रती । तुम्ही वेश्या होवोनी उघड रीति । या धर्मी भागवती प्रवेशावें
 ॥ ३२७ ॥ जी एक वेळ भ्रष्टली । ती धर्मी राहतां गर्तातूनि चुकली । यालागीं
 वेश्या होवोनी वडिली । भागवत धर्मी प्रवेशावें ॥ ३२८ ॥ वेश्या कुमारीहि
 होती । जेशा अप्सरा स्वर्गी असती । आणि विवाहितहि होऊं शकती । दैत्य-
 युवती आणि कृष्णयुवती झाल्या म्हणुनी ॥ ३२९ ॥ ऐसी भविष्योत्तर पुराणीं
 कथा । म्हणोनी कामें पुनर्विवाह न करिता । नाबरेल तरी ध्यावें वेश्यापथा ।
 नाही तरी पतिव्रता असावें ॥ ३३० ॥ पुरुष असेल जरी जार । आणि जारिणी
 होईल नार । तरी तिथें त्यागितां निर्धार । दोष पुरुषा मी स्वयें म्हणें ॥ ३३१ ॥
 पुरुष असतां एकपत्नी । कामिनी राहील जारिणी । तरी निस्तार नाहीं विज-
 लागुनी । भोगित्याबांचोनी शतकुंभपाक ॥ ३३२ ॥ तैसी नारी असेल पति-
 व्रता । आणि पुरुष खेवील परवनिठा । तरी शतकल्प कुंभीपाक भोगितां ।
 निस्तार नाहीं तयावें ॥ ३३३ ॥ आतां एक माझे स्पष्ट मत । तेंही उघड सांगतों
 येथ । हें बोलिलें नाही प्राचीन ग्रंथांत । म्हणोनी रुचो न रुचो कवणातें
 ॥ ३३४ ॥ जरी काम नाबरे स्त्रियेप्रति । तरी चर्माची करोनी कृष्णमूर्ति ।
 बळें योनिमैथुन करितांहि निश्चिती । तरतील निश्चिती मी स्पष्ट म्हणें ॥ ३३५ ॥
 परी पुरुषावें काम नाबरे म्हणोनी । उमारमामूर्ति चर्माची करोनी । तरेल
 कोटी कर्पणांनीं । येथ माझी वाणी संमति नेदी ॥ ३३६ ॥ म्हणोनी जार
 पुरुष आणि वेश्या । या दोषांचीच पाहतां विचारापेक्षा । माक्षिया संप्रदायीं
 विशेषा । प्रवेशाबया वेश्याचि पात्र ॥ ३३७ ॥ गुरूचें माधुर्य स्त्रियांप्रति । मी
 स्वसंप्रदायीं निषेधिलें याचि ग्रंथी । परी वेश्या गुरुमाधुर्येहि तरती । हें मीथि
 एथ म्हणें ॥ ३३८ ॥ तरी गुरु करितां वेश्यागमन । अवश्यकरोनी पाबेल
 पतन । आतां जरी दोष नाहीं शानियाकारण । येथ प्रमाण सूतसंहिता
 ॥ ३३९ ॥ तथापि माक्षिया । संप्रदायीं प्रतिनिधि होबाबया । वेश्यागमनीं
 अक्षयानिया- । हि अधिकार नाही ॥ ३४० ॥ माक्षिया संप्रदायीं प्रविष्ट होती ।

आणि वेश्यागमन तंव न सोडिती । तिहीं संप्रदायसेवारीति । दोन कार्ये
 कीजे ॥ ३४१ ॥ एक वेश्या आणि आपण । रास करावा नाट्यशास्त्रेकरून ।
 दुसरे कार्य धनार्पण । संप्रदायाकारण करावे ॥ ३४२ ॥ मल्हारीची लग्न-
 लावुनी । मुरळ्या होती कामिनी । हे शिवमाधुर्य घडे म्हणोनी । माझिया मनी
 मानते ॥ ३४३ ॥ परंतु प्रथम देवाची लावोनी लग्न । मग करावे मनुष्य-
 गमन । हे अमृत सोडोनी विष्टाभक्षण । मजकारण मान्य नाही ॥ ३४४ ॥
 आधी वेश्यापण धरावे । मग मुरळी होतां होतां ते सोडावे । हे
 मज मान्य आहे स्वभावे । चित्तांतुनीचि ॥ ३४५ ॥ परी जनांची
 पडली रीति । तेथे काय करावी युक्ति । परी संप्रदायांत मुरळ्या ज्या येवो
 इच्छिती । तयांसी एक उक्ति प्रमाण आहे ॥ ३४६ ॥ प्रथम भोगोनी
 श्रीकृष्ण । कामें तत्पत्नी वेश्या होऊन । शेवटी अनंगव्रत करून ।
 पावल्या पूर्ण हरिपदा ॥ ३४७ ॥ तैसा ज्या पूर्वी वेश्या असती । तिहीं
 संप्रदाय घेतां माधुर्ये करावे भगवंती । मुरळ्या सांप्रदायिक होतां निश्चिती ।
 अनंगव्रत सांगावे तयां ॥ ३४८ ॥ एवं इंद्रियांचे चाळे । ईश्वरापासुनि
 उगवावे सगळे । म्हणोनि भागवत धर्म मिळे । अवधियां सार ॥ ३४९ ॥
 वैदिकां हा वेदविहित । पौराणिकांसी पुराणोक्त । कल्पित धर्मीहि कल्पित ।
 बिधि करोनी भगवंत पुजावा ॥ ३५० ॥ अन्य फलाशा असेल जरी ।
 वैदिकपरीस इतरा नून फल तरी । भगवदाशाचि असेल अंतरी । तरी
 वैदिका लौकिका समान फळ ॥ ३५१ ॥ ऐसा भागवत धर्म देखा ।
 सांडोनी एवढा प्राणसखा । अन्यत्र भ्रम करिती त्या मूर्खी । पाहोनी दुःख
 पोटी वाटे ॥ ३५२ ॥ आतां गृहिणी स्त्रियांचा धर्म । पवित्र समजावा
 मेघश्याम । जंभ पुत्रधनादिकांचा काम । अंतरी आहे ॥ ३५३ ॥ वति
 ज्ञानी असेल जरी । इतरानुग्रह घेऊं नये तरी । गुहमाधुर्यहि पतीवरी ।
 न विचारतां करावे ॥ ३५४ ॥ इतर धर्मीचा विचार पाहतां । मज भेष्ट
 वाटे पवित्रता । इतर धर्मी आपुल्या अर्था । मजती भगवंता सद्भावें

॥ ३५५ ॥ पतिवांचुनि पतिप्रता । अन्य न इच्छी ऐशा बहुत कथा । जरी कांही कामना वाटली चित्ता । तरी दोघांच्याही अर्था, परी स्वार्था नसे ॥ ३५६ ॥ इहोनी पतिप्रतेचे चरण । आतां तपस्थायसीहि वंद्य पूर्ण । परी पति असेल कामनासंपन्न । नारी असेल विरक्त जरी ॥ ३५७ ॥ किंवा पति असेल महा संसारी । स्त्रियेवें चित्त ईश्वरावरी । परीतें अवेहकनी तरी । इच्छानुसारी भजावा कृष्ण ॥ ३५८ ॥ दीक्षा घेऊनी सोडावें कुळ । पति मानावा जाश्वनीळ । सद्गुरूवरी प्रबळ । वात्सल्य करावें ॥ ३५९ ॥ किंवा पति मानावा घननीळ । सद्गुरूवरी सखिभाव सकळ । हे माक्षिया संप्रदायीच केवळ । व्यवस्था ऐसी ॥ ३६० ॥ शरीरें शुद्ध असतां जियाप्रती । अपराधावीण त्यागी पति । त्या त्यक्तांप्रति आणि विधवांप्रति । हाचि विधि निश्चिती मम संप्रदायी ॥ ३६१ ॥ एक वेळ अपराध घडला जरी । पांच चांद्रायणें तिने करावी तरी । आत्मपिंड देऊनी मिर्धारी । कुळाबाहेरी होवावें ॥ ३६२ ॥ मग माक्षिया संप्रदायी येऊन । करावे भगवत्काम नैवेद्याविण । किंवा आत्मपिंड न देवेल पूर्ण । तरी वेदया होवोन संप्रदायी प्रवेशावें ॥ ३६३ ॥ परी अपराध करोनी गुप्त । सुखें राहोनी स्वकुळांत । या दोहोंतूनी एकादा विधि जरी अनाश्रित । तरी संप्रदायांत धेवों नये ॥ ३६४ ॥ आतां पुत्रधर्महि संपूर्ण । मायबापाचि राधाकृष्ण । परी हा विधि विरक्ताकारण । सर्वथा नाहो ॥ ३६५ ॥ आय-कावे वाटतील भगवद्गुण । आणि मायबाप प्रतिबंध करतील दारुण । तरी सुखें निषावें घरांतून । भिक्षा मागोन सेवावा हरी ॥ ३६६ ॥ राजाश्रय असेल पितयाकारण । तेणें प्रतिबंध होईल दारुण । तरी नीचाचे हार्तांचें मक्षोमि अज । भ्रष्ट होवोन सेवावा हरी ॥ ३६७ ॥ ऐसाचि प्रतिबंध स्त्रियेप्रति । तरी स्वशुद्धपणाची आणोनी प्रतीति । कुंभिपाकीह सहावा घडी-मरी चिती । परी भगवत्प्राति न्यून न कीजे ॥ ३६८ ॥ अर्मांत टाकीळ जेव्हां यम । तेव्हां ऐसा चिती घराबा प्रेम । कीं माझे पक्त मांस मेघक्षयाम ।

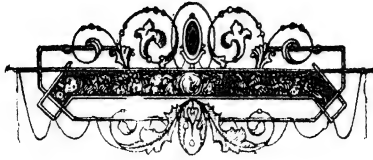
प्राणाहुतिपूर्वक सेवो ॥ ३६९ ॥ ऐमा दृढभाव असतां चित्ती । कोण
 निषेधील कोणाप्रती । उपेक्षा नाहोच भगवंती । हा विश्वास चित्ती असो
 द्यावा ॥ ३७० ॥ ऐसा हा भागवत धर्म । जेथ करवळी फल मेघश्याम ।
 तो आश्रया र सधेम । वारंवार विनवी तुम्हां ॥ ३७१ ॥ वडील इक्षुवाण्यात
 गाळा । कुळदेवता समूळ जाळा । भज्जा एका गोकुलपाळा । गोविंद गोपाळ
 म्हणोनी ॥ ३७२ ॥ सांडा लौकिकाची लाज । मोडा स्वर्गाचेंही काज ।
 आवडी भजावा कैलासराज । पार्वतीपते म्हणोनी ॥ ३७३ ॥ श्रीकृष्ण अथवा
 शंकर । सुखी गावे वारंवार । भागवत दृढ शस्त्र । धरावें हृदयी ॥ ३७४ ॥
 एवं ज्यानें ज्यानें वाढेल सत्व । अंतर्ग ठसेल भगवत्तत्व । तो तो धर्म
 आपुलें स्वत्व । तेथचि ठेविजे ॥ ३७५ ॥ आतां स्वसंप्रदायाची रीति । जैसी जयाची
 असेल भक्ति । त्यांतील मुख्य निवडुनी प्रीति । तीन प्रतिनिधि करावे ॥ ३७६ ॥
 लालन वात्सल्य माधुर्य व्यक्ति । एकएक कार्य प्रत्येकाप्रती । भगवत्सेवाविभाग
 प्रीति । करोनी कांजे ॥ ३७७ ॥ वात्सल्य असेल जयाचें । त्या पुरुषानें अथवा स्त्रियेनें
 साचें । सकाळीं उठोनी भगवंताचें । पूजन कीजे बालभावं ॥ ३७८ ॥ एवं
 वत्सलभक्तें देवा । प्रातःकाळीं अर्पावी बालसेवा । माध्यान्हकाळीं राजसेवा ।
 लालनभक्तें समर्पिजे ॥ ३७९ ॥ रजनीमाजी कान्तसेवा । मधुरें समर्पिजे
 देवा । दोस्रिया रीति वासुदेवा । हृदयठेवा करावें ॥ ३८० ॥ शिवाचे ठावीं
 वात्सल्य नाही । आणि प्रत्यक्षहि माधुर्य रुपजे कांहीं । यालागीं तिन्ही काळीं
 लवलाहीं । राजोपचारें सेविजे ॥ ३८१ ॥ शिवमाधुर्य असलें जरी । तरी तें
 भावावें अंतरी । एक सेवा करीत असतां येरी । प्रेमें करोनि अवलोकार्थें
 ॥ ३८२ ॥ ताताची माधुर्यसेवा पूर्ण । सर्वदा करवावी माझ्याचि कडून ।
 अथवा स्वयेंचि तात सांगतील ज्याकारण । स्थाकरून करवावी ॥ ३८३ ॥
 मार्गे सांगितले शिष्याचे नियम । ते प्रतिनिधीसी यथाकाम । एक सेवावा
 मेघश्याम । परंधाम दयाळु ॥ ३८४ ॥ उवाची सेवा असेल केव्हां । तद्विषय
 प्रतिनिधीनें तेव्हां । वेदान्तविचार करावा । किंवा करावें हरिकीर्तन ॥ ३८५ ॥

प्रतिनिधि वेळेवरी नसतां तीन । तरी माधुर्यदीक्षा जयाकारण । तिन्ही कार्ये
 तेंणे करोन । नारायण तोषवावा ॥ ३८६ ॥ मुख्य ठेवोनि माधुर्य चित्ती ।
 सकाळीं बालसेवा करावी प्रीति । ' भोज्येषु माता ' इया स्मृति । अनुसरोनी
 ॥ ३८७ ॥ दासी म्हणोनिया माध्याह्नी । राजोपचारें पुजावा चक्रपाणि ।
 मुख्य माधुर्य प्रगट करोनी । सेवावा हरी रजनीत ॥ ३८८ ॥ तेव्हां शान-
 विचारासी । अवकाश नसतां खेद नसावा मानसी । आतां मधुर प्रतिनिधि
 एकादे वेळेसी । न मिळेल जरी ॥ ३८९ ॥ तरी ज्याचें माधुर्य भगवती ।
 त्याचें चित्र साक्ष घेऊनी प्रीति । आज्ञा समजोनिया चित्ती । रात्री सेवा प्रीति-
 करोनि ध्यावी ॥ ३९० ॥ वेश्या ज्या होती । तिहीं सकाळीं माध्याह्नी राज-
 वत् पुजावा श्रीपति । कान्तसेवा करावी राती । बालसेवा चित्ती आणुं-
 चि नये ॥ ३९१ ॥ भगवत्सेवेसी सोडोन । करो नयेचि तीर्थाटण । आळंदीस
 जातां जावें पादुका घेऊन । व्यवस्था करोन शिवकृष्णसेवेची ॥ ३९२ ॥
 परी नसतां आणू नये माधुर्यभावना । विशेष सेवा आली लक्षणा ।
 बोलिजेल अनुगुणा । कुसुमक्रमें ॥ ३९३ ॥ एवं सामान्यमात्रें करून ।
 या पुष्पी केलें दिग्दर्शन । एरवीं या ग्रंथी जें निरूपण । तो सर्वचि धर्म
 समजावा ॥ ३९४ ॥ मुख्य माक्षा धर्म एक । आळंदीवल्लभाचे पाय सुरेख ।
 रात्रंदिवस चिंतावे जवळिक । त्यांचेचि नाम गाउनी ॥ ३९५ ॥ श्रीज्ञानेश्वर
 माय माउली । तिथेची साष्टांग वंदोनी पाउली । कविताकमळमाळ वाहिली ,
 सप्रेम चरणी ॥ ३९६ ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे नानाछंदबद्धे गद्यपद्या-
 न्विते संप्रदायसुरतरौ पूर्वविहारे स्वाभिमतमागवत्तर्धनैरूपणं नाम त्रयोदश-
 कुसुमम् ॥ १३ ॥

॥ श्रीशनिश्चरमाउली समर्थ ॥

अध्याय १४ वा, भागवतधर्म-वैशेष्य

नमस्ते सद्गुरु नरकेश्वरी । तूं मायवाप सर्वापरी । मज भेवोनिया करी । भवाब्धि तारी दयाळा ॥१॥ येणें येणें विक्षेपें । सर्वदा हिरण्य-कश्यपें । मज गांजिलें अमूर्पें । सांगतां न ये तें ॥ २ ॥ सोहंभावें नारायण । करीत असतां तुझें ध्यान । येणें सुयिलें^१ महाविघ्न । सिद्धि दारुण पाठविश्या ॥३॥ येणें क्रोधकरिपदीं^२ दिघलें । येणें संसारानळीं^३ सूदलें^४ । येणें कडिया-बरोनि लोटलें । जन्ममरणावतीं^५ ॥ ४ ॥ येणें विषयविषाचा प्याला । बळेंचि मज पाजिला । स्वरूपावरणें धावला । निःशेष नाशु ॥ ५ ॥ आतां सखे श्रीगुरु आई । तुजवांचुनी आधार नाहीं । त्वरे प्रगटोनिया हृदयी । मेदीं लवलाहीं विक्षेप हा ॥ ६ ॥ हा मायास्तंभ मोडी । अभयदानें हाक फोडी । महासंकटीं घालोनिया उडी । रक्षी लवढसवडी प्रशंदा मज ॥ ७ ॥ येणें येणें स्तवनें । भाग्यवंतें करुणाघनें । प्रगटोनि मधुरवचनें । नाभी नाभी म्हणितलें ॥ ८ ॥ सकळ सुखाचा सोयरा तत्त्वता । तथा हृदयी देखिलिया भागवंता । ओळखोनि आळंदीनाथा । चरणीं माया बाहिला ॥ ९ ॥ मग प्रसादचतुरश्वरी मंत्रें । पूजिलिया नमिलिया अनुतंत्रें । पैं कृपावरदे

१ उग्रविलें. २ हत्तीच्या पायीं. ३ अर्भीत. ४ टाकलें. ५ मोवण्यांत.

स्पर्शोनि गात्रे । स्फूर्तिप्रदात्रे दिली स्फूर्ति ॥ १० ॥ आतां तिया
स्फूर्तीचें स्थूलरूप । कीं हें उगवलें स्वानंदरोप । ग्रंथ ऐकोत
विशानदीप । सज्जन ओवे ॥ ११ ॥ ऐकोनि मागील निरूपण ।
शिष्य बद्धांजलि करी प्रश्न । म्हणे भगवन् करुणाघन । सशयग्राहो नेई
मना ॥ १२ ॥ तुम्हीं सांगितला भागवत धर्म । उपेक्षिले वर्णाश्रम । आणि
भजावा म्हणतां पुरुषोत्तम । आन देवता सांडोनि ॥ १३ ॥ तरी हें आघवें
स्पष्ट पुढती । मज सांगावें कृपामूर्ति । ऐसी शिष्याची पाहोनी उक्ति । वादी^१
पुढती सरसावला ॥ १४ ॥ म्हणे प्रसंग उत्तम आला । शिष्यें भला प्रश्न
केला । परी तयामार्जी पहिला । संमत असे मजलागीं ॥ १५ ॥ बरवे
उपेक्षिले वर्णाश्रम । ब्राह्मण माजोनियां परम । शूद्रासीं मानिती अधम ।
यास्तव समता बरी केली ॥ १६ ॥ एवं पुरुष स्त्रियासीं मानिती परतंत्र ।
आणि आपणां म्हणती स्वतंत्र । आपण विवाह करिती वारंवार । आणि
स्त्रियेसीं म्हणती करूं नये ॥ १७ ॥ समान असोनि मनुष्यजाति । उगीच
विषमता वाढविती । यालागीं वर्णाश्रमाची रीति । बरवी स्थिति मोडिली
॥ १८ ॥ आतां इतर देवता सांडोन । एक भजावा नारायण । हें तों
नावडे मजकारण । सर्वां भूतीं भगवंत तरी ॥ १९ ॥ ऐसें ऐकोनि वादीचें
वचन । सिद्धान्ती बोले प्रतिवचन । म्हणे शिष्यप्रश्नाभिप्राय न समजोन ।
वादी वदतो भलतेंचि ॥ २० ॥ वत्साचिया बरोबरी । गोचिडहि राहे
स्वनावरी । परी वत्स दुग्ध पीये, गोचिड रुधिरी । गुंतला राहे ॥ २१ ॥
आम्हीं मोडिले नाहीत आश्रमवर्ण । स्ववर्णकर्म समपून । आवडी मजावा
नारायण । हा भागवतधर्म वर्णयुक्त ॥ २२ ॥ आतां शूद्रांनीं सेवा न
करावी म्हणून । माजले म्हणतोसि ब्राह्मण । परी धर्माची विवित्र गति पूर्ण ।
ते तुजलागीं कळेना ॥ २३ ॥ गुणकर्मपक्ष कीं जन्मपक्ष । कोणीहि आश्र-
मितां प्रत्यक्ष । सेवा इतरांतें साक्षेप । न करताहि करणें ॥ २४ ॥ सद्गुणि-

१ पूर्वपक्षी (शिष्य नव्हे).

याची सेवा । कोणा नावडे सुदैवा^१ । यालागीं गुणकर्मपक्षीं ब्राह्मणसेवा ।
 विहितसद्भावा चित्तचि सांगे ॥ २५ ॥ आतां जन्मपक्षीं गुणकर्माविणें ।
 जरी पदरीं आलें सेवा करणें । तरी सोशितां अंतःकरणें । उच्च होय सेवकचि
 ॥ २६ ॥ जैसैं ब्राह्मणाचें वरदळपण^२ । शूद्रा करावें लागे सहन । तैसी
 दुर्जनीं पीडितां क्षमाकरण । ब्राह्मणाकारण सहावें लागे ॥ २७ ॥ दुर्गुणी
 असतां अधिकारी । पैक्यासाठीं करावी चाकरी । घर्मासाठींच सेवा चोरी ।
 देहबुद्धि तरी बळकावे ॥ २८ ॥ म्हणशील ब्राह्मणीं कपटेंकरून । सेवक केले
 इतर जन । तरी मूर्ख कीं सज्ञान । सेवक निर्माण ते केले ॥ २९ ॥ मूर्ख
 म्हणाल तंव कवण भीति । सज्ञान म्हणाल तरी निरहंकृति । दोहीं पक्षीं सेवा-
 रीति । विरुद्ध नाहीं सर्वथा ॥ ३० ॥ आणि दानवीं बळें करून । जें तुम्हां
 केलें ताडन । तें राजावश सेवाकरण । तरी घर्मवश कां न करावी ॥ ३१ ॥
 म्हणतील कीं वेदमार्ग निरोधिला । आणि पुराणमार्ग व्यर्थचि दिधला । तरी
 हें ऐकोनी मजला । हांसिंचि उमटे ॥ ३२ ॥ वैदिकमार्गे देव तोषला ।
 आणि पुराणमार्गे शस्त्र धेवांनि धांवला । हें काय तूं देखोनि आला । वैकुंठां-
 तुनि ॥ ३३ ॥ दृष्टफळासाठीं भांडतां । तरी होती उचितता । येथ अदृष्टफळ
 तत्त्वां । भांडण सर्वथा अनुचित ॥ ३४ ॥ एकासि दिधलें चूर्ण । दुसऱ्यासि
 केलें कायप्रदान^३ । तरी रोम्यावैशांत काय म्हणोन । जुंपावें भांडण तोंडसत्ता ॥
 ३५ ॥ कोण्या कर्माचें कोणतें फळ । जाणे एक जाश्वनीळ । येथ शब्दचि
 प्रमाण केवळ । तर्कबळ उपजेना ॥ ३६ ॥ बादी म्हणे उत्तम लोक । मिळें
 तें ब्राह्मणीं घेतलें वैदिक । शूद्रासी मिळेल गौण लोक । ऐसैं सेवार्कर्म दीधलें
 ॥ ३७ ॥ सिद्धान्ती म्हणे उगा राहे । श्रुतिस्मृति वाचोनि पाहें । घर्मावरि वृथा
 लवलाहें । उचित नोहें आक्षेपू ॥ ३८ ॥ काय म्हणते अत्रिस्मृति । ते वाचुनी घरीं
 चित्तां । नाहीं लागत बहु व्युत्पत्ति^४ । रूपावलिमात्रें^५ कळों शके ॥ ३९ ॥

१ कोणाला न आवडेल ? २ उपद्रव. ३ काढा दिला. ४ संस्कृताचा अभ्यास. ५ फक्त 'रूपावलि' पाठ केली तर.

इष्टा पूर्ते च कर्तव्यं ब्राह्मणेनैव यत्नतः ।

इष्टेन लभते स्वर्गः पूर्ते मोक्षो विधीयते ॥ ४३ ॥

कर्म इष्ट आणि पूर्त । ब्राह्मणे करावें अखंडित । इष्ट कर्म स्वर्ग मिळत । मोक्ष प्राप्त पूर्त कर्म ॥ ४० ॥ अग्निहोत्र तप सत्य भाषण । वेदाध्ययन अतिथिपूजन । सायंप्रातर्वैश्वदेवकरण । इष्टकर्म या नांव ॥ ४१ ॥ वापी कूप तडाग बांधणें । अन्नदान वाटिका लावणें । देवालय बांधणें तीर्था घाट करणें । इसादींस म्हणणें पूर्त कर्म ॥ ४२ ॥

इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्ये धर्मसाधने ।

अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्ते धर्मे न वैदिके ॥ ४६ ॥

इष्ट आणि पूर्त कर्म । द्विजांनीं करावे दोन्ही धर्म । शूद्रांनीं करावें पूर्त कर्म । इष्ट कर्म करूं नये ॥ ४३ ॥ या वचनांचा विचार पाहतां । तरी मोक्षद कर्म दिधलें शूद्राच्या हाता । येणेंहि धर्म पक्षपाता । प्रवर्तला हें म्हणवेना ॥ ४४ ॥ वादी म्हणे हें वचन । वाटे तोंडा पुसतें पान । सिद्धान्ती म्हणे श्रौतकर्म उत्तमलोकसाधन । येथ वचनावांचून प्रमाण काय ? ॥ ४५ ॥ आम्ही नाही हीनयाति । म्हणोनि बळें हरितां वेदसंपत्ति । तरी रागयुक्त 'धर्म-स्थिति' । लोभं चित्तीं कवण तेणें ॥ ४६ ॥ वेदमार्गे पूर्ण तरला । आणि पुराणमार्गे लोभकळला । ऐसा कोणें आयिकिला । कधीं तें सांग ॥ ४७ ॥ तंव वादी म्हणे काळेंकरून । शूद्रास पुराणें उपजे शान । ऐसें दीक्षितांचें वचन । सिद्धान्ती म्हणे तें जाण असच्छूद्रपर ॥ ४८ ॥ अरे सच्छूद्रासि काळेंकरून । जितुक्या शिघ्र उपजेल शान । पतित ब्राह्मणासी त्याहीहून । काळ लागे अत्यंत ॥ ४९ ॥ येथहि आहे समता । सर्वथा नाही विषमता । धर्मभांडण करोनि वृथा । समाजव्यवस्था नाश नये ॥ ५० ॥ वादी म्हणे बळेंकरून । शूद्रासि पीडिती ब्राह्मण । सिद्धान्ती म्हणे ते पीडा करितां सहन । तरी मोठेपण शूद्रांचेचि ॥ ५१ ॥ श्रुति वदे द्विजमुख्यधर्मा । तेणें सर्वांभूतीं धनवी क्षमा । तें पीडा १ आसकित ठेवून आचरिलेला धर्म.

करावयाची मनोधर्मा । प्रवृत्तिचि नष्टे ॥ ५२ ॥ आतां आपुला धर्म सांडोन ।
पीडा देवी शूद्राकारण । तरी दुर्जनोहि पीडितां ब्राह्मण । सहन करावें म्हणोनि
दोन्ही सम ॥ ५३ ॥ तंव वादी म्हणे गीतेंत । स्वयें बोलिले भगवंत । द्विज
गज गो श्वान श्वपाक समस्त । पाहती पंडित समचि ते ॥ ५४ ॥ सिद्धान्ती
म्हणे स्वतंत्र^१ । गुरुवांचोनि पाहतां शास्त्र । तयाचें फळ नरक परत्र । ऐहिक
फळ बुद्धिभ्रंश ॥ ५५ ॥ पंडित जें^२ पाहती सम । गीता म्हणे तें परब्रह्म ।
ए-हवीं वर्तनामाजी सम । पाहतांचि न ये ॥ ५६ ॥ कुतरी माता कैशी
म्हणावी । गाढवा कन्या कैशी द्यावी । गाय बायको करावी । वेदीवरी केवि
आणोनि ॥ ५७ ॥ धरांनि गजाचें शिश्र । कैसें करावें दोहन । अंबारी
लादोनी ब्राह्मण । चालवावा कैसा ॥ ५८ ॥ विद्याविनयसंपन्न निश्चिती । त्यावरी
कुंभारें लादावी माती । ऐसी कैशी करावी स्थिति । जरी समष्टि विख
सरें ॥ ५९ ॥ म्हणोनि नाना अलंकार सुवर्ण । कीं एक मृत्तिका नाना
भाजन^३ । तेवि द्विज गज गो श्वपाक^४ श्वान । या सर्वांत अभिन्न ब्रह्म एक
॥ ६० ॥ याचेंचि नांव समदृष्टि । भ्रष्टूं नये जाणिवेसाठीं । ब्राह्मणानें अंत्यजघृष्टी^५ ।
करुंचि नये ॥ ६१ ॥ नीचत्व जावें ही आशा मनीं । तरी कोणीहि व्हावें
सद्गुणी । गुणांची मुद्रा त्रिभुवनीं । स्वयेंचि जनीं प्रान्यता होय ॥ ६२ ॥ वादी
बोलिला एक युक्ति । कीं पुरुष स्त्रियेसां विषम मानिती । परीं न निरखोनि
श्रुतिस्मृति । व्यर्थचि चित्तीं कलहेच्छा ॥ ६३ ॥ जेथ परपुरुषभोगाची शिक्षा
दारुण । सांगितली आहे स्त्रिये कारण । तेथ पुरुषासहि घडतां परस्त्रीगमन ।
तरी शिक्षा वधप्रमाण बोलिली ॥ ६४ ॥ वादी म्हणे ब्राह्मणासी । देहदंड
नाहीं विशेषी । सिद्धान्ती म्हणे राज्यांतूनि तयासी । चालवूनि देणें बोलिलें
॥ ६५ ॥ इतरासी वधदंडें प्रायश्चित्त । झालिया तया स्वर्ग होत । पापी द्विज
जो राहे जीवत । तो पश्चात्तापाविण पातित होय ॥ ६६ ॥ वधदंड न देतां

१ स्वतंत्रपणें=स्वबुद्धीनें. २ पंडित परब्रह्मस्वरूप पाहतात. ३ मांडीं.

४ अंजळ. ५ अंत्यजाचा स्पर्श.

पातिस्य होणें । या धर्मदंडाहूनि दंड कोणता म्हणणें । मरण इच्छिती शहाणे ।
 अयश दुर्घट त्याहूनि ॥ ६७ ॥ वादीसिंह अयशाचि नावडे तत्वतां । म्हणोनि
 करूं पाहे ब्राह्मणसमता । आणि ब्राह्मणासी अयशदंड पाहोनि तत्वता । म्हणे
 मरणदंड कां न दिला ॥ ६८ ॥ द्विजातें सुरादंड गहन । पाजावी सुरा ताप-
 वोन । एवं कोठें वध आहे कोठें नाहीं म्हणोन । आक्षेप न घडे धर्मावरी
 ॥ ६९ ॥ आतां जेथ स्त्रीपुरुषाची आपाचि । थोडीसी सवड दिधली चित्ती ।
 तेथ तंव स्त्रियांचिवरुती दया केली ऋषीनीं ॥ ७० ॥ पुरुषासी प्रायश्चित्त
 दारुण । आणि स्त्रिया दोषी न होवी व्यभिचारेंकरुन । ऐसें अत्रिस्मृतीचें
 वचन । आहे प्रमाण तें एक ॥ ७१ ॥

अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च ।

न स्त्री दुष्यति जारेण ब्राह्मणो वेदकर्मणा ॥ १८९ ॥

नापोमूत्रपुरीषाभ्यां नाग्निर्दहति कर्मणा ।

पूर्वं स्त्रियः सुरैर्भुक्ता सोमगंधर्ववन्हिभिः ॥ १९० ॥

भुंजते मानवाः पश्चान्न ता दुष्यन्ति कर्हिचित् ।

असवर्णस्तु यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषेच्यते ॥ १९१ ॥

अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद्गर्भं न मुंचति ।

विमुक्ते तु ततः शल्ये रजश्चापि प्रदृश्यते ॥ १९२ ॥

तदा सा शुध्यते नारी विमलं कांचनं यथा ।

रूपं विप्रतिपन्ना या यदि वा विप्रतारिता ॥ १९३ ॥

बलाग्नारी प्रमुक्ता वा चौरमुक्ता तथापि वा ।

न त्याज्या दुषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते ॥ १९४ ॥

पूर्वीं देवीं भोगित्या युवती । मग तिथेवें मनुष्य भोगिती । याळागीं त्या

स्त्रियां पुढती । कदा स्त्रांप्रति स्त्रोहं नये ॥ ७२ ॥ परगर्भघृता युवती ।

शुद्ध होई झालिया गर्भमुक्ती । स्नान स्पष्ट शब्दार्थीती । एवं स्त्रियावरुती

शुद्धीदा ॥ ७३ ॥ व्यभिचारिणीस टाकितो पति । तरी त्या वेश्याघर्भें तरोन

जाती । परी तरावया जारपुरुषाप्रति । शास्त्रसंमति नाही नाही ॥ ७४ ॥
 म्हणोनि त्यानें वारंवार । विवाह करावा हा निर्धार । एवं दोषांचा समवि
 विचार । विषम साचार नाही कोठे ॥ ७५ ॥ मुख्य धर्म तंव पाहता । नर
 एकपत्नी स्त्री पतिव्रता । आणि गौण धर्मांची समता । आतांचि बोलिली
 ॥ ७६ ॥ ब्राह्मण सेव्य शूद्राप्रति । जैसें वाक्य शास्त्री असती । तैसें 'शूद्रोऽपि'
 द्विजवत् सेव्य' इति । इतिहासांती वाक्य असे ॥ ७७ ॥

शूद्रोऽपि द्विजवत्सेव्य इति ब्रह्माऽब्रवीत्स्वयम् ।

म्हणवोनि वादीस म्हणे सिद्धान्ती । ईश्वर नाही पक्षपाती । सूक्ष्म आहे
 धर्माची गति । वृथा अहंकृती भांडूं नये ॥ ७८ ॥ स्त्रियेस जरी असती
 परतंत्रता । तरी मातृपूजनविधिनसता^२ सुता । गाढवीपूजनाचा विधि तत्त्वतां ।
 कोठेचि नाही ॥ ७९ ॥ यद्यपि भगवद्भावे करून । गाढवीसहि सांगितलें
 नमन । परी भगवद्भाव न कळतांहि जाण । जननी पूज्य नंदनाते^१ ॥ ८० ॥
 उपरी उपरी समाभिमान । जरी पाहोनि करतील भांडण । तरी मां सुचवितों
 तेहि भांडण । वाढवी आनसुखनाशार्थ^३ ॥ ८१ ॥ बळेचि शिकवी सुता ।
 म्हणावे आम्ही कां सेवावा पिता । चाकरा सांगे यथार्थता । स्वामी आम्ही
 सेवावा कां ॥ ८२ ॥ पित्यासी शिकवी दारुण । कीं बालें जरी न सेविती
 तुम्हांकारण । तरी जन्मतांचि टाकावो मारोन । उगेंचि भरण कां कीजे
 ॥ ८३ ॥ स्त्रियांना सांगावे पुढतपुढती । कीं ऐसें विनवावे ईश्वराप्रति ।
 अस्मद्भोगें आनंदी पति । आणि गर्भदुःख आम्हांप्रति साहणें लागे ॥ ८४ ॥
 ईश्वर नायकेल जरी । बंध्याप्रद औषध ध्यावे तरी । दंड ठोकोनि जगावरी ।
 शांति सर्वथा नांदवूं नको ॥ ८५ ॥ वादी म्हणे मज कळलें समस्त । इच्छा
 नाही कीं बागावे विपरीत । परी स्पष्ट म्हणणें यथार्थ । असेल तें निश्चित
 कळों आवें ॥ ८६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे ऐक बचन । धर्म तंव पक्षपातरहित पूर्ण ।
 यद्यपि तुज साहेबना मान । तरी वाढवी सद्गुण आवडी ॥ ८७ ॥ अरे

१ पुत्राला. २ सांगितला नसता. ३ कोकांच्या सुखाचा नाश करण्यासाठी.

युधिष्ठिराच्या ईर्ष्येवरती । दुर्योधनाचीही दानांत कीर्ति । हें बोलिलें आहे
किराती । प्रथमसर्गी ॥ ८८ ॥ तैसें ब्राह्मणाच्या ईर्ष्येवरी । सद्गुण वाढविशील
जरी । मान मिळेल तुजहि तरी । शंका अंतरीं घळूं नको ॥ ८९ ॥ वास्तविक
विचार पाहता । मान अपमान देहान्या माथां । तो देह काळाचें खाजें^१ सर्वया ।
म्हणोनि भगवंता भजावें ॥ ९० ॥ सद्गुणाहूनि वर्णयोरी । नाही हें उमेस
सांगे पुरारी । महाभारती प्रमाण निर्धारिं । तें श्रवणविवरीं भरीं आजी ॥ ९१ ॥

सत्यधर्मरताः संतः सर्वलिङ्गाविवर्जिताः ।

धर्मलङ्घ्यार्थभोक्ताः ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ५ ॥

(भारत अनुशासनपर्व, अ० १४४)

शहाणे जे असती । ते वर्णाश्रमचिन्हाग्रह न धरती । धर्म मिळेल तेंचि
खावी । शेवटीं जावी मुक्तीतें ॥ ९२ ॥ पुढें याचि अध्यायों स्वदारनिरत ।
सांगितले याचि प्रकरणांत । म्हणोनि हा संन्यासधर्म नाही दिसत । एतद-
ध्यायस्य वीतरागादि पदें आस्फुरितपर ॥ ९३ ॥ एवं धर्मांच वर्णाश्रमा-
ग्रहो नाही । तरी भागवतधर्मां असेल कायी । आणि वर्णाश्रमाचा द्वेषहि नाही ।
आतां आणखी सद्गुणाविषयीं प्रमाण ऐक ॥ ९४ ॥

यमान् सेवेत सततं न नित्यं नियमान् बुधः ।

यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ ४७ ॥

(अत्रिस्मृति.)

यम सेवावे सर्वांपरी । माजवूं नये नियमांची थोरी । यम सोडोनि नियम
करी । पतन निर्धारिं होय वया ॥ ९५ ॥ एस अत्रिस्मृतांचें बचन । तब
वादी म्हणे नियमी ईश्वराराधन । आणि यम श्रेष्ठ सांगतां नियमांहून । तरी
झाला गौण भागवतधर्म ॥ ९६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे ऐक मात । ईश्वराराधन
नियम हें पतंजलिमत । अत्रिस्मृतीच्या दहा नियमांत । ईश्वराराधन घतळें
नाहा ॥ ९७ ॥ तें वाचोनि पाहे अत्रिस्मृति । ईश्वराराधनाहून वष यमांहि-

प्रति । गौणता सांगते सात्वतश्रुति । तीं घराबी चित्तीं ऐकोनी ॥ ९८ ॥

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्वितः ।

मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनति हि ॥ २२ ॥

(भागवत स्कंध ११, अ. १४)

या श्लोकाचा अर्थ पूर्ण । पहावा नाथटीकेवरून । परी मूर्खी सत्य दया हें यमोपलक्षण । आणि नियमोपलक्षण विद्या तप ॥ ९९ ॥ ते दोन्ही भक्ति-वाचून । करूं न शकती पावन । म्हणोनि ईश्वराराधन । मुख्य धर्म मी म्हणे ॥ १०० ॥ अचौर्य सांगितलें यमांत । चोरी करोनि तरला कमाल भक्त । म्हणोनि धर्म म्हणजे सेवणें भगवंत । येर व्यर्थ अधर्मु ॥ १०१ ॥ एयहि शास्त्र प्रमाण । आणि संताचें वचन । तेंहि एकाचें प्रमाण । शंका निरसन होय जेणें ॥ १०२ ॥

“ आणि मजचिमाजीं असतां । जेणें मी दुःहावें पंडुसुता ।

तया पुण्य ऐसें म्हणतां । जीभ न तुटे कायी ॥ ३१७ ॥ ”

(ज्ञानेश्वरी अ० ९.)

हें शास्त्रवचन झालें, आतां संतवचन सांगतो—

जेणें घडे नारायणीं अंतराय । होत बाप माय वर्जावी ती ॥ १ ॥

येर प्रियापुत्रधना कोण लेखा । करिती तीं दुःखा पात्र शत्रु ॥ २ ॥

प्रल्हादें जनक बिभीषणें बंधु । तैसी माता निंदु भरतें केली ॥ ३ ॥

तुका म्हणे सर्व धर्म हरिपाय । आणिक उपाय दुःखमूळ ॥ ४ ॥

(अभंग ३०९४)

इत्यादि वचनें तोचि धर्म । जेणें सांपडे मेघश्याम । यालागीं भागवतधर्म । तूं निर्झम होवोनि भजें ॥ १०३ ॥ आतां तुहां शंका केली होती । कीं भगवंत आहे सर्वाभूती । मग देवता त्यागाव्या हे कासया उक्ति । तरी ऐक उपपत्ति येविषयी ॥ १०४ ॥ सर्वाभूती नारायण । हें जें तूं बोलिला वचन । त्याचा अर्थ काय ब्रह्मज्ञान । कीं ब्रह्मभावना हें सांगे ॥ १०५ ॥ प्रथम पक्ष

म्हणतील तत्त्वता । तरी आमुचा विवाद नाही सर्वथा । द्वितीय पक्ष आंगि-
कारिण । तरी निष्काम भावनार्था । विवाद नाही ॥ १०६ ॥ सकामहि जरी
जन । सर्वाभूती नारायण । भजतील तरी त्याहि कारण । विशेष वाद आम्ही
न करूं ॥ १०७ ॥ परी नवल सकामांचीरीति । नित्य नवे नवे देव भजती ।
स्नानसंध्या सांडोनि प्रीति । वाचवी सप्तशती नवरात्री ॥ १०८ ॥ सोडोनि
गायत्रीचें पुरश्चरण । यक्षिणीमंत्राचें करिती साधन । सकामांचें चंचल मन ।
तात वर्णन करिती त्यांचें ॥ १०९ ॥

“तैसा मातें किरिटी । भजती गा पाउटी । करुनि जो दिठी । विषो
सुये ॥ ८१० ॥ आणि भजिनलियासवें । तोचि विषय जरी न पावे । तरी
सांडीं म्हणे आघवें । टवाळ हें ॥ ८११ ॥ कुणवट कुळवाडी । तैसा आन
आन देव मांडी । आदिलाची परवडी ॥ ८१२ ॥ ”

(शानेश्वरी अ० १३.)

नवल सकामांची रीति । मज भजोनि विषय मागती । जैसे मायेस नमोनि
मत्त याचिती । मातृमैथुन ॥ ११० ॥ मग मायेनें नाहीं म्हणतां । तरी तीसचि
गांजिती तत्त्वता । तेवि लागले माझ्या भजनपंथा । ते विषय न पावतां मजहि
त्यजिती ॥ १११ ॥ फुलें तुळसी आणोनि सकाळीं । आसन मांडोनि पूजी वन-
माळी । तंव काल संध्याकाळी । बायकोस ज्वर आला ॥ ११२ ॥ मग दुसरे
दिवशीं पूजा करोन । आरंभिलें देवासि याचन । म्हणे आजवरी जें केलें
पूजन । तरी वाचवी प्राण बायकोचे ॥ ११३ ॥ ती शय्येवर असल्याविण ।
सज न गमे एक क्षण । तंव स्त्रियेच्या वेदना ऐकोन । म्हणे देव अश्विन
पावला नाही ॥ ११४ ॥ म्हणोनि नवस करावा कांहीं । परी पैसाहि पुरता
सिळव नाही । मग म्हणे संभवेल तैसा शेषशाई । प्रसाद वाटान तुजलागीं
॥ ११५ ॥ एवं पूजेचा काल सरला । शिवालयां दर्शना गेला । मध्ये पीर
पावोनि रुद रुजळला । म्हणे बायकोला आयुष्य देई ॥ ११६ ॥ शिवालया-

१ प्रह्वय. २ चालतो. ३ प्रकार.

च्या पायरीवरी । जातां तंव कोणी मागून पाचारी । कीं तुमची स्त्री जाहली
घाबरी । तंव बेल न वाहतां तैसाचि परते ॥ ११७ ॥ मग घरीं येऊनि
पाहे । तंव कपाळ फुटलें आहे । स्त्रियेनें साधिला लवलाहे । परलोकमार्ग
॥ ११८ ॥ म्हणोनि दहावे दिवशीं क्रियेस चालला । संगें देवाचा पुटळाहि
घेतला । पिंड जेव्हां कावळ्यानें भक्षिला । तेव्हां संतापला देवांवरी ॥ ११९ ॥
मग शिवलिंग आणि शालग्राममूर्ति । सूर्यकान्त देवी आणि गणपति । भैरव
खंडेराव मारुती । वीरमानवणी होत्या कांहीं ॥ १२० ॥ हे देव आघवे
एकत्र मिळवून । दिघले गंगेंत टाकून । पिंडासवें पूजा विसर्जून । येऊनि
भोजन झोडी गृही ॥ १२१ ॥ एवं देवाची ऐसी रीति । आतां गुरुची
कवण गति । तेहि ऐकावी पद्धति । सकामांची ॥ १२२ ॥

तया गुरुमार्गा टेके । जयाचा सुगरुवा^२ देखे ।

तरी तयाचा मंत्र शिके । येर नेघे ॥ ८१३ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

सकाम भजना उमळला । तंव तयासी साधु सांपडला । जैसा फाल्गुनी
वैश्वेनें गोविला । एकला जार धूळमातये ॥ १२३ ॥ गुरुदर्शन करी जेव्हां ।
स्वामीचें सामर्थ्य वाणी तेव्हां । काल मी निजलों जेव्हां । स्वप्न पडलें तुमचें-
चि ॥ १२४ ॥ तेव्हां मज वाटलें मनीं । कीं स्वामी आहेव त्रिकाळशानी ।
देव गुरुचं,^३ कीं स्वप्नीं पाहतां कामिनी । माझी कांता त्रिकाळशानी न म्हणे ॥
१२५ ॥ मग गुरुपासुनि आणिळी विभूति । तंव मार्गी चालता देखिली शेती ।
तिढक्या पडला गव्हावरुती । त्यांत थोडीसी विभूति घातली ॥ १२६ ॥
चालतां आला गोठार्णी । तंव ढोरकी सांगे ऐकिलें कानीं । काल तुमच्या
महिपोनीं । दिलें नाहीं मुळीच दूध ॥ १२७ ॥ तीस कांहीं झाले अखेळ
म्हणुनी । विभूति लावी चहुंदि थानीं । पुढें पाहवां म्हैष दोहोनी । तंव
दोन्ही दिवसांचें दिघलें दूध ॥ १२८ ॥ म्हणे स्वामीचा चमत्कार मोठा ।

१ देव बोचक्यांत बांधून घेतले. २ याटमाट. ३ हें गुरुचें नक्षीव कीं-

विभूति लाविचा पुनीत झाला गोठा । मग दूध घेऊनी मागल्या वाटा ।
 स्वामीकडे परतला ॥ १२९ ॥ जातां जातां मनांत । विचार करी कीं वनांत ।
 चराचरा बेल गेले बहुत । ते सुखी असोत स्वामीकृपे ॥ १३० ॥ परवां तें
 लेकलं दिनकर । शेवुडें भरलें होतें फार । स्वामीची कृपा होईल जर । तरी
 पडसा जाईल त्याचा ॥ १३१ ॥ मग दूध घेऊनी गेला द्वारी । स्वामीस
 विनवी परोपरी । म्हणे देवा अंगिकारी । एवढें मज दीनाचें ॥ १३२ ॥ स्वामी
 न बोलतां कांहीं । दूध ठेवुनी चालला गृही । मार्गी शेत पाहुनी लवलाही ।
 म्हणे अज्ञोनि नाही तिडक्या गेला ॥ १३३ ॥ थोडेंसे विचारी चित्त । म्हणे
 स्वामी पाहात असतील अंत । उथां शिरणां^१ वाटतां पिक समस्त । येईल
 माझे ॥ १३४ ॥ तैसाचि चालला घरीं । तंव एक मांजर पाहिली बरोबरी ।
 म्हणे स्वामीदारापासुनी येथवरि । आली कैसी मांजर हे ॥ १३५ ॥ कीं
 स्वामीनें पाठविली भगवती । संकष्टी रक्षायी मजप्रति । परी माशा बैसल्या
 अंगावरुती । नेणों अंबा^२ त्यांप्रति कां न म्हणे ॥ १३६ ॥ घरीं येऊनी पाहत ।
 तंव मामेबहिणीचा नातू दुखणाईत । मग विभूति कालवूनि पाण्यांत । आर्घी
 देव थोडीशी ॥ १३७ ॥ घरीं सटवीचा अंगारा केला । तोहि कपाळीं
 लाविला । तंव स्त्री म्हणे माहेरच्या वेताळाला । नारळ वाहूं करावे ॥ १३८ ॥
 बहिण म्हणे माझ्या गृही । जागती जोत जोगाबाई । तीस वाहूं कराल कांहीं ।
 तरी मान लवलाही देईल ती ॥ १३९ ॥ आपण म्हणे तुम्हां दिसेल तें
 करा । स्वयें जाये वैद्य घरा । प्रातःकाळीं औषध आणोनी दे बरा । रात्रीं
 जाय घरा मांत्रिकाच्या ॥ १४० ॥ पुनः सकाळीं उठून । घेऊं घांवला
 स्वामीदर्शन । तंव मध्ये ऐकिलें पावला मरण । दुखणाईत तुमचा ॥ १४१ ॥
 मग तैसाचि परतला सदनी । प्रथम रडणें सांडोनी विचारी मनीं । कीं
 स्वामीस सिद्धि आहे, कीं निघोनी । गेली सकळ ॥ १४२ ॥ मग दुखणाई-
 चाची क्रिया करून । आर्घी बोलाविले इष्टजन । त्यांची सहज बोलतां बचन ।

म्हणे बरवें धन वांचलें माझे ॥ १४३ ॥ लागलों होतो स्वामीच्या पंथी ।
परी बरवी लवकरचि उमजली प्रतीति । एवं सकामाची भावित । कमळपार्ती
तोय जैसैं ॥ १४४ ॥

“ प्राणिजातेंसी निष्ठुर । स्यावरी’ बहु भर । तेविचि

नाहीं एकसर^१ । निर्वाह जया ॥८१४॥ ” (शानेश्वरी अ० १३)

केव्हां ऐसेचि भावी चित्त । कीं आपणा ऐसे मनुष्य संत । तेथ सामर्थ्य
कोठिचें बहुत । म्हणोनी पूजा दगडमूर्ति ॥ १४५ ॥ प्रथम मंदारकाष्ठाचा
गणपति । गृहो आणोनी मांडिला प्रीति । कांहीं दिवस पूजा तंव विष्णु-
मूर्ति । चक्रांकित देखिली ॥ १४६ ॥ मग तेहि आणोनी मांडी
देव्हारां । नवा देव पाहोनी बरा । आधीं शालिग्राम पूजोनी खरा । मग
पूजा पूर्वाळ गणपति ॥ १४७ ॥ पुढें एक गोसावी भेटला । तेणें पात्र्याचा
महादेव दिघला । तो देव्हारां आणोनी मांडिला । पूजा बहिला शालिग्राम
आधीं ॥ १४८ ॥ दुसरी पूजा करी पुढती । तों देव्हारां देवीची रजतमूर्ति ।
पाहुनि पुंस स्त्रियेप्रति । तंव ती म्हणे माझ्या माहेरची दुर्गा ॥ १४९ ॥
तेव्हां आधीं वीस पूजोनी । मग इतर देवांस पाजी पाणी । तंव पुत्रासाठीं
नवस करोनी । आणिला खंडोवा सोन्याचा ॥ १५० ॥ तें काळ पाषाण-धातु-
मूर्ति । तुच्छ करोनी अवधियांप्रति । आपण पूजा सुवर्णमूर्ति । अन्यांप्रति म्हणे
हे इतर देव पुजा ॥ १५१ ॥

“ माझी मूर्ति निकजवी । ते घराचे कोनीं नैसवी ।

आपण देवोदेवी । यात्रे जाय ॥८१५॥ ” (शानेश्वरी अ० १३)

एकीं देवपूजेचा छंद केला । गृहो माधवप्रासाद बांधला । पूजेसी ब्राह्मण
नाहीं मिळाला । म्हणोनी लाविला भाचाचि ॥ १५२ ॥ सकाळीं बसतां
ओठ्यावरुती । तंबाखू प्यावया बहुष येतो । गोष्टीत फार वेळ होय मजप्रति ।
म्हणोनी स्त्रीस म्हणे तूं करी पूजा ॥ १५३ ॥ मग मायजीच्या यात्रेस

निघाला । सकाळीं उठोनी चालला । खिळा घातला आवाराला । स्नानाविण ठेविला देवो ॥ १५४ ॥ (चूर्णिका) यात्रेहुनि आला मासी । मग देव पूजिला मावंच्याचे दिवशीं ॥ असो, या ओवीवरोनी विशेषी । मी मागा बोलिलों सर्वासी । कीं सोडोनियां सेवेसी । तीर्थाटणासी नव जावें ॥ १५५ ॥

“ नित्य आराधन माझे । कार्जो^१ कुलदेवता भजे ।

पर्वविशेषे कीजे । पूजा आना^२ ॥ ८१६ ॥ ” (शानेश्वरी अ० १३)

नित्य करी विष्णुचिंतन । तंव घरीं जाहलें पोरानें लग्न । मग घेऊनी पुत्र-सून । जोडा पायीं लावी मुंजोबाच्या ॥ १५६ ॥ पल्होडा नेसवी आसरांसी । सांगे आणिकां लोकांसी । म्हणे आमुच्या कुळासी । दिवस निशीं रक्षिलें हिनें ॥ १५७ ॥ शालिग्रामाचें पूजन । हें आतांचि लागलें बापापासून । एन्द्ही कुळपरंपरासाधन । जखिण आमुचें ॥ १५८ ॥ असो; या ओवीवरुनी चांग । मी पूर्वीं सांगितला कुळदेवत्याग । एक भजतां रमारंग । आन प्रसंग कासया ॥ १५९ ॥

“ माझे अधिष्ठान^३ घरीं । आणि बोंबसे^४ आनाचे करी ।

पितृकार्यावसरी^५ । पितरांचा होय ॥ ८१७ ॥ ” (शानेश्वरी अ० १३)

जिवंत असतां पिता । सुखें जेवूं न घाली तत्वतां । म्हणे देवासी नैवेद्य न दावितां । जेविता कां पोटी पडली आगी ॥ १६० ॥ मेलिया रडे उकसा-शुकसी । चितोनि ठेवी मानसी । कीं मजकडोनि न रहावे उपवासी । आतां बरबी एकादशी आर्द्धी आली ॥ १६१ ॥ असो, माझे मत या ओवीवरून । कीं पितृस्वरूप असतां जनादेन । मग त्याचेंचि करावें यजन । त्यांत विघ्न ऐसें आद्य कासया ॥ १६२ ॥ विघ्न न येतां भगवद्भजनीं । आद्यादि क्रिया करावी जनीं । विसरोनियां चक्रपाणि । आद्य पितरां नरकदान ॥ १६३ ॥ तंव वादी म्हणे बदतां भलतें । मनु काय बोलतो तें । कीं “ पितृकार्ये विशिष्यते । देवकार्याद्विजातीनाम् ” ॥ १६४ ॥ तेव्हा सिद्धान्ती म्हणे । येथ

देव शब्दे विश्वेदेवादि घेणें । “ देवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाध्यायनं स्मृतम् ”
या वचने । मनुचि मांगे ॥ १६५ ॥ नारायणाचें भजन । करितां श्राद्धहि
शर्वे सांडोन । अथवा करावें न येतां विघ्न । परी ऋणातें भिऊन करूं नये
॥ १६६ ॥ येच विषयीं सात्वत श्रुति । प्रमाण दावूं तें धरी चित्ती । व्यर्थ
शिरोनि संशयप्रान्ती । मायां भ्रांति घेऊं नको ॥ १६७ ॥

देवर्षिभूतात्तनृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन् ।

सर्वान्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम् ॥४१॥

(भागवत स्कंध ११, अ. ५)

याचाहि अर्थ संपूर्ण । पहावा नाथटोकेवरून । अभिप्राय की कोणतेंहि
ऋण । हरिभक्ता जाण बाधीना ॥ १६८ ॥ यद्यपि या श्लोकाचा अर्थ । की
ऋण न बाधी सर्वभावे शरणागताप्रत । इतर तंव आहेंचि अंकित । देव-
पितरांचा ॥ १६९ ॥ तरी देवपितृकार्य करावें त्यान । परी न येतां हरि-
भजनीं विघ्न । अथवा भोळ्या भावेंहि करितां भगवांचितन । देवपितर तोषती
हैं मत माझे ॥ १७० ॥

“ एकादशीच्या दिवशी । जेतुला पाड आम्हांसी । तेलुलाचि नागाची ।
पंचमीच्या दिवशी ॥ ८१८ ॥ चौथ मोटकी पाहे । आणि गणेशाचाचि
होये । चवदशी म्हणे माये । तुझाचि वो दुर्गे ॥ ८१९ ॥ नित्यनैमित्तिके कर्म
सांडी । मग बैसे नवचंडी । आदित्यवारी वाढी । बहिरवा पात्रों ॥ ८२० ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

सकामांच्या चंचळ वृत्ति । जितुक्या वृत्ति जितुक्या भक्ति । एकादशी करी
पाषावया मुक्ति । तंव देहममता चित्ती अडविठु ॥ १७१ ॥ म्हणे एकादे
वेळे हरिकीर्तनी । जावें लागतें अंधारांतुनि । मज कदापि सर्प चावेल क्षणी ।
यास्तव पंचमीदिनीं पूजी नागा ॥ १७२ ॥ विघ्नमयें पूजी गणपती । महा-
मारीमयें पूजी पार्वती । चतुर्दशी आणि चतुर्थी । दोन्हीहि पाळी ॥ १७३ ॥
एवं भयवृत्तीनें पूजी देव । तंव क्षिपेसी भांडळ भावू मावव । म्हणोनी कोष

आळा अपूर्व । स्नानसंध्या सुचेना ॥ १७४ ॥ मग वेगळा निघोनी सत्वर ।
मोठ्या एही ठेविले देव समग्र । आपण मात्र धनस्त्रीपुत्र । घेवोनिया निघाला
॥ १७५ ॥ एक गांवाबाहेर साचें । मंदिर होतें राखाईचें । भाऊ मारावया
रचे । नवचंडी होम तेथें ॥ १७६ ॥

“ पाठी सोमवार पावे । आणि बेलेंसी लिंगा घावे । ऐसा

एकलाचि आघवें । जोगावी^१ जो ॥८२१॥ ” (ज्ञानेश्वरी अ० १३)

तंव आली आठवण । माझा कुळदेव उमारमण । म्हणोनी सोमवारी बेल
वेऊन । शिवालथी जाय ॥ १७७ ॥

“ ऐसा अखंड भजन करी । उगा नोहे क्षणभरी ।

अवघेन गांवद्वारी । अहेव जैसी ॥८२२॥ ” (ज्ञानेश्वरी अ० १३)

ऐसा नित्य करी भजन । परी तें भजन नोहे भंजन । जें द्वैतनरकी सदा
मज्जन । तया सज्जन न गणती ॥ १७८ ॥

“ ऐसेनि जो भक्त । देखसी पैरा धांवत । जाण

अज्ञानाचा मूर्त । अवतार तो ॥८२३॥ ” (ज्ञानेश्वरी अ० १३)

जो सुखामाजी देहात्मवादी । दुःखी होतां त्रें साधी । जेवि खेळडी राती
मनें घर बांधी । आणि उष्ण लाभतां मोडी मनोरथा ॥ १७९ ॥ मग कोणी
विचारतां तयाप्रति । कीं इतुक्या देवांची कां हो प्रीति । सदा म्हणे सर्वा-
भूषी । एक श्रीपती नांदतो ॥ १८० ॥ अंतरीचा भाव पूर्ण । कीं एक देव
नाहीं शक्तिमान । म्हणोनिच आन आन । देव मांडी ॥ १८१ ॥ ईश्वर
सर्वा भूषी आहे । तरी हा^१ काय परमेश्वर नोहे । मग पूज्यपूजकभाव साहे ।
कैसा गातें ॥ १८२ ॥ दैवें ऐकतां वेदान्त । देहाचाचि मी ब्रह्म मानित ।
दुःखी होतां शरणागत । शीतळाईचा ॥ १८३ ॥

“ आतां आणिकहि संप्रदाये । परी मातें नेणती समवाये । जे आभि इंद्र
सूर्य सोमा ये । म्हणवुनि यजिती ॥ ३४४ ॥ तेंहि कीर मातेंचि होये । कां

१ समजावितो. २ स्वतः पूजक भक्तच.

जें हें अवर्षें मीचि आईं । परि ते भजवी उजरी^१ नव्हे । विषम पडे ॥ ३४५ ॥
 पाहे पां शाखापल्लव रुखाचे^२ । हे काय नव्हती एकाचि बीजाचे । परी पाणी
 घेणें मुळांचें । तें मुळांचि घापे^३ ॥ ३४६ ॥ कां दहाहि इंद्रियें आहाती ।
 इयें जरी एकेचि देहीचीं होतीं । आणि इही सेविले विषय जाती । एकाचि
 ठायां ॥ ३४७ ॥ तरी करोन रससोय^४ बरवी । कार्नी केवी भरावी । फुलें
 आणोनी तुंगबावी^५ । डोळां केवि ॥ ३४८ ॥ तेथ रस तो मुखेंचि सेवावा ।
 परिमळ तो घ्राणेंचि घ्यावा । तैसा मी तों यजावा । मीचि म्हणोनी ॥ ३४९ ॥
 येर मातें नेणोनी भजन । तें वायांचि गा आने आन । म्हणोनी कर्मांचे डोळे
 शान । ते निर्दोष होआवे ॥ ३५० ॥ ” (शानेश्वरी अ० ९)

आद्यवियां देवां जीवपण । तेथ ईश्वरहि भाविता उत्कर्षेंकरून । ईश्वराचें तव
 उपासन । ईश्वरेंचि होय ॥ १८४ ॥ बंध्या स्त्रियेस माय म्हणतां । जरी
 मैथुनरागनिवृत्ति ये हाता । तरी अपिुलीच माता । स्तनपानदात्री ॥ १८५ ॥
 तैसे निकृष्टी उत्कृष्टे ईश्वरभावन । तेणें जरी एकाग्र होय अंतःकरण । तरी
 भगवंतीचि भगवदुपासन । करितां शीघ्र ज्ञानभक्ति तेणें ॥ १८६ ॥ आवडी
 न सुटे पदार्थाची । म्हणोनी अपेक्षा उत्कृष्ट भावनेची । परी त्या पदार्थासहि
 वैदिक शुद्धीची । अपेक्षा आहे ॥ १८७ ॥ वैदिक शुद्धिहि घडतां । निष्का-
 मासचि लाभ तत्त्वता । किंचिल्लभ सकामाच्याहि हातां । चढे जरी कर्म-
 समुच्चिता उत्कृष्ट भावन ॥ १८८ ॥ इंद्रादि देवांच्या आंतर^१ । कीं सूर्यादि
 देवांचें जिह्वा । उपास्य बोलिला परमेश्वर । सूर्यादि जीव त्यागुनी ब्रह्मसूत्री
 ॥ १८९ ॥ तैसे शिवविष्णु मानोनी जीव । उपासावा अंतरीचा देव ।
 हा सूत्रांत ना माग्यांत भाव । बोलिले नाही आचार्य ॥ १९० ॥ म्हण-
 वोनी सेवावे शिवचक्रपाणि । येथ प्रमाण तातांची वाणी । गुरु करणें लागे
 सदाशिव म्हणोनी । पुढें अन्य स्थानीं दाखवीन ॥ १९१ ॥ यालागीं बळेंचि
 सांडुनी कुळदेव । सेवावे सात्विक शिवमाधव । आतां कोणते विरुद्ध नाहींत

१ सरळ. २ वृक्षाचें. ३ घ्यावें. ४ स्वयंपाक. ५ हुंगावी. ६ अंतर्गामी.

कुळदेव । तेहि ऐके ॥ १९२ ॥ नृसिंहउपासना असेल जरी । आम्हांस
 विरुद्ध नाहीं ते तरी । रामोपासना असतां घरी । मर्यादा मार्यां इष्ट मज्ज
 ॥ १९३ ॥ कृष्णोपासना तंव जीव । तेथ कासयाचा शंकाभाव । विठ्ठ-
 लोपासना स्वयमेव । अविरुद्धचि ॥ १९४ ॥ कुळदेव असतां शंकर । तेहि
 आवडे अति परिकर । देवी कुळदैवत असतां साचार । दक्षिणपंथे^१ आश्रयावी
 ॥ १९५ ॥ वामपथ द्यावा सोडोन । एवं गणपतीचेंहि अविरुद्ध भजन ।
 न त्यागावा सूर्यनारायण । कुळदेव जरी ॥ १९६ ॥ परि इतुकेंचि करावें ।
 इष्ट व्रजनाथा^२ म्हणावें । आणि इतर देव ते घुजावे । आवरणरूपे ॥ १९७ ॥
 विष्णूच्या ज्या विभूति । त्या मुख्यत्वेचि पूजाव्या प्रीति । परी इष्टनिष्ठा चित्ती ।
 श्रीपतीची असों द्यावी ॥ १९८ ॥ श्रीव्यंकटेश कुळदेवता । तरी तेहि न
 सांडावी सर्वथा । परी इष्ट करावें भगवंता । उमानाथा आणि कृष्णा ॥ १९९ ॥
 हें असो; तात आणि श्रीकृष्ण । राधा उमा उमारमण । हे सेवावया कारण ।
 संप्रदायीं आमुच्या ॥ २०० ॥ इतर कुळदेवता गौण होती । याद्देनिहि ज्या
 आन असती । त्या तव सोडोनि द्याव्या निश्चिती । विचार चित्ती न करता
 ॥ २०१ ॥ अविरुद्ध देव हनुमान । तो कुळीं असतां इष्ट करावा कृष्ण ।
 परी कुळीं असतां नारायण । शिवकृष्ण इष्टचि ॥ २०२ ॥ सत्वाची करावी
 वाढ । रजस्तमाची न धरावी भीड । आणि देवता कवाड । अवघे गावाळ
 फेळावें ॥ २०३ ॥ जरी पूजावें पंचायतन । ऐसें बोलिले आचार्य प्राचीन ।
 तरी तयाचेंहि रहस्य पूर्ण । करा श्रवण निज चित्ती ॥ २०४ ॥ पांच ईश्वर
 मानोन । पूजों नये पंचायतन । हें मीं केलें निरूपण । प्रियलीलामहोत्सवी^३
 ॥ २०५ ॥ किंवा एका देवांत सामर्थ्य नाहीं । म्हणोनि पूजों नये पांच कहीं^४ ।
 प्राप्ता पति समर्थ नाहीं । म्हणोनि पर नर पंजी काय पतिव्रता^५ ॥ २०६ ॥
 एकचि देव पूजितां चित्ती । एक क्षोभेल मजवरुती । या मर्येहि शिव रमा-

१ वाममार्गाच्या उलट, अनिविद्ध मार्गाने. २ श्रीकृष्णाचा. ३ या
 वर्षाच्या प्रसंगी. ४ काही.

पति । साङ्गुनी आनाप्रति समत्वे न पुजावे ॥ २०७ ॥ उमा पुजावी मातृ-
भावना^१ । शिव पूजावा पितृभावना । कृष्ण पूजावा पतिभावना । भगिनी-
भावना राधादि गोपी ॥ २०८ ॥ मातृभावना^१ पुजावी रुक्मिणी । अथवा
गोपिकाहि मानाव्या जननी । सूर्य गणपती देव मानोनि । संप्रममाकि
पुजावे ॥ २०९ ॥ गणपती पुजावा बंधु म्दणोन । सूर्यमंडळी तव माघबाचोचि
वितन । शिवी माधुर्य जयाकारण । तिद्धी कृष्ण वात्सल्यैकरून पुजावा
॥ २१० ॥ कृष्णचि आदे गणपति । ऐसे कोलिले ब्रह्मवैवर्ती । ते वात्सल्येचि
गजाननाप्रति । पुत्रावे भावे ॥ २११ ॥ उमस मानावी भगिनी । अथवा
मानावी जननी । कोठेहि माधुर्य नसेल ज्यालागुनी । तेणे गुरु शूलपाणि
पिता चक्रपाणि पुजावा ॥ २१२ ॥ किंवा गुरु कृष्ण पिता शिव । उमा
रमाराधादि माना सर्व । येर पूजनी नामान्ध भाव । श्रोतेचि ओळखती
॥ २१३ ॥ याविण पंचमूर्तिपुजन । तरी ते द्वौय राजस भजन । ऐसियाचा
निषेध आपण । तुकाराम स्वये करिती ॥ २१४ ॥

शिव शक्ति आणि सूर्य गणपति । एकचि म्हणति विष्णूसही ॥ १ ॥
हिरा गार दोन्ही मानिती समान । राजस भजन वाया जाती ॥ २ ॥
अन्य देवतांसी देव म्हणवून । तामस जीवन तमोयोग्या ॥ ३ ॥
वाया जाण्यासाठीं केलासे हव्यास । अन्य देवतांस देवपण ॥ ४ ॥
आपुलिया मुखें सांगतसे धर्णी^२ । नव्हे माझी वाणी पदरींची ॥ ५ ॥
धन्य ते वैष्णव भजती केशव । सात्विक हे जीव मोक्षा योग्य ॥ ६ ॥
तुका म्हणे मोक्ष नाही कोणापाशीं । एका गोविंदासी शरण व्हावे ॥

(अमंग ४३००)

एवं इष्टनिष्ठा सांगोन । चावट पंचायतनोपासना खंडोन । हरिहर मानावे
समान । हे तुकारामचि सांगती पुनः ॥ २१५ ॥

“ हरिहरां भेद । नाही; करों नये बाद ॥ १ ॥ एक एकाचे हृदयी । गोडी

१ भावनेने. २ श्रीहरि.

साखरेच्या ठायी ॥ २ ॥ भेदकासी नाड । एक वेलांटीचि आड ॥ ३ ॥
उजवे वाम भाग । तुका म्हणे एक अंग ॥ ४ ॥ ” (अभंग ३०४४)

म्हणोनी न पडतां पंचायतनाचे भरीं । आवडी घुजावे शंकर हरी । हें
आम्हांस इष्ट परी । संप्रदायेचि ॥ २१६ ॥ एको देवो केशवो वा शिवो वेति ।
ऐसी बोलताहे स्मृति । म्हणोनी शिव आणि श्रौपति । भजावे प्रेमें ॥ २१७ ॥
(चूर्णिका) याचें विशेष निरूपण । पुढें येईल संपूर्ण ॥ आतां मो आपलें इष्ट
करितों स्मरण । कीं शिवकृष्ण दोन्ही तात आपण । म्हणोनी सर्वभावे नमन ।
तदीय पदों ॥ २१८ ॥ श्रीज्ञानेश्वर माय माउली । वंदोनी तिघेची पाउली ।
कविताकमळमाळ अर्पिली । सप्रेम चरणीं ॥ २१९ ॥

हरि ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे गद्यपद्यान्विते संप्रदाय-
सुरतरी पूर्वविहारे धर्मसाम्येऽपि भागवतधर्मवैशेष्यनिरूपण नाम चतुर्दशं
कुसुमम् ॥ १४ ॥

श्रीमहाराजांची अभंगवाणी

उमेश रमेश दोन्ही एकरूप । भजावे विकल्प सोडोनियां ॥ १ ॥
कृष्ण पाहोनिया आवडी शृंगारीं । यासाठीं मुरारी आठवावा ॥ २ ॥
शिव पाहोनिया वैराग्याभिमान । यासाठीं श्रीकृष्ण सोडूं नये ॥ ३ ॥
शृंगारविषयीं जाऊं नये मन । भजावा म्हणून उमाकान्त ॥ ४ ॥
वैराग्याच्या गर्वे द्वेषूं नये जगा । यास्तव श्रीरंगा आठवावे ॥ ५ ॥
शृंगारवैराग्य देवाचें देवासी । दोन्ही मिथ्या भासी अधिष्ठानीं ॥ ६ ॥
योग्य नव्हे तुज एकाचाहि गर्व । गर्वें देहभाव दृढ होत ॥ ७ ॥
म्हणोनिया इष्ट शिव शार्ङ्गपाणी । विघ्नें निवारोनी ब्रम्हीं नेती ॥ ८ ॥
ज्ञानेश्वरकन्या श्रीकृष्णकामिनी । देखे अधिष्ठानीं अविरोध ॥ ९ ॥

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाउली समर्थ ॥

अध्याय १५ वा, भागवतधर्म-प्रकार

जय जय सद्गुरु तूं चिंतामणी । तूं सकळ विघ्नां दूर
करोनी । स्फूर्ति देई मजलागोनी । पुढें वाणी वदावया
॥ १ ॥ येणें स्तवनें सावार । स्फूर्तिरूप जाहले श्रीगुरु । तरी
पुढील ग्रंथविस्तार । श्रोते निर्धारु ऐकोत ॥ २ ॥

मागील ऐकोनां निरूपण । सच्छिष्य सद्भावें करी प्रश्न । म्हणे वर्म सांगितलें
आपण । सकल भागवतधर्माचें ॥ ३ ॥ आतां शुद्धाशुद्ध धर्माधर्म । निर्णायक
तर्क को आगम^१ । याचेंहि सांगावें वर्म । कृपा करोनी स्वाभिया ॥ ४ ॥
आणि नवल कलियुगाची गति । तेथ न चाले धर्मस्थिति । एक पाद धर्माची
गति । तरी केवि श्रीपति मग पावे ॥ ५ ॥ तें श्रीगुरु वदती आपण । साव-
धान करी श्रवण । येथ शुद्धाशुद्धतेचें कारण । शास्त्रप्रमाण निश्चयें ॥ ६ ॥
शास्त्राविण कांहीं । शुद्धाशुद्धता बोलिली नाही । गुणांची^२ सूक्ष्म गति लव-
लाही । शेषशाई जाणतू ॥ ७ ॥ नाही तरी सूतिका^३ स्पर्शतां । अवघे वस्त्र कां
क्षालतां । यास्तव शुद्धाशुद्धविवेक वस्त्रवां । शास्त्रांचे कळे ॥ ८ ॥ कळि यद्यपि
तामस । परि हरिमक्तासी सात्त्विक सुरस । जेवें मारक होय सर्वविष । परी

सुधारस सन्निपातादौ ॥ ९ ॥ एका एकाचें उपमर्दन । करोनी चाले गुणसंक्रमण^१ । यालागीं शुद्धाशुद्धविवेक पूर्ण । अतिकठीण तर्कयुक्ता^२ ॥ १० ॥ धातु पात्रास अशुद्ध स्पर्शतां । तें अग्नोनें शुद्ध होय तत्त्वतां । मृत्पात्रास स्पर्श होतां । तरी ते सर्वथा त्याज्य होय ॥ ११ ॥ शक्ति असलिया शरीरासी । कर्म न करितां दोष त्यासी । रोगें व्यापितां निज देहासी । कर्मकर्त्तासी महादोषू ॥ १२ ॥ द्विविध आहे गुणसंक्रमण । मनोज दैवज भेदकरून । इंद्रियनिग्रह कामादिप्रवर्तन । हें मनोज गुणसंक्रमण जाणिजे ॥ १३ ॥ सुटोनी देवतांची स्थिति । पिशाचादि सभोंवतीं नांदती । मग देहीं शिरोनी बिघडविती । निज बुद्धीतें ॥ १४ ॥ हें दैवज गुणसंक्रमण । तयातें निज कर्म कारण । कर्माचें जीवास नाहीं शान । म्हणोनि शास्त्राचि प्रमाण शुद्धाशुद्धाविषयीं ॥ १५ ॥ मनोजन्य गुणसंक्रमण । तें किंचित् कळों शकें तर्ककरून । परी तेथेहि धोटाळे अंतःकरण । जे धर्म कवणें निवडावा ॥ १६ ॥ अहिंसा एक साधू जातां । तरी सत्य न साधे तत्त्वतां । वीतहव्य राजा आश्रमा येतां । भृगु तद्रक्षणार्थ बोलले खोटे ॥ १७ ॥ आतां सत्यचि साधवें संपूर्ण । तरी अहिंसा सुटों पाहे करौन^३ । “हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः” म्हणोन । किरातवचन स्पष्ट असे ॥ १८ ॥ दयेनेंचि राव भरत । हरिणीगर्भा गेला त्वरित । एवं मनो-धर्माची विचित्र गत । न कळे निश्चित कवणातें ॥ १९ ॥ एकास एक धर्म वाटे । दुजा तो निषेधा नेटें । कठीण जीवनकलह प्रगटे । याचिमाजी ॥ २० ॥ म्हणोनी धर्माधर्म दोन्ही । सिद्ध मानावे शास्त्रावरुनी । महाभारती भीष्मांनी । सांगितलें ऐसें ॥ २१ ॥ योगवासिष्ठी ऐसें वचन । कीं श्रुतीहूनि युक्ति बलवान् । यालागीं संशय दारुण । धर्माविषयीं ॥ २२ ॥ तथापि युक्तीच्या ठरावी । धर्मांमाजी आश्रयो नाहीं । वासिष्ठवचन लबलाहीं । शानपर असे ॥ २३ ॥ वाक्यसमन्वयादि रीति । कां शास्त्रिलक्षणादि वृत्ति । इत्यादि वक्त्या अनुकूल युक्ति । वासिष्ठोक्ति बोलिल्या ॥ २४ ॥ परी धर्माधर्माच्या

१ सत्त्वाचा रज, रजाचा तम इ. बदल. २ तर्क करणारास. ३ हातांतून.

ठायी । शास्त्रावांचोनि गतिचि नाही । यालागीं सर्वांठायी । शास्त्राचि सेविजे ॥ २५ ॥ परी तेंहि शास्त्र युगानुरूप । ऐसें बोलिलें सपडप । तथापि हा संशयारोप । भागवतधर्मी कदा नसे ॥ २६ ॥ कर्लीत एकपाद धर्मस्थिति । ती जाणावां स्मार्तादि धर्मरीति । भागवतधर्माची गति । तैसी नाही ॥ २७ ॥ जर्गी नियम हाचि यथार्थ । न्यून तेंचि दुर्मिळ होत । पूर्ण तें सुलभ मिळत । सकळांलागीं ॥ २८ ॥ जेवें जल सुलभ सर्वांप्रति । परी गर्दभीमूत्र संग्रहावें लागे वैयाप्रति । तैसा परमात्मा सुलभ सर्वांप्रति । दुर्लभ आणिक धर्मफळें ॥ २९ ॥ तंव वादी म्हणे हें कैसें । शास्त्र वदे ईशाराधन कठिण असे । सिद्धान्ती म्हणे तेंहि आपैसें । योग्यचि आहे ॥ ३० ॥ नवल वासनेची रीति । सुलभ कठीण वाटे तियेप्रति । जननीकृपा सुलभ शिरी^१ । ते नावडे पुत्राप्रति सर्वथा ॥ ३१ ॥ साधावया गणिकादया^२ । नाना करी धनोपायां । वासना सहज सांडोनियां । सायास इच्छी ॥ ३२ ॥ याचिलागीं भागवतधर्माद्गुन । नाना धर्म निघाले गहन । कीं भागवतधर्मी निष्काम । घनश्यामसेवा बोलिली ॥ ३३ ॥ तंव वादी म्हणे ऐसें कां केलें । हें पाहिजे होतें भागवतधर्माचि बोलिलें । कीं ईश्वरें काम पुरविजे सकले । शनैःशनैः ॥ ३४ ॥ तदा म्हणे सिद्धान्ती । हें काय पुससी आम्हांप्रति । जाऊनि पुसे शास्त्राप्रति । भागवतधर्मी प्रमाण जें ॥ ३५ ॥ शास्त्र ऐसें कां नाही बोलिलें । हें ईश्वरास पाहिजे विचारिलें । आम्ही हें बोलिलें हें न बोलिलें । एवढेंचि सांगूं ॥ ३६ ॥ जैसा आपुल्या भेटीवांचोन इतर । ईश्वर फळ दे कर्मानुसार । तो कर्मप्रवाह अनादि समग्र । गति सर्वेश्वर जाणे त्याची ॥ ३७ ॥ म्हणोनी कर्म न करोनी निर्माण । केवळ उपदेशिले लक्षण । भागवतधर्मी आपण । स्वतंत्र, भक्ता भेटावया ॥ ३८ ॥ तंव वादी म्हणे भागवत धर्म । म्हणजे काय मोक्षधर्म । तरी ते पूर्वी असोनी आज परम । क्षीणाचि झाले ॥ ३९ ॥ तें सिद्धान्ती म्हणे ऐक गोष्टी । भागवतधर्में मोक्ष मिळेल शेवटी । परी स्मार्त मोक्षवर्माहोनि परिपक्वी । अन्य

तयाची ॥ ४० ॥ नर्मदास्नाने गंगास्नाने । एकचि स्वर्ग जरी पावणें । तरी काय वेगळें न म्हणणें । नर्मदेहून गंगेस ? ॥ ४१ ॥ मोक्षधर्माचिया ठायी । विशेष यतीविण अधिकार नाही । अधिकार यति व्हावयाहि । बहुशः ब्राह्मणाचाचि असे ॥ ४२ ॥ पतितासी कहीं । मोक्षसाधनाचा अधिकार नाही । आतां भागवतधर्म पाही । कैसा असे ॥ ४३ ॥ यज्ञपत्न्या सोडोनी पति । भगवद्भजने पावल्या सद्गति । तैशीच गोपिकांची रीति । सर्वाप्रति ठाऊक ॥ ४४ ॥ वें वादी म्हणे नवल वाटे । वेदबाह्य धर्म असतां नेटें । कैसा आर्याही मानिला हटें । आणि बौद्धादि कां निषेधिले ? ॥ ४५ ॥ सिद्धान्ती म्हणे ऐक उत्तर । श्रुतिबाह्य नाही भागवतविचार । गोपालतापनीयादि समग्र । श्रुति निर्धार सांगती ॥ ४६ ॥ श्रुति म्हणजे काय भगवत्प्रणीत । ते काय होती विशेष ग्रंथ । भागवतटीका भगवत्प्रणीत । यालागीं तीहि श्रुति होय ॥ ४७ ॥ श्रुतीत जो संक्षेपें बोलिला । तोचि भागवती विस्तारिला । यालागीं नाही वेगळा झाला । भागवत धर्म ॥ ४८ ॥ जरी वामतंत्र ईश्वरप्रणीत । तरी ईश्वरापरीस स्वभोगसौलभ्य त्यात । यालागीं त्यागिलें समस्त । वेदबाह्य समजोनी ॥ ४९ ॥ ज्याची कल्पना मनुष्यासहि येत । तें ईश्वरें सांगतां अनुवादचि होत । वामतंत्रांतील भोग सर्व शात । नाही अज्ञात विधि कोणी ॥ ५० ॥ थोडासा विधि असला अशात । तरी तेवढ्याचें फळहि मिळत । एवं वेदबाह्य ईश्वरप्रणीत । कारण बोधिलें त्यागावया ॥ ५१ ॥ बौद्धादिधर्म निश्चिती । ते सब वस्तूंत विरोध करितो । आत्म्यासाचि शून्य म्हणती । यालागीं ते अनुभवेचि त्यक्त ॥ ५२ ॥ आत्मा शून्य कळावया पाहीं । हेतु तंव सर्वथा कोणीच नाही । हें मी बोलिलें नानाठायीं । नाना ग्रंथी ॥ ५३ ॥ आतां आगमेंचि मानावी शून्यता । तरी अपराध कोण वेद मानितां । वेद अनुभावयोग्य तत्त्वां । म्हणोनि शून्यपंथा त्यागिलें वैदिकें ॥ ५४ ॥ वस्तुनिरूपणाधुळे अण । वेदोक्त कर्महि मानिलें गौण । यालागीं संन्यासाभमाकारण । अधिकार नाही कर्मकांडी ॥ ५५ ॥ अधिकारभेदे बौद्धादि तंत्र । प्रमाणहि मानितो

मुनीश्वर । परी भागवतधर्म स्वतंत्र । तैसा नोहे ॥ ५६ ॥ भागवत धर्माच्या ठायी । स्वभोगवाहुल्य बोलिलें नाहीं । प्रत्युत निष्काम शेषशार्द । भजन त्वलाही बोलिलें ॥ ५७ ॥ वेदी विकल्पें बोलिली हिंसा । तेहि भागवत धर्मा नाहीं मीमांसा । वैदिककर्मार्पणें ईशा । विरोधहि नाहीं ॥ ५८ ॥ आतां सर्व वर्णाधिकार पाहुनी । निषेधावा जरी कोणा । तरी दुराचार सांगितल्या-वांचुनी । व्यर्थ मुनि निषेधितो ना ॥ ५९ ॥ महात्मे स्वयेंच दयावंत । परी वचनबद्ध म्हणोनी शुद्धा वेदी न घेत । तेचि वचन मिलतां सर्वाधिकाराप्रत । तरी व्यर्थ कासया निषेधितो ॥ ६० ॥ आणि भगवंतभजन सोढोन । शर्वे म्हणतां इतरांकारण । तरी ईश्वरभक्तिपरीस सेवारागसंपन्न । होवूं हें दारुण भय म्ना ॥ ६१ ॥ एवं दुराचार नाहीं । तरी निषेधितो कायी । आतां दुर्विचार तोहि । भागवतधर्मां भिलेना ॥ ६२ ॥ ईश्वराची उभयकारणता । आणि मुक्तीत जीवेशैक्यता । भागवतधर्मा विचार तत्त्वतां । अनिष्टाचि ॥ ६३ ॥ इतर वर्णाच्या अधिकारासाठी । वामतंत्रहि माहात्म्ये साहती पोटी । तेथ भागवत धर्म त्यागितोले शेटो । हे तव गोष्टी मनीहि नथे ॥ ६४ ॥ एवं आचारें-विचारेंकरून । दूषावया नाहींचि कारण । किंचिद्वेदवाह्य वाटता जाण । दूषिलेंहि आहे ॥ ६५ ॥ पांचरात्रीचा विचार । जीवोत्पत्त्यादि दूषी ब्रह्मसूत्र । परी भगवद्भिगमनादि आचार । श्रीआचार्य शंकर न दूषितो ॥ ६६ ॥ तंव वादी म्हणे वासिष्ठलैंगपुराणी । वेदमार्गास त्यागोनी । पांचरात्री शिरला शांडिल्यमुनि । तो अधोगति गेला ही वाणी असे ॥ ६७ ॥ सिद्धान्ती म्हणे तेथ कथा । शांडिल्य नित्य पापें करीत होता । त्याचेचि फळ तत्त्वतां । यमलोक झाला तयातें ॥ ६८ ॥ परब्रह्मीगमनादि अनेक । शांडिल्य होता पापें करीत । यास्तव नरक भोगोनी विष्णुलोकाप्रत । भागवत धर्माचि गेला तो ॥ ६९ ॥ आश्वलायन वाजसनेथी उच्चार करितां । तरी अनर्थप्राप्ति तयाहि तत्त्वतां । बळेंचि वेदमार्ग त्यागोनी सर्वथा । पापरत द्वित्र झाला तो ॥ ७० ॥ यद्यपि नामें पाप जाय गहन । तरी पाप करणें हा नामापराधहि जाण । सत्यगुर्गी

हे अधिक प्रमाण । यास्तव दारुण फळ पावला शांडिश्य ॥ ७१ ॥ आणि पाप करोनी पूजिला श्रीपति । ऐसी भावना तयाचे चित्ती । कीं मज पापेहि होईल मुक्ति । म्हणोनी श्रुति त्यागिली ॥ ७२ ॥ भोगासाठीं धर्मत्याग । तो न साहे रमारंग । ईश्वरासाठीं धर्मत्याग । तरी तयाचा पांग सकळ फेडी ॥ ७३ ॥ सुलभ जे म्हणती भक्ति । तयाचा अर्थ नाही विषयासक्ति । ईश्वर मिळे शीघ्र-गति । आणि विघ्न न येती म्हणोनी सुलभ ॥ ७४ ॥ पुनः वाशिष्ठलैंगोच आहे वचन । कीं कुमार्गपूजनेंहि नारायण । संतुष्ट होऊन तयाकारण । शेवटीं दिवली श्रौतगति ॥ ७५ ॥ वाशिष्ठलैंग उपपुराण । ते महापुराणानुकूल प्रमाण । पांचरात्र^१-प्रशंसा पूर्ण । भारती आणि पुराणी ॥ ७६ ॥ आतां आम्ही जो बोलिलों भागवत धर्म । तो तंव भागवत पुराणानुसार परम । तेथ पांचरात्रागम^१ । कार्यापुरता ॥ ७७ ॥ केवळ पांचरात्रोक्त नाही म्हणोनी । संक्षय न ध्यावा व्यर्थ मनी । याचा विशेष प्रकार तुजलागुनी । पुढेहि सांगूं ॥ ७८ ॥ कलिमाजी वर्णसंकर । भागवतधर्मे होईल साचार । ऐशा अभिप्राये बोलिलासी निर्धार । तेहि अयोग्य ॥ ७९ ॥ कल्की-अवतार झालियावरी । विष्णुभक्तीची वाढली कुषरी । हे कल्कीपुराणी सुंदरी । शाशिध्वजोक्ति^२ ॥ ८० ॥ कल्की वर्णाश्रमधर्मस्थापक । परी भक्तीत चातुर्वर्णाधिकार तेव्हांहि सुरेल । ऐसे कल्कीपुराणींच श्लोक । तेहि प्रमाण एके ॥ ८१ ॥

भक्तस्यापि हरौ द्वैतं सेव्यसेवकवत्तदा ।

नान्यद्विना तमित्येव क्व च किंचन विद्यते ॥ ३९ ॥

भक्तः स्मरति तं विष्णुं तन्नामानि च गायति ।

तत्कर्माणि करोत्येव तदानंदसुखोदयः ॥ ४० ॥

नृत्यत्युद्धतवद्रीति हसति प्रैति तन्मनाः ।

बिलुंठत्यात्मविस्मृत्या न वेत्ति कियदन्तरम् ॥ ४१ ॥

एवंविधा भगवतो भक्तिरच्यभिचारिणी ।

१ या नांवाचा ग्रंथ आहे. २ शाशिध्वज राजाने म्हटले आहे.

पुनाति सहसा लोकान्सदेवासुरमानुषान् ॥ ४२ ॥

भक्तिः सा प्रकृतिर्नित्या ब्रह्मसम्मतप्रकाशिता ।

शिवविष्णुब्रह्मरूपा वेदाद्यानां वराऽपि वा ॥ ४३ ॥

मुळीं पदे ऐसीं असती । कीं देव असुर मानुषें भक्तीनें तरती । सर्व वेदांक वरिष्ठ भक्ति । सेव्यसेवकस्वरूपिणी ॥ ८२ ॥ एवं कलियुगाचे अंती । सत्य-युगस्थापक कल्कीची स्थिति । तेव्हां निशाण गाजवी भक्ति । यालागीं धर्मी भागवतीं भय नाहीं ॥ ८३ ॥ कलीची विचित्र थोरी । भागवतीं वर्णिली नानापरी । केवळ नामस्मरणेंचि मिळे हरी । अल्पकाळ आचरितां ॥ ८४ ॥ कलि न बाधी भगवद्भक्ता । कृतादींचे लोक तत्त्वां । कलींत जन्म इच्छिती सर्वथा । यालागीं धर्मी भागवता क्षीणता नाहीं ॥ ८५ ॥ हे मागांही बोलिले तुजप्रति । पुढेहि सांगेन नानारीति । जन नानाविध असती । यालागीं धर्म-स्थिति नाना ॥ ८६ ॥ अतिरेक न व्हावा म्हणोन । प्रायश्चित्त झालें नाम-स्मरणभिन्न । ऐशें स्मृतींत निरूपण । ऐकिलें बहुतीं ॥ ८७ ॥ आतां नाम-स्मरणेंचि मत्त होतां । तरी तया हरीचि रक्षिता 'शिक्षिता' । यालागीं धर्मी भागवता । सांडूंचि नये ॥ ८८ ॥ परी नामस्मरणासहि न मानुनी । बहु अधर्मी वर्तती जनीं । त्यांचीच निंदा सकल वचनीं । कलीस घरांनीं केली असे ॥ ८९ ॥ सत्ययुगीं धार्मिक । कलियुगीं अधार्मिक । हे दोन्ही भागवत-भिन्न लोक । भगवदुपासक तंव निर्भयसदा ॥ ९० ॥ यालागीं सांडोनी सर्व व्यापास । भागवत धर्मीचि करावा प्रवेश । वैदिक धर्महि तयास । विरुद्ध नाहीं ॥ ९१ ॥ सत्वशुद्धि होवोनि मिळेल भगवंत । तोचि आचार सांगे धर्म भागवत । केवळ तामसराजसहि कर्म असतां ईश्वरार्थ । तरी सत्वचि उपजवी ॥ ९२ ॥ (चूर्णिका) परी येथ तामस न घेयावें मांसभक्षण । कीं तजस न घेयावें परस्त्रीगमन । स्वभोगभाग परित्यागोन । केवळ ईश्वरार्थ तरी तामस राजस पूर्ण सात्विक होय ॥ ९३ ॥ परी ठाऊक नसतां शास्त्रस्थिति ।

१ रक्षण करणारा व मार्गास लावणारा. २ भागवतधर्माद्वन निराळे.

व्याध-घंटाकर्णऐसी भक्ति । घडताहि होय भगवत्प्राप्ति । विचित्र स्थिति
 ईश्वराची ॥ ९४ ॥ परी शास्त्र कळलिया जाण । तरी बळेंचि तामस राजस
 कर्म करुन । संपत्काली^१ सात्विक अण्हेरुन । नारायण भजूं नये ॥ ९५ ॥
 भजताहि जरी मिळे सद्गति । तरी काळ लागे तथाप्रति । शांडिल्यासी जाहली
 दुर्गति । तें सात्विक-त्यागाचेंचि फळ ॥ ९६ ॥ आपत्काली ईश्वरार्थी । भलें^२
 करुनी भक्त तरती । परी संपत्काली सात्विकोपास्ति^३ । भगवदर्थी सदा कीजे
 ॥ ९७ ॥ तंव वादी म्हणे हें नाहीं । संपत्काली राजस करोनिहि । गोपिका
 तरत्या लवलाही । पति सोडोनी भगवत्कामे ॥ ९८ ॥ पिता सांडोनी तरला
 प्रन्हाद । म्हणोनी संपत्कालीहि विपरीत होय शुद्ध । सिद्धान्ती म्हणे चित्त
 करोनी शुद्ध । उत्तर ऐके ययाचें ॥ ९९ ॥ जीवोपासना वेदी निषिद्ध असतां ।
 ईश्वरोत्कर्षभावनें भजावा पिता । तो संबंध प्रत्यक्ष ईश्वरीचि होता । तरी
 पिता त्यागितां राजस नोहे ॥ १०० ॥ एवं पतीचेहि ठायी उत्कर्षभाव ।
 सो भगवंतचि पति झालिया स्वयमेव । राजस नाहीं स्वभाव । सात्विकचि तो
 ॥ १०१ ॥ आणि भगवत्साक्षात्कार प्रत्यक्ष असतां । तेथ कासयाची काळ-
 विचार्यता । माधुर्यभक्ति करावी तत्त्वतां । येथ नारदसूत्रहि प्रमाण असे
 ॥ १०२ ॥ शास्त्र असतां राजस नाहीं । आणि सात्विक कर्म जें बोलिलें
 कांहीं । तें उपासनेंताचि लवलाही । गोपिकांची तंव भक्ति होती ॥ १०३ ॥
 भगवंती काम ठेबितां । तरी स्वदेहविसर पडे तत्त्वतां । तैसा मांसभक्षणादि
 पेढि करितां । न पडे कीरू^४ ॥ १०४ ॥ म्हणोनी तें तामस । शास्त्र कळतां
 वर्जाचें निःशेष । तैसे भगवद्देखादि राजस । विरोधभक्तीस वर्जाचें ॥ १०५ ॥
 जो भगवंताविण आना हार्ता । न मरेल तेजें विरोध घरावा भगवंती ।
 द्वेष सर्वथा नोहे भक्ति । तथा होये मुक्ति हा भगवत्स्वभावो ॥ १०६ ॥
 द्वेषानें जे होय उपास्ति । त्याचा परिणाम न होये शानोत्तरभक्ति । यालागीं

१ अनुकूल परिस्थिति असतांना, २ एकादें शास्त्रवाक्य वर्तन, ३ सात्विक
 आर्गानेंच जावें, ४ खात्रीनें.

ईश्वरी परानुरक्ति^१ । हे बोलिली भक्ति भागवत धर्मी ॥ १०७ ॥ विशेष
सात्विकश्रेवन- । विधि गौणी भक्तीत जाण । परा भक्तीत प्रीतिसंपन्न । प्रेमा-
नुसार भक्त जाणे ॥ १०८ ॥ एवं भागवतधर्मप्रकार । तुज कळों दे
समग्र । वाचे गायी आळंदीश्वर । भयवित्तर सोडोनी ॥ १०९ ॥ श्रीशाने-
श्वर माय माउली । तिथेची बंदोनी पाउली । कविताकमळमाळ बाहिली ।
सप्रेम चरणी ॥ ११० ॥

हरि ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरुशोनेश्वरकृपाप्रसादे गद्यपद्यानिबधे संप्रदाय-
सुरतगौ पूर्वविहारे भागवतधर्मप्रकारकथने नाम पंचदशमं कुसुमम् ॥ १५ ॥

१ परम प्रेमनिष्ठा.

॥ अमंग ॥

दुरुनियां देवा जें कां पाचारण । तेंचि पै लक्षण अवियेचें ॥ १ ॥
बारा कोसांढूनि भागीरथीजळ । न करी तात्काळ तृषाशांति ॥ २ ॥
काखेंतील पाणी तृषा शांत करी । तैसी वेळेवरी गंगा न ये ॥ ३ ॥
तैसें अंतकाळीं दुरुनि स्तवितां । येणें भगवंता शीघ्र नोहे ॥ ४ ॥
म्हणुनि आधींच गुरुकृपायोगें । ठेवावा श्रीरंग हृदयांत ॥ ५ ॥
मग जेव्हां जेव्हां कामा येतो हरी । ऐसी परोपरी प्रचीत कीं ॥ ६ ॥
लागलिया अग्नि खणणें विहीर । कोण त्या सार ज्ञानी म्हणे ॥ ७ ॥
तैसा मृत्यु येतां मग स्मरे हरी । अज्ञानता खरी वसे तेथें ॥ ८ ॥
दुजा घरा अग्नि लागला पाहून । आपुलें सदन ओलवावें ॥ ९ ॥
तैसा मृत्यु सर्वां येतो हें जाणोनि । आधीं चक्रपाणि आठवावा ॥ १० ॥
आपुलें मंदिर ओलविल्यावरी । झोंपडी दुसरी राखों जाती ॥ ११ ॥
तैसें गुरुकृपें आपण निवावें । मग निववावें विश्व सारें ॥ १२ ॥
सर्व वेदांताचा येथेंचि कळस । सिद्धसाधनास हेचि वस्तु ॥ १३ ॥
ज्ञानेश्वरमुखें हाचि उपदेश । सकळ जनांस दृढ व्हावा ॥ १४ ॥

(श्रीगुलाबराव महाराजकृत)

श्रीशानेश्वरमाउली समर्थ.

अध्याय १६ वा, पंचविध भगवद्भजन

मय जय सद्गुरु सर्वेश्वरा । सांचिदानंदा करुणाकरा ।

भक्तवत्सला दीनोद्धारा । आळंदीपठे ॥ १ ॥

अंबे, तुक्षिये कृपादृष्टि । भगवद्रूपचि भासे सृष्टि ।

अहैवीच भजन उठी । श्रीगुरुचरणार्चें ॥ २ ॥ सद्गुरुचरणार्चिये

महिमे । जें बोलिजे एकप्रेमें । तें सावधान हृदयीं गमे । तैसें कीजे श्रोते-

जनीं ॥ ३ ॥ मागां बोलिलें निरूपण । भागवतधर्मप्रकार गहन । ते

ऐकोनी शिष्य करी प्रश्न । कर जोडून श्रीगुरुतें ॥ ४ ॥ म्हणे स्वामीचें वच-

नामृत । पीतां जीव नव्हे तृप्त । यालागीं वारंवार चित्त । याचित^१ उत्तर-

भातुकें^२ ॥ ५ ॥ एक संशय माझे मनीं । निष्कामा आश्रय चक्रपाणि । तरी

सकामानें देव कोणी । ईश्वरावांचोनि भजावा ? ॥ ६ ॥ दुसरी शंका कैसें

भजन । कैसें धर्माचें लक्षण । कासया घराबेत बाह्य चिन्ह । अंतश्चिन्ह-

वांचोनि ॥ ७ ॥ अंतश्चिन्ह आंगीं असतां । बाह्यचिन्हें होती वृथा । आणि

अंतश्चिन्हें आंगीं नसतां । तरी वृथा बाह्यचिन्हें ॥ ८ ॥ ऐसा ऐकोनी शिष्य-

प्रश्न । सद्गुरु बघती सुंदर वचन । म्हणती सावध करी श्रवण । सर्वांग

कान करोनी ॥ ९ ॥ जरी निष्काम भक्तीविण । सर्वथा नोहे भागवतपण ।

सद्यापि सकामाकारण । एक नारायणचि आश्रयो ॥ १० ॥ इतर देवतांची

भाकि । जे नांना नर करिची । त्यापरीच सकामहि मात्ति । श्रीहरीची अति-

श्रेष्ठ ॥ ११ ॥ सुष्टिमन्या पोछांसाठी । ज्याने कनकराज्यपटी । द्विज^१ बैसविला
तो सांडुनी जगजेठी । पसरिजे ओटी कवणपुढें ? ॥ १२ ॥ शत्रूचा बंधुहि
येता शरण । तत्काळ केलें लंकादान । तो सांडुनी करुणाघन । पाहावा कोण
आणिक ॥ १३ ॥ एवं भजतां मेघश्याम । इहलोकांचे पुरविले काम । आतां
परलोकहि ध्रुव मागतां परम । पुरुषोत्तमं दिघला ॥ १४ ॥ म्हणोनी सकाम
जरी जाहला । तरी माधवचि पाहिजे भजला । लेंकुराची आळ पुरवावयाला ।
मायचि समर्थ ॥ १५ ॥ परी निष्काम भक्तीची रीति । काळेंविण भगवत्-
प्राप्ति । तैसी नाहीं सकामभक्ति । एय काळ निश्चिती लागतु ॥ १६ ॥ जेव्हां
जडली निष्काम प्रीति । तेव्हांचि ज्ञान वैराग्य भक्ति । वित्तामाजी आवि-
र्भवति । सात्वतश्रुति हेंचि वदे ॥ १७ ॥

शृण्वन्सुभद्राणि रथांगपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेदसंगः ॥ ३९ ॥
एवंव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुताचित्त उच्चैः ।
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥ ४० ॥
इत्यच्युतांग्रि भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ।
भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥ ४१ ॥

(भागवत स्कंध ११, अ० २)

कान ऐकती हरीचे गुण । थोडगिरीपी जडले नयन । हरिवांचुनि एकहि
क्षण । मन चितन करूं नेणे ॥ १८ ॥ घ्राण निर्माल्यबास पाहे । वाणी सदा
मुकुंद बाहे । हात सेवमाजी स्वयें । मंदिरगमना पाय उत्सुक ॥ १९ ॥ एवं
भगवंताविण । जया वेगळा नसे एकहि क्षण । तया भक्ति वैराग्य आणि
ज्ञान । सहज जाण उचंबळती ॥ २० ॥ सकाम भक्तांची रीति । धर्म साहा-
कारी पाहिजे त्याप्रति । धर्माबांचुनि सकाम भक्ति । कल्यांतीहि फळेना
॥ २१ ॥ भक्तांचे संकष्ट भगवंत । अंग सोशी जरी समस्त । वरी हें निष्कास

भक्ताविषयीच विख्यात । सकाम भक्तासी पाहिजे धर्म ॥ २२ ॥ परी
 वर्माची ऐसी सोय । प्राणापर्यंत वाट पाहे । आणि ईश्वर संकटी रक्षितु आहे ।
 निजदासांत ॥ २३ ॥ शिवी धर्मे परीक्षिला । तो मांस देतां कंठी प्राण
 आला । शेर्ली धर्मफळ तयाला । धैर्येचि मिळालें ॥ २४ ॥ दामाजीमाठी
 मधुसूदन । महार होवोनि पुजिला यवन । परी येथहि सकाम भक्ति पूर्ण ।
 नव्हवी विप्राची ॥ २५ ॥ त्यानें नाहीं याचिले गोविंदा । परी चित्रा पडली
 परमानंदा । यालागीं केला धंदा । आपणनि नफराचा ॥ २६ ॥ द्रौपदी
 मागे वारंवार । तिची आशा पुरविली समग्र । परी शाकपत्राविण ऋषाश्वर ।
 नाहीं जेवविले यदुनाथें ॥ २७ ॥ तथापि संकटी रक्षितां । द्रौपदीची भक्ति
 वाढती तत्त्वता । सोन्याची नगरी सुदामयास मिळतां । प्रेम वाढता त्याचाही
 ॥ २८ ॥ अर्ध सकामासी देवां भगवंत । त्याचें निर्मळ होय चित्त । जैसा
 भुवपश्चात्ताप भागवतांत । कीं मीं काय व्यर्थ मागितला संसार देवा ! ॥ २९ ॥
 म्हणोनी धर्मसहायेंकरुन । अर्ध सकामाची इच्छा होय पूर्ण । आणि निष्का-
 मासी संकट येतां जाण । स्वयें भगवान अंगें सोशी ॥ ३० ॥ असो सकामहि
 खरी भगवद्भक्त । तरी त्याचें ऐसें असावें चित्त । कीं फळ मागोनहि न देता
 भगवंत । तेथ कारण देव आपुलें ॥ ३१ ॥ परी फळ नाहीं मिळालें म्हणोनी ।
 सोडूं नये कैवल्यदानी । आतां पूर्ण सकाम तंव फळ न मिळतां क्षणीं । देत
 सोडुनी उपास्या^२ ॥ ३२ ॥ म्हणोनी तयासाठीं कुसरी । कमें निर्मिलीं नानापरी ।
 अर्ध सकाम येवो निर्धारी । भागवतधर्मी प्रवेशावया ॥ ३३ ॥ तुवां पुसिला
 दुसरा प्रश्न । कीं बाह्य चिन्हांचें कारण कवण । त्याचेंहि ऐक समाधान ।
 सावध मन करोनी ॥ ३४ ॥ अविद्येची अगाध गति । बाह्यचिन्हें होय
 अहंमति । अंतश्चिन्हा अभ्यास लागती । करावया ॥ ३५ ॥ देहाच्या आत
 आहे प्राण । तो आत्म्याच्या सन्निध असोन । लोक म्हणती हा माझा प्राण ।
 परी मी प्राण ऐसें न म्हणती ॥ ३६ ॥ त्याहोनी बाह्य रूप नाम । तेथ

लोकांत होय अहंभ्रम । मी शिवराम, मी सिताराम । मी मनुष्य, मी ब्राह्मण
 कीं ॥ ३७ ॥ एवं जवळीचें वाटे भिन्न^१ । आणि दुरीचें होय अभिन्न । हा
 महिमा असे संपूर्ण । अविद्येचा ॥ ३८ ॥ मायेवरी शिवी देवा । तरी
 विनोद वाटे चित्ता । परी बायकोस वाईट म्हणता । क्रोध सर्वथा नाबरे
 ॥ ३९ ॥ अति विचित्र माधवमाया । जे ब्रह्मादिकां नये आया^२ । लिंगेंचि^३
 संस्कार उठती वाया । अलिंगी ये उपाया अभ्यासू ॥ ४० ॥ आपुल्या जन्म
 कही । आपण देखिलाचि नाही । तथापि बाह्य बाप आई । म्हणता गोवी
 तेथेंचि पडे ॥ ४१ ॥ इतर स्त्रियेस माय म्हणता । तरी अभ्यासू लागे चित्ता ।
 बाह्य संस्कारेंचि तत्त्वतां । उपजे अहंता मूढाप्रति ॥ ४२ ॥ यज्ञोपवीत घात-
 ल्याविना । वेदाधिकार न ये ब्राह्मणा । तात्पर्य न घेतां बाह्यचिन्ह । अंतश्चिन्ह
 विलंबू ॥ ४३ ॥ विवाह तरी बाह्य संस्कार । परी तेवढ्यानेंचि पतिपत्नी-
 संबंध योर । कारण अध्यासाचा स्वभाव दुस्तर । तो उपजवी अहंकार बाह्य-
 चिन्हीं ॥ ४४ ॥ आणिक एक उपपत्ति । समाधीत अंतश्चिन्ह तीव्र होती ।
 व्युत्थानीं ते मंद पडती । ही आहे अनुभूति सकळांचें ॥ ४५ ॥ ज्ञानियासी
 चिन्हविण । कर्तव्य नाही हें प्रमाण । परी अज्ञानियासी बाह्यचिन्ह । महा-
 रक्षण संस्कारा ॥ ४६ ॥ अहेव^४ पुसील कुंकुम । तरी काय तुटे पतीचा प्रेम ।
 मग उगाचि गळसरीचा संभ्रम । गळा भार कासया ॥ ४७ ॥ अंतश्चिन्हाची
 दुर्लभ गति । ते वाढता अधिकारासहि खावी । जैशी समाधीत जडतावृत्ति ।
 तरी मी ब्राह्मण कीं कोण हें न कळे ॥ ४८ ॥ परी समाधीहूनि व्युत्थानीं^५
 येतां । यज्ञोपवीत कंठीं नसतां । तरी मी शूद्र ऐसीच अहंता । उपजेल त्या
 ॥ ४९ ॥ यद्यपि लिंग नाही परमहंसी । तथापि ज्ञानदशा विहित त्यासी ।
 चिन्हविचार अज्ञानियासी । हें अनुपदेशी बोलिलें ॥ ५० ॥ समाधीत
 आत्म्यैक्यवृत्ति । व्युत्थानीं येतां देहाहंकृति । परी बाह्य चिन्ह असता
 निश्चितीं । व्युत्थानीं हरिदास्याहंकृति उपजे ॥ ५१ ॥ जे अभिमान बाह्यती

१ परकें. २ आटोक्यांत. ३ बाह्यचिन्हांनीं. ४ सुवासिनी स्त्री. ५ जागृतीत.

आंगी । आम्ही हरीचे भूषावयालांगी । ऐं वदलें कैवल्यचौरंगी^१ । बैसोनि वात^२ ॥ ५२ ॥ आणिकहि प्रयोजन । विवश असतां दीक्षित आपण । रक्षितं न येवी अंतश्चिन्ह । तें बाह्यचिन्ह येवी कामा ॥ ५३ ॥ केवळ विभूतीच्या लेंपे^३ । दुर्जनें तरलीं अमूर्पे । तुळसीसन्निध मरतां साक्षेपे । वैकुण्ठदीपे^४ तीं झालीं ॥ ५४ ॥ पिशाचादिकां ओळखावया । बाह्य लिंगाचि सुलभ शिष्य-राया । नाहीं तरी ग्रस्त काया । इच्छिती करावया प्रयत्न ॥ ५५ ॥ अंतःशुद्धि न कळे पिशान्चाप्रति । ते बाह्य चिन्हें पाहोनिचि परतवी । अंतश्चिन्हें एका-दियास साधती । बाह्यचिन्हें अभिमान सर्वांप्रति होय ॥ ५६ ॥ अंतश्चिन्हें निर्मळ वासना । बाह्य चिन्हें अदृष्ट उपजे जाणा । अन्यथा यज्ञसामुग्रीविना । स्वर्ग कवणा कां न मिळे ? ॥ ५७ ॥ साचचि अंतश्चिन्हाविण । वृथा होती बाह्यचिन्ह । परी मृदु संवेगी असतां अंतश्चिन्ह । बाह्यचिन्हें तीव्र होती ॥ ५८ ॥ केवळ अंतश्चिन्हीं लागला । तो साचचि उद्धरिला । केवळ बाह्यचिन्हीं पडला । तो बुडाला निःसंशय ॥ ५९ ॥ परी केवळ अंतश्चिन्ह-निमग्न । कोणी न सांपडे योगियाविण । आणि केवळ बाह्यचिन्हीं निमग्न । तो पतित पूर्ण आम्ही म्हणों ॥ ६० ॥ परी साधक मध्यस्थ असती । तयांची ऐसी असे स्थिति । कीं अंतश्चिन्हें मृदु असती । बाह्यचिन्हें होती तीव्र ते ॥ ६१ ॥ विष्णुभक्ति आवडे पोटी । परी मी वैष्णव हें वाटे माळ घालतां कंठी । या-लागीं जंव ब्रह्मरूप न भासे सृष्टि । तंय लिंगें^५ गोमटीं न उच्छेदावीं ॥ ६२ ॥ आणि कळलिया किंचिज्ज्ञान । नख केश राहवी शारीरिक चिन्ह । केवळ द्वेषावें धार्मिक चिन्ह । हें कोण ज्ञान म्हणावें ६३ ॥ पुनः बाह्यचिन्हाविण । विकारांचें न घडे नियमन । दृष्टान्त करावा श्रवण । येचि विषयीं ॥ ६४ ॥ पहिलेंचि कळतें त्रियेच्या पोटी । कीं माझें शरीर पुरुषासाठीं । परी भलत्या पुरुषा-क्या न लागवें पाठी । म्हणोनी गोमटी बाह्योद्वाह^६ व्यवस्था ॥ ६५ ॥ तैसी भक्ति

१ मोक्षपदावर. २ श्रीज्ञानेश्वर. ३ नुसतें भस्म लावूनही. ४ वैकुण्ठांत तेजस्वी बनले. ५ आचारव्यवस्था. ६ विवाहादि.

उमटे मनीं । परी ती अपावी कवण्या स्यानीं । हे इष्टनिष्ठा दावायालागुनी ।
 नियामकपर्णी बाह्य चिन्हें ॥ ६६ ॥ आणिक एक उपपत्ति मोठी । बाह्यचिन्हें
 मिळे उपादानतुष्टि । तेणें एक अशक्ति हारपोनी पोटी । सात्विक ईशश्रद्धा
 परिपाटी^१ उपजों लागे ॥ ६७ ॥ तंव वादी म्हणे भस्मोद्धूलनादि^२ बाह्य-
 चिन्ह । गाढवा मनुष्या समसमान । सिद्धान्वी म्हणे ऋतुकालस्त्रीसंगादि
 अंतश्चिन्ह । मनुष्याहून पशूंतचि अधिक ॥ ६८ ॥ वादी म्हणे बाह्य
 चिन्हाची । आशा बंधक होईल साची । सिद्धान्ती म्हणे अंतश्चिन्हरूप
 निराशा चातकाची । काय संसाराची मोचक ! ॥ ६९ ॥ आम्ही नाहीं
 निर्दित अंतश्चिन्ह । बाह्यचिन्हाचें दावितों प्रयोजन । दोन्ही चिन्हीं सत्वगुण ।
 वाढवावा सज्जनीं ॥ ७० ॥ दुसराहि गुह्य विचार । कीं बाह्यचिन्ह
 नसतां निर्धार । तो चुकतां तया पातित्यशास्त्र । झडकरी बहिष्कार घालिना
 ॥ ७१ ॥ बाह्याचिन्ह जयाचे आंगीं । तो सामर्थ्य असोनी चुकतां प्रसंगीं ।
 तरी पातित्यशास्त्र तयालागीं । प्रायश्चित्तीं म्हणतसे ॥ ७२ ॥ म्हणवोनी
 मीं न व्हावें पतित । न व्हावें संप्रदायबहिर्भूत । ऐसी इच्छा वागवी चित्त ।
 तें बाह्यचिन्ह बळेंचि ॥ ७३ ॥ यास्तव पूर्ण झालियावोण । निंदूं नयेत
 बाह्यचिन्ह । माळामुद्रादिकांचं लेणं । आमुच्याही संप्रदायीं ॥ ७४ ॥ परी
 राधिकेची तुळसी सवती । म्हणोनी कोणी तुळसीमाळ न घालिती । तैसी
 सांप्रदायीं रीति । आमुच्या नाहीं ॥ ७५ ॥ सवती आदिक लीला समस्त ।
 राधा-परमेश्वर रागद्वेषरहित । आपण द्वेष उगाचि भर्त्सित । सांगतां
 निश्चित करूं नये ॥ ७६ ॥ याचेंहि स्पष्टीकरण । पुढें होईल संपूर्ण ।
 आतां कैसे भगवद्भजन । तेंहि श्रवण करावें ॥ ७७ ॥ अभिगमन, उपादान ।
 पूजा, स्वाध्याय आणि ध्यान । ऐसें पंचविध भगवद्भजन । भागवतधर्मी
 बोलिलें ॥ ७८ ॥ प्रातःकाळी उठोनी । भवें हरिमंदिरा जाऊनी । तुसा
 दास मी ओळखें^३ म्हणुनी । चक्रपाणी नमावा ॥ ७९ ॥ जो संबंध असेल

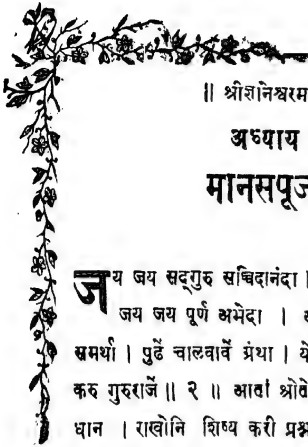
तो तयाचा । उच्चार करोनी साचा । भगवन्नाम जपावें बाचा । अभिगमन
या नांव ॥ ८० ॥ मग तया दास्यासाठी । पूजासाहित्य उठाउठा ।
आणणें या शास्त्रपरिपाटी । उपादान म्हणती ॥ ८१ ॥ मग स्नान आदि
यथोपचार । पूजा तेचि ईज्या^१ सुंदर । पुराणश्रवण का कीर्तनगजर ।
स्वाध्याय निर्धार हा एक ॥ ८२ ॥ शेवटीं सायंकाळापासुनि । एकाग्र
चिंतावा चक्रपाणी । तोचि करावा जागृतीं स्वप्नी । या नांव योगू^२ ॥ ८३ ॥
भातां जयातें माधुर्यसेवा^३ । तेणें माधुर्यरंगीच योगु करावा । किंवा ब्राह्ममुहूर्ती^४
आश्रयावा । योगू तेणें ॥ ८४ ॥ जयासीं करणें बालसेवा । तेणें योगू
निर्झीच करावा । आणि शानाचाहि ठेवा । असावा योगी ॥ ८५ ॥
देहत्रयविनाश करून । भगवंतीं संबंध करावा स्थापन । ऐसें अगस्तीचें
वचन । म्हणोनी ज्ञान पाहिजे यालागीं ॥ ८६ ॥ एवं हरिकीर्तनीहि
पूर्वरंग । मूर्ति संनिध नसतां करावा अद्वैत^५ चांग । मूर्तिसंनिध अवघा रंग ।
भक्तीचाचि कीजे ॥ ८७ ॥ एवं गौणी भक्ति माझें भजन । परा भक्त
स्वतंत्र पूर्ण । तथा ध्यानचि गान कीं गानचि ध्यान । वर्तन पूजन^६ तयाचें
॥ ८८ ॥ तो पूजेंतचि अनुरागें । कीं कीर्तनीं सदा रंगे । ध्यानाच्याचि
पाठीमागें । परी समाधि न भंगे तिही काळी ॥ ८९ ॥ म्हणोनि गौणी
भक्ति जोंवरि । निष्कामें कीं अर्थ सकामें कुसरी । बाह्यचिन्हें धरोनीं
देहावरी । पंचविध भगवद्भन कीजे ॥ ९० ॥ लालनीं नमनादिप्रधान अभि-
गमन । वात्सल्यांत अग्रोदकादि जाण । माधुर्यमाजी समसमान । दोन्ही हे
होती ॥ ९१ ॥ स्वसंबंधें योगु कीजे । शान अद्वैत आश्रयिजे । हें सांगितलें
आधवें सहजें । सुसिलें जें त्वां ॥ ९२ ॥ येणेचि रीति गुरुशिष्यभजन । परी
शिष्यभजनीं भिन्न उपादान । जेवि बिल्व अपेक्षी उमारमण । तुळसी आवडे
गोविंदा ॥ ९३ ॥ आतां उपादान पाहिजे कवणे रीति । तयाची शुद्धाशुद्ध

१ पूजा. २ ध्यानयोग. ३ देवास पति मानून सेवा करणें. ४ चार घटका
ब्रह्मदेव. ५ अद्वैताचा पूर्वरंग. ६ परम भक्ताचें वर्तन हेंच त्याचें देवपूजन.

स्थिति । धर्मशास्त्री यथारीति । पहावी आणि आम्हीही वटूं ॥ ९४ ॥ इये
 अध्यायी निरूपण । केळें पंचविध भगवद्भजन । स्यापोनिया बास चिन्ह ।
 आश्रय दिघला सकामाहि ॥ ९५ ॥ आतां श्रीगुरुचरणकमळा । निरखोनिया
 हृदयडोळा । आनंदें भोगूं सोहळा । जीवन्मुक्तीचा ॥ ९६ ॥ वाचा निय-
 मोनि सद्गुरुनामें । मन नियमोनि योगधर्मे । अभिगमनोपादानपूजाक्रमें ।
 इंद्रियें नियमूं ॥ ९७ ॥ प्राण नियमूं संयमने । उपासना येणें मानें । सं-
 धाचेनि अनुगुणें । लाहूं भाकि ॥ ९८ ॥ शानापूर्वीं गौणी भाकि । तेवि
 शानानंतर परा स्थिति । भेदभान अभेदवृत्ति । लीलया निश्चिती भासतु
 ॥ ९९ ॥ एक पाणी सागर-तरंग-। भेदांमार्जी शोभला रंग । अभेद जंव
 चांग । मुळिचाचि आहे ॥ १०० ॥ यालागीं मागणें दासपण । तें देवो
 आळंदीश कृपाधन । निज संप्रदाय संपूर्ण । चरणाश्रयानें उद्धरो ॥ १०१ ॥
 श्रीशानेश्वर माय माउली । तियोचि वंदोनि पाउली । कविताकमळमाळ
 वाहिली । सप्रेम चरणीं ॥ १०२ ॥

हरिः ॐ वत्सत् श्रीमत्सद्गुरुकृपाप्रसादे गद्यपद्यान्विते संप्रदायमुरतरो
 पूर्वविहारे सखामग्रिक पंचविध भगवद्भजनवर्णनं नाम षोडशं कुसुमम् ॥ १६ ॥

॥ श्रीशानेश्वरमाउली समर्थ ॥

अध्याय १७ वा, मानसपूजारहस्य

जय जय सद्गुरु सच्चिदानंदा । जय जय सद्गुरु आनंदकंदा ।
जय जय पूर्ण अभेदा । आळंदीपते ॥ १ ॥ स्फूर्ति देवोनि
समर्था । पुढें चालवावें ग्रंथा । येणें स्तवनें ठेविला माथा । अभय-
कर गुरुराजें ॥ २ ॥ आतां श्रोवे सावधान । मागिल निकें अनुसं-
धान । राखोनि शिष्य करी प्रश्न । कर जोडून श्रीगुरुवें ॥ ३ ॥
म्हणे जी स्वामी गोसावी । माझी विनंति परिखावी । भागवतधर्मी
बरवी । शंका उपजली एक मातें ॥ ४ ॥ तुम्हीं सांगितलें
निरूपण । कीं भक्ता रक्षी नारायण । केलिया एक नामस्मरण । पापाचें दहन
सर्वथा ॥ ५ ॥ परी शंका वाटे माझ्या पोटी । पुराणें शोधितां गोमटी ।
नरक लागला मोठ्यांच्या पाठी । शुद्धक तरले कांहीं कमें ॥ ६ ॥ आंगोठा
गळाला धर्मोचा । मांडव्य शुद्धी दिधला साचा । केवळ नरक पाहावयाचा ।
जनकहि झाला अधिकारी ॥ ७ ॥ ययाति स्वर्गांतुनि पावला पतन । आणि
षीच^१ तरला तीर्थसंनिध मारतां व्याधानं । कोणी तुळसीमंदिर सारबोन ।
वैकुण्ठपद पावले ॥ ८ ॥ एवं नवल कथेची गति । मोठ्या मोठ्यांची ऐसी
स्थिति । ब्रह्महत्याबद्ध पशुपति^२ । नाना तीर्थी हिंडतु ॥ ९ ॥ विष्णु करतां हि
घाव । तया लागला वृंदेचा घाप । आणि जयविजय झाले सपडप^३ । भगवद्-
विरोधी ॥ १० ॥ येथ भागवतहि^४ असतां । ऐसी गति कां झाली तत्त्वां ।

१ एक पक्षी. २ श्रीशंकर. ३ कौतुकास्पद. ४ भावतत्त्वमी.

नामं अजामिळाची मुक्तता । आणि नामधारक अर्जुना कष्ट ॥ ११ ॥ ऐसा
 ऐकोनियां प्रश्न । श्रीगुरुनाथ संतुष्ट होऊन । म्हणवी चित्त सावधान । ठेवुनी
 श्रवण उत्तर करी ॥ १२ ॥ शिव ब्रह्मइत्यामुक्तार्थ फिरला । विष्णूस वृंदेचा शाप
 लागला । ही आघवीच तयांची लीला । लोकसंप्रहाला बोलिली ॥ १३ ॥
 आंगोठा गळाला घर्माचा । परी धर्म अंशु देवाचा । आणि आंगोठा गळ-
 तांदि साचा । तेणें नाहीं कृष्णाचा सोडिला आश्रयो ॥ १४ ॥ युधिष्ठिराचा
 संपूर्ण । भारती धर्म आविष्कारिला भागवतभिन्न । अश्वमेधादिकीं भगवत्जन ।
 भागवतधर्मी न बोलिलें ॥ १५ ॥ आतां लोकसंप्रहार्थ अश्वमेध केला । तरी
 आंगोठा लोकसंप्रहार्थचि गळाला । ही आघवी तयांची लीला । परोपदेशार्थ
 ॥ १६ ॥ धर्मी वागावे कैसे । हें दाखविलें आपैसे । जनकाचें नरकदर्शन
 असे । पद्मपुराणी ॥ १७ ॥ तरी तेथची कथा जाण । स्वयें बोलिला सूर्य-
 नंदन । कीं तूं न पाहतां नरक आपण । तरी पापी मुक्त होतील कैसे
 ॥ १८ ॥ महात्म्याचें झालिया दर्शन । पापी उद्धरती न लागतां क्षण ।
 अभिप्राय कीं चरती गाय निवारणाचें निमित्त करून । जन तारावयाकारण
 जनक नेला नरक दावाया ॥ १९ ॥ गायीचेंहि माहात्म्य थोर । भागवतधर्मी
 निरूपिलें सुंदर । तेंचि दाखविलें पवित्र । जनक-नरकदर्शनें ॥ २० ॥ जनक
 शनी होता । म्हणोनि नरक पहाणें लीलाचि तत्वतां । एवं नारदाच्या नार-
 दांची^२ कथा । बोलिजे सर्वथा परोपदेशार्थ ॥ २१ ॥ आणिक आयिकें उपपत्ति ।
 संचित पापेंचि प्रायश्चित्तें जळती । जे प्रारब्धरूप असती । ते भोगावे लागती
 निश्चयें ॥ २२ ॥ जाती, आयुष्य आणि भोग । हा बोलिला कर्मविपाकयोग ।
 प्रारब्ध होतां यमपुरीचे भोग । भोगणें आलें बहुतांतें ॥ २३ ॥ आतां प्रार-
 ब्धहि असोन । देवास असतां अनन्य शरण । तरी कायब्यूह करोन । पाप
 भोगणें स्वतः नव्हे ॥ २४ ॥ कायब्यूह करोनि पाप भोगितां । लीळाचि
 वाटे मुख्यचिता । शिवपुराणी ऐसी वार्ता । कीं काशीस्य सृतां पापभोग

१ भागवत धर्मादून निराळा धर्म दिसून आला आहे. २ नारदाचें स्त्रीरूप.

कायव्यूह ॥ २५ ॥ काशीमाहात्म्यासम । नामादिकांचेंहि माहात्म्य परम ।
 शास्त्र सांगे सप्रेम । म्हणोनिया ॥ २६ ॥ दुर्वासापरसि अंबरीषाचें ।
 भागवतपण अधिक साचें । लीलाकरण अधिकारिकांचें कीं अव-
 तारांचें । इतर जीवांचे कर्मभोगाचि ॥ २७ ॥ जैसे दत्तात्रय
 कुत्सित । रूपें धरिती अनंत । तरी तयां कोणी काय संत । नारकी' म्हणती ?
 ॥ २८ ॥ इतर जीव त्याहुनि भिन्न । तयांचें प्रारब्ध जन्मापुरतेंचि म्हणून ।
 संचित दग्ध होय संपूर्ण । नामादिमहिमे ॥ २९ ॥ एवं मोठ्यांची भोगारोप-
 वार्ता । तुज निरूपिली तत्वां । आतां जे कर्में शुल्लक दिसतां । तरले तत्वाता
 करोनी जीव ॥ ३० ॥ तरी लीला करावयाप्रति । सामान्य जीवा नाहीं शक्ति ।
 तीर्थादि महिम्नांची गति । अगाध निश्चिती बोलिली ॥ ३१ ॥ आतां जय"
 विजयीचें पतन । तेहि सनत्कुमार अधिक भक्त म्हणोन । हें असो, परी करितां
 नामस्मरण । बुडाला हे कथा कोठेंचि नाहीं ॥ ३२ ॥ " नामें तरला नाहीं
 कोण । ऐसा द्यावा निवडोन " । इत्यादि महाम्यांचें वचन । भागवतधर्म-
 प्रशंसे ॥ ३३ ॥ मोठ्यांसी पापभोग । तो इतर धर्मापेक्षें चांग । किंवा होतें
 सत्ययुग । म्हणोनी किंचित् अधमैं भोग श्रेष्ठां ॥ ३४ ॥ कलीचा धर्म हरि-
 कीर्तन । तेथ नाहीं तरला हें नाहींच वचन । आणि दीन जीवांकारण । धर्म
 शरक निश्चयें ॥ ३५ ॥ संचिताची होय निवृत्ति । प्रारब्धभोग कायव्यूह-
 प्रतीति । म्हणोनी शरणी करावा श्रीपति । करुणानिधान ॥ ३६ ॥ धर्म
 जाचरिवां कोटिकल्प । भोगणें लागे महत्पाप । तें हरीस शरण जातां अल्प ।
 काळें करोनी प्रारब्ध भोगी ॥ ३७ ॥ म्हणोनी भागवत धर्म । तुवां आश्रयाचा
 सप्रेम । मन्नालागीं मेवदयाम । कदा संकटी पडों नेदी ॥ ३८ ॥ जेणें पाप-
 भीमारोप वरिष्ठ । कर्में तीं नाहीं घडलीं देवासाठी । धर्म घडतां स्वार्थासाठी ।
 वैगुण्य करी बहुशूल ॥ ३९ ॥ म्हणोनी आकिया भोगा सादर असावें ।
 प्रसन्न देवावरी रुखावें । मग तो कृपालु स्वभावे । सांकडें आचवें निवारी

॥ ४० ॥ संसाराचा स्वभाव ऐसा । बरें करितां हि दुःखठसा । म्हणवोनि जगन्निवासा । शरण जाणें हेंचि योग्य ॥ ४१ ॥ भक्ताची नवल प्रीति । सेवावया श्रीपति । नसती उपाधि लाविती । आपुल्या आंगी ॥ ४२ ॥ सर्व-
 भावें भगवंत । भजावयाची बहु आर्त । यालागीं उपाधि अनंत । घेती दृढ ॥ ४३ ॥ तंव वादी म्हणे तुमच्या मती । निरुपाधिक पाहिजे कीं नको यति ।
 सिद्धान्ती म्हणे आसक्ति चित्ती । ती नसावी निश्चिती मग माझे ॥ ४४ ॥ भगवंताविण निरुपाधिक । त्याचेंचि नांव तम देख । जैसे लोक घेती निद्रा-
 सुख । तयातें समाधि कोण म्हणे ? ॥ ४५ ॥ समाधि असे एकान्ती । परी तेथ भगवदाकार वृत्ति । एकान्ती सारखाच सुपुति । परी तमोविभूति त्या
 ठाया ॥ ४६ ॥ सत्व आणि तम देख । एकासारखे दिसती एक । शहाणे जाणवी ओळख । जयां विवेक उदयला ॥ ४७ ॥ पाच आणि काचमणी । सारखे दिसतां दुरोनी । परीक्षावंत वेगळेपणों । ओळखोनी काढिती ॥ ४८ ॥
 आळसासाठीं संन्यास घेतला । तेणें कवण उपाय सिद्धीस नेला ? । भगवंता-
 साठीं विवाह केला । तोचि आवडला मजलागीं ॥ ४९ ॥ निःशेष भोगाची नाहीं निवृत्ति । इंद्रियांचा विश्वास जंव नाहीं चित्ती । तंव कदापि होऊं नये
 यति । विवाहरीति उत्तम ॥ ५० ॥ यति होऊन भक्ति न बढतां । तरी आघवें जीवित गेलें वृथा । सकुटुंब मागवत होतां । तरी बंधीं तरी कोणी भक्त
 निघेल ॥ ५१ ॥ जयाची निरपेक्ष आहे वृत्ति । तेणें अवश्य व्हावें यति । बाह्यसेवाप्रधान व्हावें गृहस्थी । योगप्रधान यति असावा ॥ ५२ ॥ परामर्शाला
 दोन्ही सम । परी कलिमाजीं सकुटुंबचि ध्यावें नाम । जंव न भिक्वती क्रोड-
 काम । तंव संसारीं राम भजावा ॥ ५३ ॥ मुख्य घराबी भगवद्भक्ति । गौण करावी प्रपंचांभक्ति । अर्घक्षण राधापति । विसरूं नये ॥ ५४ ॥ विश्वास
 करावा जतन । सुखें करावें हरिचित्तन । लाभ अथवा हानीचा प्रस । आर्वांचि नये मनामाजी ॥ ५५ ॥ तेबाबा गुरुचरणीं विश्वास । लोटांगणीं संतास ।
 कामहानि जगन्निवास । जाणे, आपणास कळेना ॥ ५६ ॥ जें जें आढ वेईक

भगवत्सेवेस । त्याचा त्याचा करावा संन्यास । जें अनुकूल होईल हरिसेवेस ।
तो तो संसार वाढवावा ॥ ५७ ॥ जो सर्वथा निरपेक्ष जाहला । पराभक्ती-
मार्जी गेला । तो कृतकृत्य, तयाला । उपदेश नाही ॥ ५८ ॥ परी इतरांनीं
हेंचि कीजे । पद्मपुराणींहि बोलिलें सहजें । कीं कयासाधक भोजनीं अनुरजे ।
परी उपवासें न विरजे कथेंतें ॥ ५९ ॥ “ देव अंतरे तें पाप । खोटे उगवा
संकल्प ” । ऐसे बोलिले अमूप । प्राचीन महंत ॥ ६० ॥ पराभक्त जे होती ।
तेहि बाह्यसेवा न सांडिती । श्रुतिकाराम पूर्णस्थिति । नाही पंढरीप्रति सोडिलें
॥ ६१ ॥ मूर्तिपूजा करोनी आधीं । मानसपूजा पावती सिद्धि । मग ती हावोनि
शानावाधि । तीव्ररूपे भगवत्सिद्धि मूर्तीवहि ॥ ६२ ॥ परी मानसपूजेचा
अधिकारू । तेंचि जाणावा सुंदरू । जेव्हां एकहि क्षण शार्ङ्गधरू । विसंब-
वेना ॥ ६३ ॥ किंवा दरिद्रियाकारण । न मिळतां सामुग्रीक धन^१ । मानस-
पूजा सुखसंपन्न । सिद्धिदायक तयातें ॥ ६४ ॥ किंवा आत्मनिवेदनी जे
होतां । तयांचें आचरें समर्पण भगवंती । तदा समार्थीत तेचि ते होती ।
व्युत्थानीं तरी अर्पिती चित्तचि देवा ॥ ६५ ॥ यालागीं तयां मानससेवा ।
सुंदर उपाय अर्पितां भावा । किंवा उत्तम बाह्य सेवा । चित्तडेवा अर्पणें
॥ ६६ ॥ कोणी बाह्यसेवा निरखोन । मानससेवा पूर्ण करोन । बाह्यसेवा-
सामर्थ्य नाही म्हणून । होवोनि दीन विनविती हरी ॥ ६७ ॥ वास्तविक
विचार पहातां । मानसपूजा कीं बाह्यपूजा करितां । सारखीच तत्परता ।
अपेक्षित आहे ॥ ६८ ॥ बाह्यपूजेवरुनी मानसपूजेवरी न जातां । केवळ
होवोनि तत्परता । तरले ऐसिया कथा । असती बहु ॥ ६९ ॥ स्कंदपुराणींचें
संज्ञत । व्याघ्र बाह्यपूजाचि अबिधि करीत । परी तत्पर आत्माहि समर्पित ।
सामर्थ्यी भगवंत पावला तया ॥ ७० ॥ कीं मानसपूजेच्याहि नंतर । बाह्य-
पूजा परिणमे^२ सुंदर । जेवि गोपबाळा मानससेवेनं कर्तुरगौर^३ । पावोनि मग

१ उपवास करून कथेचा कंटाळा करण्यापेक्षां, कथेंत लक्ष लागण्यासाठीं
केवळ कथेंत वांगळें. २ पूजेची सामग्री. ३ फळ देते. ४ श्रीकृष्ण.

तो करी बाह्यसेवा ॥ ७१ ॥ आध्यात्मिक धारणा करून । आधिदैविका कीजे स्थान । तेचि मानसपूजेचें लक्षण । आणि आधिभौतिकाधिष्ठान बाह्यसेवेंत ॥ ७२ ॥ मानससेवेतूनि प्रतिमासेवा । किंवा भगवत्तनू संतसेवा । मज उत्तम वाटे कवणिचा भावा । तेहि ऐके ॥ ७३ ॥ मानससेवा करितां क्षणी । जे मूर्ति ये अन्तःकरणों । ते तीव्र संवेगी होता तरी शतगुणी । मानससेवा मी अधिक म्हणे ॥ ७४ ॥ परी काया न शिजवोनि मंचकावरी । मूर्ख मानसपूजा करिती । हृदयी जी भाविली मूर्ति । ती कल्पिली म्हणती आपण ॥ ७५ ॥ ऐसियानें मानससेवा । करितां गुरूनं चपेटा^१ थावा । बळीचि करवावी प्रतिमासेवा । जे उपदेश सद्भावा लागतू ॥ ७६ ॥ लेकरास नावरे मन । परी मूर्तिजवळी नेतां तयाकारण । तो देव म्हणोनि करी नमन । परंपरा उपदेशें ॥ ७७ ॥ उपदेशाधीन वृत्ति असतां । तरी भावना साधे न कल्पितां । ते कल्पनानुभवापरीस तत्त्वतां । तीव्र हें अल्पहि विचारितां कळे ॥ ७८ ॥ बाह्य मूर्तीचा उपदेश । देव म्हणतां ठप्पे विश्वासियास । आणि मानसमूर्तीचा करितां उपदेश । देव तूं कल्पना करी म्हणावें लागे ॥ ७९ ॥ साच मूर्ति कैसी मी कल्पितां । हा उगाचि संशय ये मूढचिन्ता । आतां सर्वचि कल्पित कळलें तत्त्वतां । तरी ते ज्ञानावस्था अबोलणी ॥ ८० ॥ पुनः बाह्यपूजेचें कारण । आणखी एक असे जाण । फिरतां हृदयी मूर्ति धरून । तरी क्षणक्षण अपमान होय ॥ ८१ ॥ लीलंग केला कीं लघुशंके गेला । तेव्हां ऐसं शिकविणें लागे चित्ताला । कीं एव्हां पाहिजे न कल्पिला । भगवद्बेह हृदयांत ॥ ८२ ॥ बाह्य मूर्तीची पाहतां रीति । जरी अशुद्ध धेळी आली भगवत्स्मृति । तरी देवालयीं देव असती । म्हणोनि चित्तवृत्ति विस्मरणे वळगे ॥ ८३ ॥ आतां जैसी उपदेशें करून । बाह्यमूर्तीबरी भ्रष्टा गहन । परी प्रेम इतका हृद पूर्ण । कीं कल्पिलेपण भासेना ॥ ८४ ॥ अनुरागे हृदयीच राह्ये मूर्ती । दबहलियाहि न होय परती । या अनुभवा तुळसीदास पदवी ।

ऐसी होतां वृत्ति मानससेवाचि कीजे ॥ ८५ ॥ उपदेशें तीत्र बाह्यमूर्ध्व ।
 प्रेमें तीत्र मानसमूर्ति । मिळालिया ज्ञानभाक्ति । ब्रह्मरूप कायाहि ॥ ८६ ॥
 अथवा दैव बाह्यपूजा न्यून पाटे । मानसपूजाचि आवडे नेटें । तरी त्रियेस्थानीं
 होवोनि पैठें^१ । सेवा कीजे ॥ ८७ ॥ आळंदीआदि इष्ट स्थानीं । जावोनि
 भगवंत पूजिजे मनी । तीर्था जावें मनकरोनि । हें महाभारती बोलिलें
 ॥ ८८ ॥ लवणाचा मानसयज्ञ फळला । एवं धर्माचा हा परिणाम झाला ।
 मग भगवान तंव अंतर्दामी वहिला । तदाश्रयेण मानस^२ कां न फळे ॥ ८९ ॥
 आतां अखंड हृदयीं मानसमूर्ति । कैसी धरावी ती तें ऐक चित्ती । बाह्य
 अपवित्र मानसाप्रति । अस्पष्ट हें संकल्पिजे ॥ ९० ॥ किंवा एक रहस्य
 उत्तम । परी प्रकाश न करावें विनागुरु प्रेम । आर्घी सद्गुरुस पुसावें परम ।
 कीं देहधाम संकोचिजे केवि ॥ ९१ ॥ मग बाह्य कुंभकाच्या सरसा । मध्ये
 गगनीं मांडिजे बिलासा । कीं अन्तःकुंभके अंतराकाशा । भिन्न देहस्पर्शा
 असोनि मांडिजे ॥ ९२ ॥ मग तेथ मी प्रव्हाद गुरु नृहरि । या लालनाचे
 पूरी । कीं यशोदा होवुनि पूतनारी । वात्सल्ये सेविजे ॥ ९३ ॥ कीं
 गोपीआशें गोपिका । होवुनि हृदयीं ब्रजनायका । ठेवोनिया माधुर्य-
 सुखा । सप्रेमें भोगिजे ॥ ९४ ॥ सन्निध असतां श्रीगुरुमूर्ति । तरी
 बाह्योचि करावी ऐसी रीति । अथवा गुरुसेवेच्या विश्रांती- । समयीं कीजे
 ॥ ९५ ॥ संधिवळें जिकोनी सुषुप्ति । बाह्यसेवे साजवुनी जागृती । मग पर-
 मात्मत्रिपुटी । महाजागृति मानसपूजा ऐसी कीजे ॥ ९६ ॥ तेथ चुकतां
 आपला आपण । पापें नरक टाकावा भोगोन । पुढती पार्षदपणें^३ सावधान ।
 वेकुंठकैलासी हरिहर सेविजे ॥ ९७ ॥ मी बद्ध ही श्रद्धा । आणि मी मुक्त
 हीहि श्रद्धा । तीत्र लागलिया प्रेमवेद्या । मुक्तता मिळे ॥ ९८ ॥ न मरतां
 बाधि वेही । भक्तिबळें मुक्ति भोगावी ठायीं । ऐसें बढले आचार्यहि । शिवा-
 श्रीदत्तहरीत ॥ ९९ ॥

सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने ।

सामीप्यं शिवभक्तिधूर्यजनतासांगत्यसंभाषणे ।

सालोच्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते ।

सायुज्यं मम सिद्धमत्रभवति स्वामिन्कृतार्थोऽस्म्यहम् ॥२८॥

याचा स्पष्टार्थ व्युत्पन्न^१ जाणती । बहुत संस्कृत न ये मजप्रति । परी याचि लोकीं चान्ही मुक्ति । भगवत्सेवेत होती अभिप्राय हा ॥ १०० ॥ आणखी एक रहस्य पूर्ण । जयाचा गुरुवचनो विश्वास गहन । तयातें आर्घीचिपासोन । साधो शके मानससेवा ॥ १०१ ॥ बाह्य प्रतिमेच्याहि ठायीं । भगवद्बुद्धिचि उपजे पाहीं । अस्तित्वोपदेशे लवलाहीं । मग हृदयीं कां न उपजे ? ॥ १०२ ॥ कर्मी पंचाग्निभावना । कीं उपास्तीत दक्षिणेनेत्रस्थ-पुरुषभावना । योगमार्ज्ज चक्रभावना । अस्तिभावे सांगे श्रुति ॥ १०३ ॥ जें अस्तित्वभावे तीव्र होय । ते भावना कळतां मृदुत्व लाहे । म्हणोनी अस्तिभावेचि आहे । कुंडलिन्यादि उपदेश ॥ १०४ ॥ परी यातें भावनापण । तें लिहिलें कळाया वेदान्तज्ञान । आघवेचि जगत् भावना म्हणोन । शिष्य असता साधनसंपन्न संभवे बोधू ॥ १०५ ॥ परी नवल कलिजनांचें पिसें । सत्सेवा न करवे देहलालसे । पुस्तकें संग्रहोनी विशेषें । वेदान्त वाचती अधिकारेंविण ॥ १०६ ॥ पूर्वाची तीव्र सगुणोपासना । ती वाचनेचि होय मृदुभावना । न सुटे भोगतां विषय-वासना । तेणें हानि जाणा दोन्हीकडे ॥ १०७ ॥ सगुण तुच्छ झालें ज्ञानें । निर्गुण हारपलें संशयानें । तें राति या चित्तीं जाहलें ठाणें । विषयाचें वा शोपेचें ॥ १०८ ॥ यालागीं एवढें करावें । भगवद्गुणशास्त्र ऐकावें । रागद्वेष आघवे टाकावे । सत्संगीं असावें सर्वदा ॥ १०९ ॥ सत्संगाविण शास्त्रबचन । करितां तरी उठे अवगुण । पूर्वाची एकादी वृत्ति जाण । प्रिय असतां तेचि दड होय ॥ ११० ॥ व्यवहारन्याय पुस्तकें पाहुनी । वर्तले असते चाकर जनीं । तरी निरीक्षक अधिकारी तथा स्यानीं । नेमिले असवे कासया ? ॥ १११ ॥

आपुल्यास आवडे तैसेचि श्लोक । चित्त शोधुनि काढी देख । या लागीं सत्संगा-
विण सम्यक् । शास्त्र वाचणें महागर्तू^१ ॥ ११२ ॥ म्हणोनी अद्वैत ज्ञानाविण ।
सर्वथा न भानावें गुरूचें वचन । ज्ञान तंव होय विचारें करून । परी तेथहि
गुरुवचन स्थायित्वानुमोदक^२ ॥ ११३ ॥ हेंचि विद्यारण्य ध्यानदीर्घी म्हणती ।
तें संस्कृतशाहीं पहावें त्या ग्रंथीं । मानसपूजारहस्यरीति । निरोपिली येथ ॥ ११४ ॥
विशेष प्रकार कळेल पुढें । ऐसेनि पुनरुक्ति जरी घडे । हो कां अमृत वारंवार
पितां फुडें । मरण जोडे कवणातें ॥ ११५ ॥ जेविलेचि जेवितां । कीं योनि
भोगिलीचि भोगितां । लाज न वाटे सर्वथा चित्ता । उपदेशा पुनरुक्ता कां
म्हणणें ॥ ११६ ॥ असो आळंदीश्वरचरणी । कविताकमळमाळ अर्पुनी ।
श्रीज्ञानराज माउली हा मंत्र वाणी । जपत भजनीं नादूं सुखे ॥ ११७ ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे गद्यपद्यान्विते संप्रदायसुरतरी पूर्व-
विहारे भागवतधर्मनिर्भयत्वकथनपूर्वक बाह्यमानससंस्कारहस्यादिनिर्णयो नाम
सप्तदशमं कुसुमम् ॥ १७ ॥

अभंग

जंव पोटीं नाहीं शुद्ध कळवळा । तंव या गोपाळा नावडे कीं ॥ १ ॥
अनुभवावीण उगें शब्दज्ञान । तेथें भगवान नाहीं नाहीं ॥ २ ॥
शरीरीं रोमांच डोळां अश्रुधारा । न सोडी उदारा क्षणभरीं ॥ ३ ॥
तेचि माय व्याली सुकृताचें फळ । झालें कोटिकुळ हरिरूप ॥ ४ ॥
देव आहे नाहीं तोंवरीच तर्क । हृदयीं प्रेमार्क जंव नाहीं ॥ ५ ॥
हरिगुण गातां नेत्रां एक वेळ । प्रेममय जळ आलें जरी ॥ ६ ॥
सरी मग शब्द विलयास जाती । ज्ञानेश्वरमूर्ति प्रगटतां ॥ ७ ॥

(श्रीगुलाबरावमहाराजकृत)

१ मोठा खडाच होय. २ ज्ञान स्थिर होण्यास गुरूंचा होकार अवश्य.

॥ श्रीशानेश्वरमाउली समर्थ ॥

अध्याय १८ वा, स्वेष्ट-हरिहरोपासना

जय जय सद्गुरु मनमोहना । जय जय
सद्गुरु भक्तभूषणा । जय जय सद्गुरु
कल्याणनिधाना । आळंदीपते ॥ १ ॥ जय
जय सद्गुरो पूर्णचंद्रा । जय जय सद्गुरो
विमुक्ततंद्रा । जय जय सद्गुरो सर्वेश्वरा ।
आळंदीपते ॥ २ ॥ तुझेनि नामें लब्धस्फूर्ति ।
काव्यमयचि होय क्षिति । यालागीं

सावध श्रोती । श्रवणार्थी असावें ॥ ३ ॥ मागां बोलिलें निरूपण ।
तें ऐकोनी शिष्य करी प्रश्न । श्रीगुरुतें विनवून । म्हणे कवण उपासन
संप्रदायी ॥ ४ ॥ पंचायतनोपास्ति । स्मार्तां^१ बोलिली निरुती । संप्रदायी
कवणे रीति । कृपा करोनि मज सांगा ॥ ५ ॥ श्रीगुरु म्हणवी ऐक
उत्तर । निर्णय पाहतां साचार । मज आवडवी हरिहर । तेचि उपास्य संप्र-
दायी ॥ ६ ॥ हरिहरमयकृष्णमूर्ति । किंवा आळंदीपती । संप्रदायी उपास्ति
होती । परी आनोपास्तिहि अविरुद्ध^२ ॥ ७ ॥ आधीं कोणत्याहि मूर्ति ।
ईश्वरोपास्य सर्वोप्रति । जीवोपास्य नाहीच निश्चिती । हा वेदान्ती निर्णयो
॥ ८ ॥ ईश्वर पुल्लिंगी शब्द । तो विष्णुशिवादिवाच्य प्रसिद्ध । चित्ति^३
स्त्रीलिंगी शब्द । राधाउमादिदेवीवाच्य ॥ ९ ॥ मायोपहित चेतन । साक्षात्
भक्तानुग्रहाकारण । तें पुरुषरूपें देव आपण । देवी जाण स्त्रीरूपें ॥ १० ॥

१ स्मृतीत सांगितलेली. २ दुसऱ्याही उपासना गैर नाहीत. ३ चैतन्य
अशा अर्था.

परी देव्युपासनेत वाममार्गे । तो बहुधा नाहीं सात्विक प्रसंग । जो कीं असे दक्षिण मार्ग । तो अनुकूल सात्विकां ॥ ११ ॥ देवी गणेश सूर्य शिव । आणि परमात्मा वासुदेव । हे पांचहि उपास्य, तदपि शिव । कृष्णोपास्य संमत मातें ॥ १२ ॥ राधा उमा रमा गंगा । याहि येती उपास्तिचौरंगा । तथापि सर्व संबंधाभंगा । कवण अनुरागातें निरखू ॥ १३ ॥ एकापासोनि एका उत्पत्ति । हे आधवीच कल्पभेदाची रीति । जैसे धान्यमार्पी दाणे ठेचि येती । परी क्रम निश्चितीं वेगळा त्यांचा ॥ १४ ॥ कोणे कल्पी देवीपासोन । ब्रह्मा हरि हर समुत्पन्न । केव्हां ब्रह्मा हरि शिवापासोन । केव्हां हरीपासोन शिवब्रह्मा ॥ १५ ॥ केव्हां शिवापासोन देव्युत्पत्ति । केव्हां हरीपासोन देव्युत्पत्ति । केव्हां गणेशापासोन अवधे होती । गणेशोत्पत्ति केव्हां तैसी ॥ १६ ॥ पुढें याचा विशेष विचार । परी उपास्य होती समग्र । तथापि कांहीं प्रकार । पुराणवाक्यें कळो ये ॥ १७ ॥ गणेशोपासना उपपुराणी । तैसी न वर्णिली महापुराणी । महापुराणमूलीय उपपुराणी । प्रमाणता^१ असे ॥ १८ ॥ ब्रह्मवैवर्त महापुराण । तेथ गणेशखंडीं गणेशोपासन । बोलिलें परी कृष्णचि उमेश्वर दऊन । गणेश जाहला ही कथा तेथें ॥ १९ ॥ अष्टमाध्यायीं ब्रह्मवैवर्ती । गणेशखंडा कथा पहावी श्रोती । आत्मा वै पुत्र या श्रुती । शिवहि गणेश ॥ २० ॥ म्हणान महापुराणें पहातां । गणेश शिव वा कृष्णचि तत्त्वतां । परी शिवकृष्णोपासना करितां । गणेशोपासना त्यांत अंतर्भवे ॥ २१ ॥ (चूर्णिका) गणेशमौद्रलीं ईश्वरत्वेकरून । निरोपिलें आहे उपासन । तें तब अतियोग्य संपूर्ण । परी अवलोकितां महापुराण । मूर्तिर्त्वे गणेश शिव वा कृष्ण । शास्त्र गणेशोपासना अंतर्भाव करून । उपास्य शिवकृष्ण मत मार्शें ॥ २२ ॥ आतां सूर्योपास्ति सांबपुराणी । ते ईश्वररूपत्वेकरोनि । मान्य आहे मज्जलागुनि । परी मूर्तिर्त्वे महापुराणी विचार करूं ॥ २३ ॥ सूर्य-दयीं विष्णुशक्ति । ऐसी विष्णुपुराणोक्ति । द्वितीयांशीं एकादशाध्यायीं श्रोती ।

१ महापुराणांत आधार असला तर उपपुराणास प्रमाण म्हणावें.

अवलोकावी ॥२४॥ सुवर्ण केश, सुवर्ण शरीर । सुवर्ण श्मश्रु, पुरुष सुंदर ।
आदित्यमंडळी परिकर । दिसतु आहे ॥ २५ ॥ तो शिवाचि ऐसे अपर्या-
दीक्षित । म्हणती शिवार्कमणिदीपिकेत । आतां विष्णूचि असे सूर्यमंडळांत ।
ऐसी हरिस्मृति ॥ २६ ॥

ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती ।

नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः ॥

केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी ।

हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः ॥ १ ॥

श्रीभागवती एकादशस्कंधी । सत्ताविंशतिव्या अध्यायाच्या आधी । पूजाप्रकार
उद्भवा बोधी । कृपानिधि श्रीकृष्ण ॥२७॥ तेथ सांगितले मूर्त्याघार^१ । त्यांत
एक सूर्यचक्र । स्वयें बोले शार्ङ्गधर । कीं मज पूजावें राविचक्रांहि ॥२८॥
जरी बोलिलें सांवपुराणीं । ब्रह्माहरिहररूपें दिनमणी^२ । परी ते ईश्वरत्वेकरुनी ।
मूर्तित्वे करोनि शिव विष्णु सूर्य ॥ २९ ॥ ईश्वरत्वे पाहतां । स्वभंहि ब्रह्मा-
हरिहर तत्त्वतां । परी मूर्तित्वे तत्त्वतां । सूर्यमंडळीं ॥ ३० ॥ हिरण्मयवपु
शंखचक्रधारी । नारायण कमलासनावरी । राविमंडळीं सर्वदा निर्धारि । ध्यानीं
आणिजे ॥ ३१ ॥ हीं मूर्तींचीं विशेषणें संपूर्ण । सूर्यमंडळीं उपदेशी^३ वचन ।
अथपि ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकाशमान । म्हणोनी सूर्यरूप होतिल ते ॥३२॥
तथापि बन्दिहि प्रकाशमान । तथाच्या अन्वयें प्रकाश पूर्ण । आणि कोटिचंद्र
सुशीतल म्हणोन । वर्णनहि असे शिवविष्णूचें ॥ ३३ ॥ वेदीं सूर्यासचि
विष्णू म्हणती । ऐसी शंका न ध्यावी पुढती । गोपालतापनीयादि श्रुति ।
विष्णुमूर्तिविषयी प्रमाण ॥ ३४ ॥ मूर्तित्वे पाहतां विष्णुशिव । म्हणोनि
सूर्योपासनेचाहि अंतर्भाव । हरिहरोपास्तीत होय सर्व । यास्तव
क्षरावा भाव तेथ मी म्हणे ॥ ३५ ॥ आतां देव्युपासना करणें । तें

१ ज्या ज्या ठिकाणीं मूर्तीची कल्पना करावयाची तीं स्थानें. २ सूर्य.
३ उपदेश करतें, सांगतें.

जरी आलें योग्यपणें । तथापि सर्व संबंध खुणे । न पवे तेहि^१ ॥ ३६ ॥
 गणेशाचे ठायीं लालन । परी वात्सल्य न घडे उमेविण । माधुर्याविषयीं
 प्रमाण । उपलब्ध नाही^२ ॥ ३७ ॥ सूर्योपासनेंत पाहतां । तैसें लालनचि होय
 तत्त्वतां । वात्सल्यमाधुर्यवार्ता । तेथहि सर्वथा अप्रसिद्ध ॥ ३८ ॥ देवीच्या
 ठायीं लालन । घडे केवल मातृभावनेंकरून । परी वात्सल्य माधुर्य जाण ।
 न घडती तेथें ॥ ३९ ॥ म्हणोनी गणेशसूर्योपासन । शिवविष्णूपासनेंत अंत-
 र्भाव करून । देवीवरी मातृभावना करून । करावें लालन तेथ सुखें ॥ ४० ॥
 देवीवरी माधुर्य करितां । तरी पत्नी मानावें लागेल तत्त्वता । पत्नीभजनें पति
 तरतां । नाही आख्यायिका वेदपुराणीं ॥ ४१ ॥ यालागीं माधुर्यसंबंध ठेवणें ।
 तो न घडे पुरुषाविणें । म्हणोनी पुरुषोपासनाचि^३ मानणें । संप्रदायीं माझ्या
 ॥ ४२ ॥ आतां देवीचे ठायीं लालन । ते करावें उमा गंगा वा राधा रुक्मिणी
 स्मरणेन । वादी म्हणे तिन्ही काळीं सेवावा कृष्ण । हें पूर्वीं विधान बोलिलां
 तुम्ही ॥ ४३ ॥ आतां सांगतां लालन । देवीचे ठायीं करावें संपूर्ण ।
 सिद्धान्ती म्हणे सावधान । यथाचें उत्तर ऐक पां ॥ ४४ ॥ स्त्री म्हणोनी मोह
 कांहीं । ईश्वराच्या ठायीं नाही । माता असतां पाळिल लवलाही । आणि पिता
 पुरुषत्वे उपेक्षिल ॥ ४५ ॥ ईश्वर दयाळु सर्वथा । निज भक्तांसी मातापिता ।
 मी या जगताचा पिता । मी माता धाता हें गीतावचन ॥ ४६ ॥ “ कृष्णस्तु
 कालिका साक्षात् रामस्त्रिपुरसुंदरी ” । हें तंत्रवाक्य तदर्थ ऐकावें कुसरी ।
 श्रीकृष्णांही मातृभावना निधोरीं । लालनीं साजरी घडों शके ॥ ४७ ॥ किंवा
 राधाही मातृभावना । लालनीं करावी आवडल्या मना । तंव वादी म्हणे
 माधुर्य राजस जाणा । वाटे मातें ॥ ४८ ॥ सिद्धान्ती म्हणे कोणता गुण ।
 उठेल कोणत्या गुणापासोन । हें एक जाणे नारायण । यालागीं चलावें तदुक्त
 शार्गे ॥ ४९ ॥ परी लालनीं स्वसंकटीं । भगवंत रक्षील ही आशा पोटी ।

१ उपासनेचे सर्व प्रकार तेथें जमत नाहीत. २ पति समजून गणेशाची भक्ति कोणी केलेली नाही. ३ रामकृष्णादि देवांचीच, देवीची नव्हे.

आणि वात्सल्यामार्जो गोमटी । तीव्र प्रतीति विश्वासा ॥ ५० ॥ केवळ
 आत्मनिवेदन । तेथ तंव न राहे विशेषपण । परी माधुर्यभक्तीत आत्मनिवेदन ।
 दास्य आणि माधुर्यहि घडे ॥ ५१ ॥ आतां स्वमिन्न भावचि जंव नाहीं ।
 परी माधुर्य घडे कृष्णाचेचि ठायीं । यालागीं शिव-शेषशाई । उपास्य माझे
 ॥ ५२ ॥ इतर उपासना जे करिती । त्यांचा द्वेष न धरूं चित्तीं । परी वैकुण्ठ-
 पति कैलासपति । उपास्य मज ॥ ५३ ॥ माझे उमा माता, पिता शिव ।
 आचार्य श्रीज्ञानदेव । पति प्रत्यक्ष वासुदेव । बहिणी राधिकादि गोपी ॥ ५४ ॥
 हेचि माझे पंचायतन । मुख्य भजावा जगज्जीवन । यथार्थ भक्तीची खूण ।
 शिवापासोन प्रगटली ॥ ५५ ॥ मग ते परंपरा येतां । तातप्रसाद मज
 मिळतां । कांहीं विकार नाणितां । भक्षावा सुखें ॥ ५६ ॥ तंव शिष्य म्हणे
 शिवशेषशाई । उपास्य होवावया कारण कायी ? । केवळ शिव वा शेषशाई ।
 उपास्य कां नव्हे ? ॥ ५७ ॥ आणि देवीस पत्नी भावितां । आपण पतन
 बोलिलें तत्त्वतां । परी प्रन्हादे लक्ष्मीस भाविली पत्नीवा । ऐसी कथा वासिष्ठी
 ॥ ५८ ॥ श्रीगुरु म्हणवी सावधान । ऐक शंकासमाधान । उपास्य एक
 ईश्वरत्वे करून । आणि शिवविष्णु तंव अभिन्न सर्वभावें ॥ ५९ ॥ ईश्वरत्वे
 शिवविष्णु एक । येथ प्रमाणें असती अनेक । अंतःकरणें शिवविष्णु एक ।
 हेहि प्रमाणें असती पै ॥ ६० ॥ शिव जाहले विष्णुयुवती । ऐशा असती
 श्रुतिस्मृति । आणि विष्णु जाहले शिवयुवती । ऐशाहि असती प्रमाणें ॥ ६१ ॥
 म्हणोनी शिवविष्णूची समता बहुत । निरूपिली असे अखंडित । असे मूर्तिस्वें
 एकता निश्चित । बोलिली आहे स्मृतीत तेहि ऐके ॥ ६२ ॥

रुद्रो नारायणश्चैवेत्येकं सत्त्वं द्विधा कृतम् ।

लोके चरति कौंतेय व्यक्तिस्थं सर्वकर्मसु ॥

याचा अर्थ स्पष्टचि जाण । तंव वादी म्हणे दुसरें वचन । “एकोऽहं पंचचा
 जातः” हे प्रमाण । अभिन्नपंचायतनोपास्तीविषयी ॥ ६३ ॥ सिद्धान्ती म्हणे

१ पांचही उपास्यदेवता एकस्वरूपच आहेत, याविषयी.

हैं वचन । दावी ईश्वरता अभिन्न । परी रुद्र नारायण । मूर्तिर्त्वे अभिन्न
 असती पै ॥ ६४ ॥ शिवाचा श्वेतवर्ण । स्वयें सांगे स्कंदपुराण । शिवा-
 चाचि श्यामवर्ण । ब्रह्मांडपुराण स्वयें सांगे ॥ ६५ ॥ विष्णूचाहि शुक्लवर्ण ।
 “ तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजम् ” इत्यादि सांगठी वचन । आणि
 कृतयुगी हरीचें शुक्लध्यान । हैं निरूपण भागवतीं एकादश स्कंधीं
 पंचमाध्यायी ॥ ६६ ॥ गंगा शंकराची पत्नी । ऐसी महा-
 भारती वाणी । आणि गंगा नारायणाची पत्नी । हे ब्रह्मवैवर्तपुराणी प्रकृति
 खंडीं द्वादशाध्यायी ॥ ६७ ॥ म्हणवूनदि पाहतां । शिवविष्णुमूर्तींची
 ऐक्यता । किंवा ऐक्यत्वे सति^१ भिन्नता । शिवविष्णुमूर्तींची ॥ ६८ ॥ त्रि-
 नेत्र चतुर्बाह्यादि चिन्ह । दोघांमध्ये भिन्न । नीलशुक्लत्वादि चिन्ह । सम-
 समान दोघांत ॥ ६९ ॥ ऐसें बोलिले तुकाराम । कीं शिव आणि पुरुषो-
 त्तम । जेवि कां अंग सव्य-वाम^२ । तैसें परम अभिन्न ते ॥ ७० ॥ सूर्य-गणे-
 शादिकांच्या मूर्ति । ईश्वरत्वे एक, मूर्तिर्त्वे भिन्न असती । वैकुण्ठपति आणि
 कैलासपति । ईश्वरत्वे एक, मूर्तिर्त्वे अभिन्न ॥ ७१ ॥ आदित्यजीवता वारोनी ।
 ईश्वर उपास्य स्थापिला ब्रह्मसूत्रांनी । तैसी शिवविष्णुजीवता वारोनी ।
 ईश्वर उपास्य स्थापिला नाही ॥ ७२ ॥ म्हणाल तेव्हां नव्हती शिवविष्णु-
 मूर्ति । तरी लोपाव्या लागतील तलवकार नृसिंहापनीयादि श्रुति । परी
 भाष्य आहे तयांवरुती । भगवत्पूजपादकृत^३ ॥ ७३ ॥ यद्यपि शक्ति आणि
 गणपति । यांचेहि जीवत्व निराकरोनां न स्थापिली उपास्ति । तथापि मूर्तिर्त्वे
 भेदप्रतीति । बोलिली कीरु ॥ ७४ ॥ किंवा सत्वरजस्तमोगुण । यांचे उपाहित
 विधि हरि त्रिनयन । गणपति मूर्ति गुणांतर्गुण । कीं चतुर्थ मूर्ति म्हणावी ?
 ॥ ७५ ॥ चतुर्थ मूर्ति म्हणतां । तरी तिजविषयीं वाद तत्त्वतां । शैववैष्ण-
 व्यादिकांच्या मता । पाहतां शिवविष्णूच्या चतुर्थ मूर्ति ॥ ७६ ॥ चतुर्थ मूर्ति
 आहे कीं नाही । हे उद्घाटिजेल^४ मूर्तिनिर्णयी । गणपति चतुर्थ मूर्ति असतां

जरीदि । तरी कृष्ण गणपति झाला ही कथा नसती ब्रह्मवैवर्ती ॥७७॥ विष्णु
गणपति दुजा नाहीं । तुकाराम बोलिले ईश्वरत्वे एकताहि । मूर्तित्वे भेद बोलिला
ठायी । गणोबा तो विक्राळ लाडूमोदकांचा काळ म्हणोनी ॥ ७८ ॥ ईश्वरत्वे
उपास्यता । रुचि तेथ फळ तत्त्वतां । परी मूर्त्युत्कर्षे पाहतां । उपास्यता हरिहरां
॥ ७९ ॥ केवळ ईश्वरोत्कर्षे करोन । उपासनीं श्रद्धा पाहिजे गहन । आणि
दोन्ही उत्कर्षांचे अधिष्ठान । तेथ श्रद्धेविण करतां स्मरण, फळ पावे ॥ ८० ॥
आतां आरंभी गणेश पुजावा । तेणेंचि निरसे विघ्नगोवा । परी तेथहि ईश्वर-
त्वेचि पुजावा । हा विधि असे ॥ ८१ ॥ किंवा कीर्तिमुखाच्या पूजेविण ।
पूजा न घे उमारमण । कीं पार्षदांसी तीर्थ न देतां जाण । विष्णुतार्यग्रहण
अन्यायू ॥ ८२ ॥ तेविं शिववरें करोनी निश्चिती । आधीं गणेश पूजितां
विघ्ननाश होती । ऐशाहि कथा असती । म्हणोनी निर्विघ्न भक्तीस्तव प्रार्थी
गणेशा भी ॥ ८३ ॥ तंव वादी म्हणे गणेशभेद । मूर्तित्वे असो कां प्रसिद्ध ।
परी शक्तीचा तंव अभेद । मूर्तित्वे आहे ॥ ८४ ॥ तीन गुणांच्या तीन
शांफे । काली लक्ष्मी सरस्वती । एकाचि द्विधा झाली मूर्ति । राधाकृष्ण, ही
ब्रह्मवैवर्ती कथा ॥ ८५ ॥ तें सिद्धान्ती म्हणे ऐक वचन । मी बंधुत्वे उपासीं
गजानन । आणि मातृत्वे शक्त्युपासन । इष्ट आहे मजलागीं ॥ ८६ ॥ परी
माधुर्यादि भाव । तेथ न होती स्वयमेव । जयासी रुचिकर माधुर्य ठेव ।
तयासी त्यागावी लागेल उपासना ॥ ८७ ॥ जरी अन्नं ब्रह्माद्युपास्ति^१ । त्यागा-
वया सांगे श्रुति^१ । तरी तेथ अन्नादि मूर्ति । भौतिक सिद्ध ॥ ८८ ॥ अमौ-
तिकोपहितोपास्ति^२ त्यजितां । दोष शास्त्र सांगे सर्वथा । यास्तव जेथ सर्व
संबंध येती भावितां । त्या शिवा आणि अनंता शितावे ॥ ८९ ॥ केवळ
लालनीं रुचि ज्यांसी । तीहीं आराधावे शक्यी । तंव वादी म्हणे मातृभावना
बोलिली पुरुषी । तैसी पतिभावना शक्तीविषयीं कां न घडे ? ॥ ९० ॥ तेन्हां

१ अन्नं ब्रह्म असलें तरी अन्नाची उपासना करूं नये. २ अन्नाच्या ठिकाणीं
जें ब्रह्म आहे त्याची उपासना.

म्हणे सिद्धान्ती । घडेल तेणें करावी तैसी उपास्ति । अलीकिक जरी उपास्य-
स्थिति । तरी किंचिल्लौकिकसादृश्य वांछी भावना ॥ ९१ ॥ पालनगुणविशिष्ट
पुरुष पिता । पालनविशिष्टचि वनिता माता । एवं सदृश गुणोपसंहारें मातृता ।
पुरुषां तत्त्वतां बोलिली मीं ॥ ९२ ॥ मीं माता हें गांतें वचन । तैसैं
स्त्रियेसी पतिभावन । येथ उपसंहारीं नाहीं सदृश गुण । आणि नाहीं वचन-
उपलब्धि ॥ ९३ ॥ जरी प्रेमगुणविशिष्ट पुरुष पति । प्रेमगुणविशिष्ट स्त्री
युवती । तरी यांत एक भाव उपासकाप्रति । यास्तव सम उपास्यप्रतीति
शंका न करी ॥ ९४ ॥ तंव वादी म्हणे देवीस पत्नी । मानोनी माधुर्य करावें
मनीं । प्रन्हादें भाविली लक्ष्मी पत्नी । वासिष्ठी उपशमप्रकरणीं ही कथा ॥ ९५ ॥

चलच्छाशिकलापूरचारुचामरधारिणी ॥

इयं मे पार्षणा लक्ष्मीः क्षीरोदकुहरोत्थिता ॥ ४५ ॥

(वासिष्ठ, उपशम प्र०, अ० ३१)

याचा पदशः अर्थ पूर्ण । संस्कृतवेत्यां कळे संपूर्ण । मीं भावार्थ जाणिला
संस्कृताविण । कीं प्रन्हादें लक्ष्मीस भाविलें पत्नी ॥ ९६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे
पुसिलें बरवें । त्यां ग्रंथ बहुत वाचले नवे । परी पुढील श्लोक प्रमाण देखी
स्वभावे । मार्गाल श्लोक न जाणुनी ॥ ९७ ॥ येचि अध्यार्यो चाळिषावा
श्लोक । कीं प्रन्हाद आपणा भावी वैकुण्ठनायक । म्हणोनी लक्ष्मीस सम्यक् ।
भाविलें पत्नी ॥ ९८ ॥

अविष्णुः पूजयन्विष्णुं न पूजाफलभाक् भवेत् ।

विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णुमयं विष्णुरहं स्थितः ॥ ४० ॥

याचाहि अर्थ संस्कृतज्ञ जाणवी । मज कळला भावार्थ तो येणें रीती ।
कीं विष्णु होवोनि पुजावें विष्णुप्रति । तो विष्णु निश्चिती मीचि आहे ॥ ९९ ॥
त्यां दिवला जो श्लोक प्रमाण । त्या श्लोकाच्या पुढें दुसरें वचन । एकसुष्टाव्या
श्लोकीं जाऊं दे लोचन । तेथ स्वमिन् विष्णुत्वभावन प्रन्हादाचें ॥ १०० ॥

१ आपले ठिकाणीं विष्णुत्व मानणें.

अयं नीलोत्पलश्यामः पीतवासो गदाधरः ।

लक्ष्मीमाम् गरुडारूढः स्वयमेवाहमच्युतः ॥ ६१ ॥

(वासिष्ठ उपशम, प्र०, अ० ३१)

नीलकमलसम श्यामवर्ण । गदाधारी पीतवसन । लक्ष्मीसहित गरुडासन । मी नारायण, प्रह्लाद म्हणे ॥ १०१ ॥ येथ आत्मत्वे केली विष्णुभक्ति । यालागीं लक्ष्मी भाविली युवती । करोनिया देवांभक्ति । न बोलिली देवीवरुती पत्नीत्व-भावना ॥ १०२ ॥ पत्नीत्वभावना स्वभोगासाठी । म्हणोनि ते न ये भक्तिपरिपाटी^१ । पतित्व भावनोचिया पाटी । भोक्ता ईश्वर, आपण भोग्य ॥ १०३ ॥ भर्ता भोक्ता महेश्वर इति । “निर्गुणं गुणभोक्तृ च ” पुढती । स्वयं बोलिली जागृच्छ्रुति^२ । म्हणोनि अविरुद्ध भगवंती पतिभाव ॥ १०४ ॥ यद्यपि देवीस पत्नीत्वभावना । दाविली सुरसुंदर्याउपासना । तरी त्या वर्धक रजोगुणा । देवोनि इह भोगदाना, नरकी नेती ॥ १०५ ॥ यक्षिणी न येतां घांवून । तिचें क्रोधमुद्रेनें करावें आकर्षण । तदा न येतां कपाळ दुखे दारुण । मग पावोनी मरण महानरकी जाय ॥ १०६ ॥ इत्यादि मंत्रशास्त्रीं विधि । तेथ वादीनें पाठवावी बुद्धि । यक्षास राजस भजवी हें कृपानिधि । व्रजवर^३ बोलिले गीतें ॥ १०७ ॥ तंव वादी म्हणे बाह्य प्रतिमासेवा । तीहि राजस हा तंत्रठेवा^४ । तो श्लोक ऐकावा । प्रमाण मी सांगें ॥ १०८ ॥

उपासना द्विधा प्रोक्ता श्रेष्ठा तत्र तु सात्त्विकी ।

यस्यां च मानसीपूजाजपौ मुख्यतमौ स्मृतौ ॥

राजसो दाक्षिणो मार्गः प्रतिमायां च पूजनम् ॥

बाह्योपचारैः पुष्पाद्यैस्तदा ध्यानं विशिष्यते ।

(मेरुतंत्रप्रकाश १)

जपपूजा मानसिक । या नांव उपासना सात्त्विक । आणि बाह्योपचारें पूजणें प्रतिमा सम्यक् । राजस सेवा या नांव ॥ १०९ ॥ तें सिद्धान्ती म्हणे मज्-

१ भक्तीच्या मार्गात. २ भगवद्गीता, ३ श्रीकृष्ण, ४ तंत्रांतील विचार.

प्रति । माहित नश्चेत् तव तांत्रिक मति । आतां ऐके सात्वत श्रुति । एकादश
स्कंधी बोलिली ॐ ॥ ११० ॥

कैवल्यं सात्त्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् ।

प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम् ॥ २४ ॥

वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते

तामसं द्यूतसदनं मन्त्रिकेतं तु निर्गुणम् ॥ २५ ॥

सात्त्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी

तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥ २६ ॥

(भागवत स्कंध १२, अ० २५)

या सर्व श्लोकांचा अभिप्राय पूर्ण । कीं भगवत्सेवा श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानाहून ।
भूणोनिच ती निर्गुण । यांत स्थूल देवालय निर्गुण बोलिलें आहे ॥ १११ ॥
जरी स्थूल देवालया निर्गुणता । तरी बाह्योपचारा केवि रजोगुणता । पुराण-
विरोधी प्रमाणता^१ । मेरुतंत्रास नाही ॥ ११२ ॥ अथवा देवीची बाह्य पूजा
जाण । तेथे असो को रजोगुण । कारण देवीपूजेचेचि प्रकरण । चाललें
भूणोनि ॥ ११३ ॥ दक्षिण मार्ग तो राजस । हा देव्यागमाचाचि विशेष ।
वाम मार्ग तो तामस । मेरुतंत्राच बोलिला ॥ ११४ ॥

तामसोपासनं प्रोक्तं पीठादौ बलिदानतः ।

वाममार्गे न तच्चेति तद्वस्थ वचनं स्मर ॥

देवीची मानस पूजा सात्त्विक । देवीची बाह्य पूजा रजात्मक । देवीची
चक्रपूजा सकालिक । तामस, हे श्लोक बोलती ॥ ११५ ॥ विष्णूची बाह्य पूजाहि
निर्गुण । ये विषयी सांगितलें भागवत प्रमाण । शिवाचीहि पूजा निर्गुण ।
एवढी प्रमाण सूत्रसंहितादि ॥ ११६ ॥ या वचने पाहतां । शिवविष्णूचि
क्षेप्य तत्त्वतां । शक्तीस मायाप्राधान्ये त्रिगुणता । ब्रह्मप्राधान्ये निर्गुणता शिव-
विष्णु पुरुषां ॥ ११७ ॥ यद्यपि पुं स्त्री नपुंसक लिंग शब्द । ब्रह्मवाचक

१ पुराणास विरोध असल्यावर मेरुतंत्र प्रमाण होत नाही.

અસતી પ્રસિદ્ધ । તથાપિ આગ્રહીયાસી વિશદ । આગ્રહેંચિ વિવેક સાંગું ॥ ૧૧૮ ॥ બહુશઃ સદ્વાચક નપુંસક શબ્દ । બહુશઃ ચિદ્વાચક સ્ત્રીલિંગ શબ્દ । આનંદવાચક પુલ્લિંગ શબ્દ । બહુશબ્દાન્વયે અલ્પશબ્દાર્થસમન્વયે ॥ ૧૧૯ ॥ યથાપિ શાન્તિ વૃત્તિ । ઇત્યાદિ આનંદવાચક સ્ત્રી-શબ્દ અસતી । તથાપિ હ્યા અંતઃકરણાદ્યા વૃત્તિ । ન બોલતી આત્માનંદાતે ॥ ૧૨૦ ॥ અથવા આત્મા-નંદી યાંચી લક્ષણા । તરી આનંદ શબ્દાંચી શક્તિ જાણા । મ્હણોની પુલ્લિંગ-વાચ્ય બ્રહ્મપ્રધાના । પુરુષોપાસના અતિમાન્ય ॥ ૧૨૧ ॥ હેંચિ બોલિલે એક-નાથ । તો અમંગ પ્રમાણ એક યેથ । તેળે જાણોની યથાર્થ । સંશય સમસ્ત ઉચ્છેદી ॥ ૧૨૨ ॥

સત્પદ તેં બ્રહ્મ ચિત્પદ તે માયા । આનંદ પદીં જયામ્હનતી હરી ૧
સત્પદ નિર્ગુણ ચિત્પદ સગુણ । સગુણ-નિર્ગુણ હરિપાર્યાં ॥૨॥
તત્સદિતિ એસે પૈલ વસ્તુવરિ । ગીતેમાર્જીં હરિ બોલિયેલે ॥૩॥
હરિપદપ્રાપ્તિ મોલ્યા ભાવિકાસી । અભિમાનિયાસી ગર્ભવાસ ॥૪॥
અસ્તિ માતિ પ્રિય એસીં પદેં તિન્હીં । એકાજનાર્દનીં તેચિ જ્ઞાલે ॥૫॥

સત્પદ તેં નિર્ગુણ । યાંચેં કેવલ નહીંચ ઉપાસન । ચિત્પદ તેં સગુણ । માયા મ્હણોન દેવ્યુપાસ્તિ ॥ ૧૨૩ ॥ આનંદ તો પુરુષ પ્રધાન । યાસચિ મ્હનતી હરિ ત્રિનયન । સ્પષ્ટ અસે અર્થ આન । તંવ વાદી આપણ બોલતુ ॥ ૧૨૪ ॥ મજ આશંકા આલી મલતી । કીં એકનાથ હોતે માનભાવમતી । માનભાવાંચ્યા લક્ષણસ્થલ મહાવાક્યપ્રકરણ પ્રથી^૧ । હી રીતિ બોલિલી હી એકા ॥ ૧૨૫ ॥ “ તચ્છબ્દે :બ્રહ્મ બોલિજે । ચિચ્છબ્દે માયા બોલિજી^૨ । આનંદ શબ્દે ઈશ્વર બોલિજે । બ્રહ્મ માયા ઈશ્વર એસા ત્રયાંશ પરમેશ્વર એક આત^૩ ” ॥ ૧ ॥

૧ હેં વચન માનભાવાંચા લક્ષણસ્થલ મ્હણૂન પ્રકરણાત્મક જો પ્રંય આદે જ્ઞા-તીલ મહાવાક્યપ્રકરણાંત આદે. ૨ આત મ્હણબે આદે. ત્રાજીચા અર્થ સ્વષ્ટ આદે.

तै सिद्धान्ती म्हणे ऐक मात । विरोध आहे मानभावमतांत^१ । महावाक्य-
प्रकरणी ब्रह्म बोलिलें सत् । आणि त्याचाचि विचार 'स्थलग्रंथ' आन सांगे ॥
॥ १२६ ॥ " ब्रह्म अस्त नास्त ऐसियास विषयो नव्हे " । हें विचारस्थली^२
वचन त्वां पहावें । एकनाथ तंव स्वभावें । मानभाव नव्हते ॥ १२७ ॥ याचि
अभंगी अस्ति भाति प्रिय । ऐक्यत्वे बोलिलें सच्चिदानंद त्रय । मानभावमती
तंव सच्चिदानंदत्रय । भेदें अंश बोलिले ॥ १२८ ॥ " सत् तैचि चित् । चित्
तौचि आनंद । वस्तु नोहे त्रिविध । एकपद निजानंद " ॥ १ ॥ हें स्वात्म-
मुखी^३ वचन । नाथांचेचि आदे म्हणोन । नव्हते मानभाव परी या अभंगी
सच्चिदानंदभेदनिरूपण । विष्णुपुरुषोपासना प्रधान बोलिले ॥ १२९ ॥ अथवा
मानभाव मताचा पूर्वपक्ष करुनी । ' अस्ति भाति प्रिय ऐसी पदे तिन्हीं ।
एका जनार्दनी ठेचि झाले ' या वाणी । स्वसिद्धान्त निर्वाणी बोलिला
॥ १३० ॥ असो हे नाथवाक्यसंगति । पुष्टिगवाच्य आनंद अनध्यस्थविवर्ती ।
शिव विष्णु म्हणोनी उपास्ति^४ । त्यांचीच शक्तीद्वनि श्रेष्ठ ॥ १३१ ॥ किंवा
मेरुतंत्रवचन । सामग्रो अपेक्षेनें बाह्य पूजेस म्हणो^५ रजोगुण । फळ तंव
असे समान । फलदाता भगवान् म्हणोनी ॥ १३२ ॥ ईश्वरत्वे सम
पंचायतन । रुच्यनुसार करावें उपासन । मज आवडती शिव कृष्ण ।
तोंचि विवेचन येथें केलें ॥ १३३ ॥ तंव वादी म्हणे कवणे रीति ।
उपासाव्या दोन्ही व्यक्ति । व्यवस्था ऐक म्हणे सिद्धान्ती । यथार्थ रीति
सांगेन ॥ १३४ ॥ पिता शिव पति माधव । किंवा गुरु शिव कृष्ण देव ।

१ यांचे ग्रंथ सुंदर, सकल, भेंडार वगैरे निरनिराळ्या चौदा लिपींत
लिहिले असल्यामुळे व त्यांचा प्रसिद्ध न होऊं देण्याचा उत्तम निश्चय असल्या-
मुळे, लोकांना हीं वचनें माहित नाहींत; व त्यांना विचारलें असतां ते होय
म्हणणारहि नाहींत. तरी पण माझ्याप्रमाणें शोध केला असतां हीं वचनें
मिळाल्यावांचून राहणार नाहींत.—ग्रंथकार.

२ या नांवाचे ग्रंथांत, ३ उपासना, ४ म्हणो यांत उपेक्षेचा अर्थ आहे.

गुरु करणें लागे सदाशिव । या तातवचनें उपास्ति घडे ॥ १३५ ॥ किंवा शिवविष्णुरूप कृष्णमूर्ति । आमंत्रणविलासीही बोलिली उपपत्ति । ती उपासावी एकचि व्यक्ति । आवडी करोनी ॥ १३६ ॥ किंवा शिवकृष्ण श्रीगुरु । हाहि बहु ग्रंथी बोलिला विचार । उपासावा आळंदीश्वर । शिवकृष्णरूप ॥ १३७ ॥ अथवा पंढरीये^१ पांडुरंग । जेणें मस्तकीं धरिलें शिवलिंग । कटीं कर विटे उभा अमंग । तो रुक्मिणीरंग मजावा ॥ १३८ ॥ तंव वादी म्हणे तुमचा कांहीं । एक निश्चय दिसत नाही । कवणे रीति संप्रदायी । प्रवेशावें ? ॥ १३९ ॥ सिद्धान्ती म्हणे प्रथमपासून । उपास्ति प्रकाशावया कवण कारण ? । अज्ञानी उपास्ति करितों कवण । हें तुजकारण कां मी वदूं ? ॥ १४० ॥ शिव कृष्ण मज आवडती । हें बोलिलेंचि आहे बहुग्रंथी । वारकरीसंप्रदाय विशेष स्व-मार्गाप्रति । येचि ग्रंथी म्हणितलें मी ॥ १४१ ॥ परी मधुराद्वैतविचार । मियां गुप्त प्रगट केला समग्र । म्हणोनीच नाममात्र । मम मार्ग भिन्न मूढ म्हणवी ॥ १४२ ॥ यालागीं करोनी विचार । मन्मार्गातें इच्छी अंतर । तरी कृष्ण-कर्पूरगौर । उपासिजती ॥ १४३ ॥ शिर्वाहि माधुर्य कैसें घडे । हें मार्गें बोलिलें आहे रोकडें । सेवाप्रकारहि फुडें^२ । बोलिले आणि पुढेहि बोलूं ॥ १४४ ॥ आणखी एक एक रीति । दोहोंतुनि ज्याच्या चित्तीं । अतिशय आवडे एक व्यक्ति । त्यानें ऐसी वृत्ति धरावी ॥ १४५ ॥ कन्या वडिलांचि मर्यादा करी । स्वकांतपार्यां पुष्टि भरी । तेवि मर्यादा आवडी एकावरी । करोनी पुष्टि करावी अजि प्रियचरणीं ॥ १४६ ॥ एवं शालिका विष्णुरूप । लिंग तो कैलासभूप । ऐसाहि उपास्तिदीप । शिवेष्टभजकें उजळावा ॥ १४७ ॥ परी सोडूं नये एकमेकां । चित्तीं हा धरावा आवांका । सर्व सांडोनि या शंका । शिव-व्रजनायकां मजावें ॥ १४८ ॥ इंद्रायणी आणि मागीरथी । दोन्ही भिळाव्या एके पार्ती^३ । ते निखरीर्य आळंदी मजप्रति । वैकुंठ कैलासु ॥ १४९ ॥ तेथील शानेश्वरजननी । अखंड सद्भावें नमुनी । कविताकमळमाळ चरणीं ।

प्रेमें गुंफोनी वाहिली ॥ १५० ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे गद्यपद्यान्विते संप्रदाय-
सुरतरौ पूर्वविहारे पंचायतनोपासनासाम्येऽपि स्वेष्टहरिहरोपासनोपादाने^१ नाम
अष्टादशमं कुसुमम् ॥ १८ ॥

अभंग.

न सोडितां घरधंदा ॥ उगै आढोनि गोविंदा ॥
करितां वर्णाश्रमनिंदा । कैवि आनंदा पावाल ॥ १ ॥
आळसाच्यासाठीं भक्ति । गृहकामीं चित्तासक्ति ॥
वर्णाश्रमीं अनासक्ति । ऐसी उक्ति कोठें रे ॥ २ ॥
कामासाठीं ब्रह्मज्ञान । जेवासाठीं संतपण ॥
मानासाठीं नारायण । उगै वदन कूजे^२ ॥ ३ ॥
कर्म न होय म्हणूनि निंदा । चातुर्याचा गृहधंदा ॥
हैं तौ नावडे गोविंदा । नंदनंदा मम कांता ॥ ४ ॥
जरी तुम्हा नको कर्म । तरी सांडा देहधर्म ॥
तोडा संसाराचें वर्म । आत्माराम रामीं वहा ॥ ५ ॥
वृत्ति हरवा घेवोनि नाम । सांडा अंतरींचा काम ॥
चित्तीं धरा शुद्ध प्रेम । जा विसरून शरीर ॥ ६ ॥
आधीं जिवंताचि मरा । शत्रुमित्र सम करा ॥
मानामान मोडा थारा । द्या संसारा तिलांजुली ॥ ७ ॥
लहान्याह्णाने व्हा लहान । करा जीवाजंतू नमन ॥
मग वर्णाश्रमबंधन । जाईल सोडून तें आप ॥ ८ ॥
ज्ञानेश्वरकन्या पाही । सदा सद्गुरुरूपें देही ॥
गुरु-शिष्यभांव तो ठायीं । हरिपायीं सांपडे ॥ ९ ॥

१ पंचायतनाची उपासना सारख्याच योग्यतेची असली तरी आमची इष्ट
उपासना हरिहर हीच होय. २ गाते.

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाउली समर्थ ॥

अध्याय १९ वा, भागवतधर्माचें सर्वग्राह्यत्व

जय जय सद्गुरु पूर्णकाया । जय जय सद्गुरु मनविश्रामा । जय जय सद्गुरु शिष्योमाना वर्ता^१ श्रीगुरो ॥ १ ॥ जय जय सद्गुरो सच्चिदानंदा । जय जय सद्गुरो आनंदकंदा । जय जय सद्गुरो निरस्तभिदा^२ । आळंदीपते ॥ २ ॥ बैसोनिया माझ्या हृदयी । ग्रंथ वदे श्रीगुरु आई । सावध होउनी सर्वही । परिसीत श्रोते ॥ ३ ॥ सच्छिष्य कर जोडून । सद्गुरुतें करी प्रश्न । म्हणे मागील निरूपण । ऐकोन मन निवाळें ॥ ४ ॥ परि भगवद्वचनगोडी । ऐकतां तृप्ति नोहे फुडी । तथाचि निरूपणाची परवडी । ऐकावी वाटे पुढत-पुढती ॥ ५ ॥ तंव श्रीगुरु म्हणती ऐक । तुज हरिहरोपासना सांगतों आणिक । तंव वादी म्हणे माझी सकलिक । आधीं शंका निरसावी ॥ ६ ॥ संप्रदाय म्हणजे कवण वर्ण ? । वेदमार्ग असतां जाण । त्यातें प्रकटावया काय कारण ?^३ । अनादि कीं सादि, कृपा करोनि सांगा ॥ ७ ॥ सिद्धान्ती म्हणे पुसखी काय । वर्ण आणि संप्रदाय । शब्दार्थचि भिन्न होय । ऐक सोय त्यांची ॥ ८ ॥ वर्ण^४ म्हणजे जन्मसंस्कारावच्छिन्न । किंवा कोणी म्हणती गुणकर्मभेदेकरून । संप्रदाय गुरुपरंपरास्थान^५ । यालागीं भिन्न दोन्हीही ॥ ९ ॥ वर्ण कर्माधिकार

१ शिष्याच्या प्रेमाप्रमाणें वागणाऱ्या. २ निवारण केले भेदभाव उघाडें.
३ वेदमार्ग असून संप्रदाय कशाळा काढतां ? ४ ब्राह्मण-क्षत्रियादि जाती.
५ संप्रदाय गुरुपरंपरेवर अवलंबून असतो.

होय प्राप्त । संप्रदाय प्रकटे मोक्षार्थ । वर्णा गायत्रीमंत्रचि विहित । संप्रदाया-
भिमत इष्टदेवमंत्र ॥ १० ॥ मोक्षाधिकारी चारी वर्णी । तेथ संप्रदाय प्रवर्ते
तिया स्थानी । प्रकटावयालागुनी । हाचि हेतु ॥ ११ ॥ वेद असतां कां
प्रकटणें । हा प्रश्नचि न शोभे अनुगुणें । कल्पानुसार ग्राध्यसाधने । प्रगटती
अवघें ॥ १२ ॥ महाभारती बोलिले वचन । कीं प्रत्येक कर्त्री दरीपासोन ।
तें तें शास्त्र संपूर्ण । त्या ऋषीं मिळतसे ॥ १३ ॥ श्रुति स्मृति पुराणें ।
न्याय सीमांसा आणि व्याख्यानें । नारायणपासोनि निर्वाणें । सकळ ऋषीं
मिळती हो ॥ १४ ॥

“ युगान्तेऽतर्हि तान्वेदान्सेति हासान्महर्षयः ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ” ॥१॥ (अर्थ स्पष्ट)

(शांतिपर्वक्रम अ० २१०, मोक्षधर्मक्रम, अ० ३७)

शेती वर्षतां पिक होये । तरी अन्यत्र वृष्टि कासया लाहे ।
हें पुसतांवि होय । अनर्थक जैसें ॥ १५ ॥ मेघाचा स्वभाव समग्र । सर्वत्र
वर्षणें नीर । तेवीं अनादि वस्तु प्रगटणें कल्पानुसार । हें मुक्तावीण अन्यत्र
दुर्निवार्य ॥ १६ ॥ म्हणोनि धर्म ईश्वरीं लीन । तो प्रगट होय कल्पानुगुण ।
तैसाचि भागवत संप्रदाय म्हणोन । प्रगट होय ॥ १७ ॥ अथवा भागवत-
संप्रदायचि एक प्रगटता । आणि वेदधर्म जरी नसता । तरी देवाचा काळ
व्यर्थ न जातां । सायास चुकता ऐसा वादीचा आशय जरी ॥ १८ ॥ तो
आशयही समूळ वृथा । कांहीं श्रम न करितां । वेदपुराण भगवंता । श्वासा-
पासोन उपजविणें ॥ १९ ॥ तेथ पुराणाचा अर्थ । मंत्र ब्राह्मण जरी विव-
क्षित । तरी छांदोग्य श्रुतीतील इतिहासशब्दार्थ । केला भारत आचार्यानीं
॥ २० ॥ वादी म्हणे भविष्यही सांगे श्रुति । म्हणवोनि भारत पढलों हे
संभवे नारदोक्ति । तरी व्यासगुरु नारद पुराणें सांगती । म्हणोनि तदुक्ति-
वाठ न पडे हें सिद्धान्ती म्हणे ॥ २१ ॥ यास्तव संक्षिप्त ब्राह्मण । आणि

भारतादि इतिहास तद्विस्तर^१ पूर्ण । बृहदारण्यकभाष्यांत सांगितलें संक्षिप्त इतिहास पुराण । आणि छांदोग्यभाष्यांत विस्तृत इतिहास पुराण दर्शविलें ॥ २२ ॥ हे पुढेहि होईल स्पष्ट । आतां वेदधर्म जरी नव्हतां प्रगट । तरी सर्वभावे भजन स्पष्ट । न होतें हरींचें ॥ २३ ॥ वैदिक कर्मही करून अर्पण । करावेंचि पैं भगवद्भजन । एवं वैदिक धर्म भागवत संप्रदाय हे दोन । अनादिचि आधीं^२ ॥ २४ ॥ तंत्रादिक प्रसिद्ध मोहनार्थ^३ । नास्तिकादि प्रसिद्ध कल्पित^४ । यालागीं वेदधर्म आणि संप्रदाय भागवत । हे दोनचि कल्याणार्थ अनादि ॥ २५ ॥ वादी म्हणे संमोहन तंत्राचें । पद्मपुराणीं नाम साचें । म्हणोनिच तयाचें । अनादित्व स्वीकृत कीं ॥ २६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे ऐक वचन । पूर्वीं भारताचें उदाहरण । त्यांत सांख्ययोगाचेंही निरूपण । अनादित्वें बोलिलें ॥ २७ ॥ सांख्ययोगादिक । अनादि हें सगळीक । परि आविर्भावक्रम^५ देख । कल्पीं कल्पीं वेगळा ॥ २८ ॥ अनादि चारी युगें असती । परी ते क्रमेंचि प्रगटती । तैरे वेंद भागवत प्रगटती । कृतयुगांचि ॥ २९ ॥ मग प्रगटती सांख्ययोग । तंत्रादिक प्रगटती मग । पुराणाचा तंव कम चांग । तैसाचि प्रगटे ॥ ३० ॥ आधीं शतकोटी एक पुराण । मग अष्टादशधाविभागी सत्यवतीनंदन^६ । यालागीं पुराणीं तंत्राचें प्रमाण । अनादित्वें करून विरुद्ध नव्हे ॥ ३१ ॥ परि विशेष तंत्रप्रचार । कलींताचि असे निर्धार । भागवतधर्म तंव सुंदर । कृतयुगांही बोलिला ॥ ३२ ॥ येच विषयीं बोलिलें भारत । तेंचि एके स्रावधचित्त शांतिपर्व मोक्षधर्मांत । अष्टचत्वारिंशदधिक-त्रिंशतवमाध्यायीं^७ ॥ ३३ ॥

केनैष धर्मः कथितो देवेन ऋषिणाऽपि वा ॥ ६ ॥

एकान्तीनां च का चर्या कदा चोत्पादिता विभो ।

एतन्मे संशयं छिधि परं कौतूहलं हि मे ॥ ७ ॥

१. भारतादि ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथांचाच विस्तर होव. २. आहेव. ३. मोह बाढविनाश. ४. खोटे, निराधार. ५. प्रकट होण्याची वन्हा. ६. व्यास. ७. अध्याय ३४८ यांत.

जनमेजय म्हणे मुनिवरा । कर्मा आणि यतीश्वरा । जे गती मिळे ब्राह्मोनि उदारा^१ । भक्त जाती सद्वीते ॥ ३४ ॥ ऐसा हा भागवत धर्म । कवणे निर्मिला उत्तम । माझा संशय हा परम । कृपा करून छेदावा ॥ ३५ ॥

समूपोढेष्ट्यनोकेषु कुरुपांडवयोर्मृधे ।

अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥ ८ ॥

वैशंपायन म्हणे राया । तूं विसरलासी कां या । तुझ्या पूर्वजा पार्थराया । जें युद्धी यदुवर्या बोलणें झालें ॥ ३६ ॥ ती मुख्य भगवद्गीता । जी उपनिषत् या वेदभारता^२ । तेथचि या धर्माची कथा । निरोपिली तूं ॥ ३७ ॥ सर्णी वाटेले तुझिया अंतरी । की गीता सांगितली द्वापारी । तेव्हाचि धर्माची उत्पत्ति खरी । परि ऐसें म्हणूं नको ॥ ३८ ॥

संमितस्सामवेदेन पुरैवादियुगे कृतः ।

धार्यते स्वयमीशेन राजन्नारायणेन च ॥ १० ॥

टीका—सामवेदेन संमितः सामवेदोक्तं तत्त्वमसीति वाक्यं यथाधिकारिणः सद्यः ज्ञानजनकं एवं वैष्णवधर्मोऽपि शमादिमतां सद्यः कैवल्यहेतुरित्यर्थः ।

(भा० शां० प० अ० ३४८)

श्लोकसहित टीकेचा भावार्थः—सामवेदीं तत्त्वमसि । वाक्यं शीघ्र ज्ञानप्रद जीवासी । तैसा वैष्णवधर्मही सकळांसी । सद्य ज्ञानप्रद ॥ ३९ ॥ तत्त्वमसि वाक्य आपण । व्यतिरेकें आत्माकार वृत्ति करून । ज्ञानप्रद होय सकळां-कारण । भागवत धर्मही तैसाचि ॥ ४० ॥ यथा—

“ सर्व भूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्यात्यन्येष भागवतोत्तमः ॥ ४५ ॥

(भाग० स्कंध ११, अ० २)

जागृच्छ्रुतिश्च^३ भवति—“ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ” ॥

१ उदार गतीतें, २ भारतरूप वेदाची गीता ही उपनिषत्, ३ भगवद्गीता.

या दोन्ही वचनांचा अर्थ । तातनाथोक्तीवरून^१ जाणावा यथार्थ । ज्याचे निष्काम जाहलें चित्त । त्या धर्म भागवत तारक ॥ ४१ ॥ किंवा “ साम-वेदेन संमितं ” या वचनांनी । भागवतस्मृतित्व प्रविषेधुनी । मूलमूलीभाव निराकरोनी । सनातनत्व यालागुनी बोलिलें ॥ ४२ ॥ व्याससमाधिभाषा^२ भागवत । यालागीं तें सनातन समस्त । किंवा चतुःश्लोकी भागवत । बोलिलें हो का या स्थानी ॥ ४३ ॥ हाचि ब्रह्मयातें वारंवार । धर्म उपदेशिला निर्धार । ऐसेचि बोलिले आचार्यवर । आळंदीश्वर जगद्गुरु ॥ ४४ ॥

ते हे कल्पादि भक्ति मियां । श्रीभागवतमिषें ब्रह्मया ।

उत्तम म्हणोनि धनंजया । उपदेशिली ॥ ११३२ ॥ ”

(ज्ञाने० अ० १८, श्लोक ५५)

उत्तम म्हणजे वेदधर्माहुनी उत्कृष्ट । आन अर्थ आहे स्पष्ट । ईश्वरीं अर्पितां पूर्त इष्ट^३ । तरी वेदही भागवत होतु कां ॥ ४५ ॥ वेद भागवत स्वतःप्रमाण । मूलमूलीभावार्थे नाही कारण । कोणी म्हणेल अप्रमाण वेदवाह्य म्हणोन । तरी भागवतबाह्य म्हणोन वेद अप्रमाण कां न होती ? ॥ ४६ ॥ वेद म्हणजे काय । मंत्र कीं ब्राह्मण होय ? । कीं दोनचि आन नोहे । तरी हें न घडे ॥ ४७ ॥ जीवोद्धारासाठीं शब्द । तो तो अवघा बोलिजे वेद । आतां भागवतीं वेदस्तुति विशद । ते बेदीं वेदनिर्देशवत् ॥ ४८ ॥ किंवा गोपालतापनीयादि श्रुति । याचि धर्मातें बोधिनी । कालामिरुद्रादि श्रुति । बोधितो यातेंचि ॥ ४९ ॥ म्हणोनि शैव आणि वैष्णव । हा द्विविध धर्मही वैदिक स्वयमेव । तोचि चातुर्वर्ण्यार्थ विस्तृत सावेव । म्हणोनि सामवेदेन संमित म्हणिजे ॥ ५० ॥ संक्षेप वदती गोपालतापनीयादि उपनिषद । म्हणोनि तो तव वेद । सर्वांसाठीं विस्तृत सांगे भागवत शुद्ध । यालागीं सामवेदसंमित म्हणावा ॥ ५१ ॥ किंवा कलिखंवरण-श्रुति । कृष्णयजुर्वेदी नाममहिमा वदती । यालागीं वेदोक्तता

१ श्रीज्ञानेश्वर व एकनाथ यांच्या वचनांवरून. २ व्यासांनीं समाहित असतांना लिहिलें. ३ यज्ञादि वैदिक कर्मे.

तयाप्रति । तो वृहत्सामस्तुतितुल्य म्हणोनि सामवेदसंमित म्हणिजे ॥ ५२ ॥
 आतां ऐसें वदेले कोणी । कीं मोहावया पाखंडियालागुनी । हा धर्म स्थापिला
 देवानी । तरी तें म्हणणें अयोग्य ॥ ५३ ॥ पाखंडविस्तार केलीत । “ कलौ
 आगमसंभवः ” इत्यादि मेरुतंत्रोक्त । वाममार्गविस्तारही केलीत । आणि
 बौद्धादिविस्तारही केलीतचि ॥ ५४ ॥ गौतम दधीचि नारदशाप । आषाढे
 कलीसाठींच संकल्प । यास्तव कृतयुगीं पाखंड्यार्थ भागवत हा जल्प^१ । करूं
 नये अल्प कोणीही ॥ ५५ ॥ पाखंडबाहुल्य होय जेव्हां । तंत्रप्रादुर्भाव होय
 तेव्हां । न्यूनपाखंडीस्वभावा । दंडक^२ सन्तुपाचि ॥ ५६ ॥ आतां आग्रहचि
 करशील जरी । आम्ही आग्रहेंचि बोलूं तरी । वेदपूर्वीं कृतयुग निर्धारि ।
 भागवतधर्मचि पै होता ॥ ५७ ॥ येविषयी भागवत प्रमाण । आणि श्रीधराचें
 भाष्यहं जाण । तेंही सावध करी श्रवण । धरी मौन^३ मग वादिनू ॥ ५८ ॥

अतदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः ।

कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥

टीका—^१त्रादौ मनुपासनालक्षण एवं मुख्या धर्म आसीत् । आचारलक्षण-
 स्तु पश्चात् श्रुतः स च एवमनुष्ठितो भक्तिहेतुरिति वर्णयितुमाह । कल्पादैः
 यत्कृतयुगं तस्मिन् । ते च तदा मां उपासत एव केवलं नान्यत् कुर्वन्ति इति
 कृतयुगानामनिरुक्तिमाह । कृतकृत्या इति । जात्या जन्मनैव । किं च विधायका-
 दपि तदानीं नान्यत्कर्मास्तीत्याह ॥ १० ॥

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् ।

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥ ११ ॥

टीका—वेद इति । धर्मश्च मनोविषयः अहमेव वृषरूपधृक् चतुष्पाद् न
 क्रियाविशेषो यज्ञादिः अतस्त्वपोनिष्ठा । मनसश्चेंद्रियाणां च स्वैकान्त्यं परमं तप
 इति वचनात् एकाग्रतया हंसं शुद्धं मां ध्यायन्ति इत्यर्थः ॥ ११ ॥

श्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात् त्रयी ।

१ चुकीचें भाषण. २ चांगल्या राजानें कायदा करावा. ३ निरुत्तर हो.

विद्या प्रादुरभूतस्या अहमासंखिवृन्मलः ॥ १२ ॥

टीका—पश्चात् त्रेतायुगप्रवेशे मे वैराजरूपस्य प्राणाभिमितात् हृदयात्सका-
शात् तस्याल्लयाः सकाशात् हौत्राध्वर्यवौद्रात्रैः त्रिवृत् त्रिरूपः ' यशो वै
त्रिष्णुरिति ' श्रुतेः ॥ १२ ॥ (भाग० स्कंध ११, अ० १७)

आर्धो धर्म मद्भक्तिलक्षण । उद्धवा सांगे श्रीकृष्ण । कर्म निघालें मागा-
हून । जेव्हां सत्वगुण खालावला ॥ ५९ ॥ कल्पाच्या आरंभी जें युग कृत ।
तेव्हां एकचि हंसवर्ण विख्यात । चारवर्ण नव्हते तेथ । भेदे प्रवर्तित असंड जे
॥ ६० ॥ तेव्हां मी धर्म होतो पूर्ण । नव्हतो पंगू क्रियालक्षण^१ । ज्यांत प्रत्यवाय
क्षणक्षण । होय उत्पन्न सर्वदा ॥ ६१ ॥ होवोनिया तपोनिष्ठ । मज निर्मळा
भजत होते श्रेष्ठ । भाव की भगवदुपासनेत स्पष्ट । कर्मसमुच्चय अपेक्षित नाही
॥ ६२ ॥ हें कर्म, हें अकर्म, हें विकर्म । हा वेदचि केला नियम । तो वेदचि
होता परम । प्रणवरूपधारी ॥ ६३ ॥ तें उपासना तरी माझे ध्यान । आणि
यज्ञ तरी माझे प्रणवनामस्मरण । लोक निष्काम समाधान । सदा संपन्न मत्प्रेमें
॥ ६४ ॥ कोणी म्हणेल ही शानीस्थिति । तंव अवघेचि शानी होवील कृत-
युगान्ती । कामाभावे मैथुनप्रवृत्ति । होणार नाही तेव्हा ॥ ६५ ॥ प्रारब्धही
सत्वगुणी । आणि मुळीचेचि शानी । तेव्हा मैथुनप्रवृत्त्यभावे करूनी । पुढें
सृष्टिचि न होवावी ! ॥ ६६ ॥ म्हणोनी हे नव्हे शानियाची स्थिति । यालागीं
कृतयुगीं धर्म माझी उपास्ति । कर्मसमुच्चय तिजप्रति । अपेक्षित नाही ॥ ६७ ॥
म्हणाल ब्रह्माचि रजोगुणी आपण । तेणें कैसे अवघे केले सात्विक उत्पन्न ? ।
तरी आपुला नाही प्राणिया गुण । दिधला ब्रह्मदेवांनी ॥ ६८ ॥ जयाचा
गुणभाव जैसा । तो उत्पन्न केला तेव्हा तैसा । म्हणोनि कृतयुगीं हंसा ।
एकाचि वर्णा उपजविलें ॥ ६९ ॥ जेव्हां क्रमे रजोगुणाची प्रवृत्ति । तेव्हा
जाहली कर्मस्थिति । तंव वादी म्हणे चतुर्वर्णप्रवृत्ति होती कृती^२ । ऐसीही
पुराणवचने ॥ ७० ॥ सिद्धान्ती म्हणे ऐक वचन । सहस्रयुग कल्पाचें प्रमाण ।

१ प्रत्यवायभयामुळे कर्ममार्गाला वेयें पंगु म्हटले आहे. २ कृतयुगांत.

स्वयं बोलिले भगवान् । “ सहस्रयुगपयर्तमर्हत् ब्रह्मणः ” इत्यादि वचनीं ॥ ७१ ॥ त्या कल्पामार्जो युगं चारी । होतो जाणो बहुतांपरी । परी कल्प-
प्रारंभी जो कृतयुग निर्धारि । तेव्हां असतो हंसवर्ण ॥ ७२ ॥ आणि कल्प-
मध्यचौकडीचें जें कृत । सामान्य चाऱ्ही वर्ण असतो तेथ । हाचि नारद-
पुराणार्थ । अवलंबावा ॥ ७३ ॥ जैसैं सांगे भागवत । तैसैंचि सांगे महाभारत ।
हैं ‘ वर्णविचारकसमां ’त । बोलिलें आम्हीं ॥ ७४ ॥ त्रेतारंभी झाले वेद
तीन । तयांपासोनि यश उत्पन्न । तेव्हां धर्म क्रियालक्षण । शब्दार्थ आन स्पष्ट
असे ॥ ७५ ॥ एवं कृतयुगीं नव्हता । कलियुगीं नासेल तत्त्वतां । ऐसिया
मध्यप्रवृत्ता । धर्माधर्म कवण म्हणे ? ॥ ७६ ॥ आतां ईश्वरापासोन । दोन्हीही
जाहले म्हणोन । निश्वासश्रुतिविरोध नाहीं उपपन्न । एवं उत्कृष्ट प्रमाण
भागवतधर्मू ॥ ७७ ॥ तो विष्णूनें शिवभक्तिरूप । आणि शिवें नारायणभक्ति-
रूप । स्वयें आचरिला सत्यसंकल्प । असोनीही कृतयुगीं ॥ ७८ ॥ येथोनि
याचा संप्रदाय । तोही श्रवण करी स्वयें । श्लोकपदीं मुनिराय । बोलतू
असतो ॥ ७९ ॥

एतदर्थं महाराज पृष्टः पार्थेन नारदः ।

ऋषिमध्ये महाभागः शृण्वतोः कृष्णभीष्मयोः ॥ ११ ॥

मुरुणा च मयाऽप्येव कथितो नृपसत्तम ।

यथा तत्कथितं तन्न नारदेन तथा शृणु ॥ १२ ॥

यदासीन्मानसं जन्म नारायणमुखोद्भूतम् ।

ब्रह्मणः पृथिवीपाल तदा नारायणः स्वयम् ॥ १३ ॥

तेन धर्मेण कृतवान्दैवं पित्र्यं च भारत ।

फेनपा ऋषयश्चैव तं धर्मं प्रतिपेदिरे ॥ १४ ॥

वैश्वानसाः फेनपेभ्यो धर्मं तं प्रतिपेदिरे ।

वैश्वानसेभ्यः सोमस्तु ततः सोऽन्तर्दधे पुनः ॥ १५ ॥

यदाऽऽसीच्चाक्षुषं जन्म द्वितीयं ब्रह्मणो नृप ।

यदा पितामहेनैव सोमाद्धर्मः परिश्रुतः ॥ १६ ॥
 नारायणात्मको राजन् रुद्राय प्रददौ च तम् ।
 ततो योगस्थितो रुद्रः पुरा कृतयुगे नृप ॥ १७ ॥
 वालखिल्यानृषीन् सर्वान्धर्ममेतदपाठयत् ।
 अंतर्दधे ततो भूयस्तस्य देवस्य मायया ॥ १८ ॥
 तृतीयं ब्रह्मणो जन्म यदासीद्वाचिकं महत् ।
 तत्रैष धर्मः संभूतः स्वयं नारायणानृप ॥ १९ ॥
 सुपर्णो नाम तमृषिः प्राप्तवान्पुरुषोत्तमात् ।
 तपसा वै सुतप्तेन दमेन नियमेन च ॥ २० ॥
 त्रिःपरिकांतवानेतत्सुपर्णो धर्ममुत्तमम् ।
 यस्मात्तस्मात् व्रतं ह्येतत् त्रिसौपर्णमिहोच्यते ॥ २१ ॥
 ऋग्वेदपाठपाठितं व्रतमेतद्धि दुश्चरम् ।
 सुपर्णाच्चाप्यधिगतो धर्म एष सनातनः ॥ २२ ॥
 वायुना द्विपदां श्रेष्ठ कथितो जगदायुषा ।
 वायोः सकाशात्प्राप्तश्च ऋषिभिर्विघसाशिभिः ॥ २३ ॥
 ततो महोदधिश्चैव प्राप्तवान्धर्ममुत्तमम् ।
 अंतर्दधे ततो भूयो नारायणसमाहितः ॥ २४ ॥
 यदा भूयः श्रवणजा सृष्टिरासीन्महात्मनः ।
 ब्राह्मणः पुरुषव्याघ्र तत्र कीर्तयतः अणु ॥ २५ ॥
 जगत्स्रष्टुमना देवो हरिर्नारायणः स्वयम् ।
 चिंतयामास पुरुषं जगत्सर्गकरं प्रभुम् ॥ २६ ॥
 अथ चिंतयतस्तस्य कर्णाभ्यां पुरुषः सृतः ।
 प्रजासर्गकरो ब्रह्मा तमुवाच जगत्पतिः ॥ २७ ॥
 सृज प्रजाः पुत्र सर्वा मुञ्चतः पादतस्तथा ।
 श्रेयस्तव विधास्यामि बलं तेजश्च सुव्रत ॥ २८ ॥

धर्मं च मत्तो गृण्हीष्व सात्वतं नाम नामत ।
 तेन सृष्टं कृतयुगं स्थापयस्व यथाविधि ॥ २९ ॥
 ततो ब्रह्मा नमश्चक्रे देवाय हरिमेधसे ।
 धर्मं चाग्न्यं स जग्राह सरहस्यं ससंग्रहम् ॥ ३० ॥
 आरण्यकेन सहितं नारायणमुखोद्भवम् ।
 उपदिश्य ततो धर्मं ब्रह्मणेऽमिततंजसं ॥ ३१ ॥
 त्वं कर्ता युगधर्माणां निराशीः कर्मसंज्ञितम् ।
 जगाम तमसः पारं यत्राव्यक्तं व्यवस्थितम् ॥ ३२ ॥
 ततोऽथ वरदो देवो ब्रह्मा लोकपितामहः ।
 असृजत्सततो लोकान्कृत्स्नान्स्थावरजंगमान् ॥ ३३ ॥
 ततः प्रावर्तत तदा आदौ कृतयुगं शुभम् ।
 ततो हि सात्वतो धर्मो व्याप्य लोकानवस्थितः ॥ ३४ ॥
 तेनैवाग्नेन धर्मेण ब्रह्मा लोकविसर्गकृत् ।
 पूजयामास देवेशं हरिं नारायणं प्रभुम् ॥ ३५ ॥
 धर्मप्रतिष्ठाहेतोश्च मनुं स्वरोच्चिषं ततः ।
 अध्यापयामास तदा लोकानां हितकाम्यया ॥ ३६ ॥
 ततः स्वरोच्चिषः पुत्रं स्वयं शंखपदं नृप ।
 अध्यापयत्पुराऽव्यग्रः सर्वलोकपतिर्विभुः ॥ ३७ ॥
 ततः शंखपदश्चापि पुत्रमात्मजमौरसम् ।
 दिशां पालं सुवर्णाभमध्यापयत भारत ।
 सौऽतर्दधे ततो भूयः प्राप्ते त्रेतायुगे पुनः ॥ ३८ ॥
 नासत्ये जन्मनि पुरा ब्रह्मणः पार्थिवोत्तम ।
 धर्ममेतं स्वयं देवो हरिर्नारायणः प्रभुः ॥ ३९ ॥
 तज्जगादारविंदाक्षो ब्रह्मणः पश्यतस्तदा ।
 सनत्कुमारो भगवांस्ततः प्रधीतवानृप ॥ ४० ॥

सनत्कुमारादपि च वीरणो वै प्रजापतिः ।
 कृतादौ कुरुशार्दूल धर्ममेतदधीतवान् ॥ ४१ ॥
 वीरणश्चाप्यधीत्यैनं रैभ्याय मुनये ददौ ।
 रैभ्यः पुत्राय शुद्धाय सुव्रताय सुवेधसे ॥ ४२ ॥
 कुक्षिनाम्ने स प्रददौ दिशां पालाय धर्मिणे ।
 ततोऽप्यंतर्दधे भूयो नारायणमुखोद्भवः ॥ ४३ ॥
 अंडजे जन्मनि पुनर्ब्रह्मणे हरियोनये ।
 एष धर्मः समुद्भूतो नारायणमुखात्पुनः ॥ ४४ ॥
 गृहीतो ब्रह्मणा राजन्प्रयुक्तश्च यथाविधिः ।
 अध्यापिताश्च मुनयो नाम्ना बर्हिषदो नृप ॥ ४५ ॥
 बर्हिषद्भ्यश्च संप्राप्तः सामवेदांतगं द्विजम् ।
 ज्येष्ठं नामाभिविख्यातं ज्येष्ठं सामव्रतो हरिः ॥ ४६ ॥
 ज्येष्ठाच्चाप्यनुसंक्रांतो राजानमविकंपनम् ।
 अंतर्दधे ततो राजन्नेष धर्मः प्रभो हरेः ॥ ४७ ॥
 यदिदं सप्तमं जन्म पद्मजं ब्रह्मणो नृप ।
 तत्रैष धर्मः कथितः स्वयं नारायणेन ह ॥ ४८ ॥
 पितामहाय शुद्धाय युगादौ लोकधारिणे ।
 पितामहश्च दक्षाय धर्ममेतं पुरा ददौ ॥ ४९ ॥
 ततो ज्येष्ठे तु दौहित्रे प्रादाद्दक्षो नृपोत्तम ।
 आदित्ये सवितुर्ज्येष्ठे विवस्वान् जगृहे ततः ॥ ५० ॥
 त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ ।
 मनुश्च लोकभूत्यर्थं सुतायेक्ष्वाकवे ददौ ॥ ५१ ॥
 इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः ।

(मा० शांतिपर्व, अ० ३४८)

अर्थ संस्कृतवेत्ते जानती । भाषार्थ स्पष्ट कर्तुं शक्ते सकळांप्रति । विशेष

हा कीं प्रत्येक कृतयुगीं प्रवृत्ति । कल्पादौ झाली याचि धर्माची ॥ ८० ॥
 मध्ये मध्ये जाहला क्षीण । तयापुढें प्रवर्तवी नारायण । एवं तृतीयुगीं आपण ।
 कल्पीं कल्पीं प्रवर्तवी ॥ ८१ ॥ नारायणापासुनी । हा धर्म मिले बहुतां-
 लासुनी । एव संप्रदायकहाणी । धर्माची या ॥ ८२ ॥ ' सामवेदेन संमितं '
 म्हणतां । याची दाविली कर्मकांडभिन्नता । आणि ज्ञानकांडभिन्नता । तेही
 ऐके ॥ ८३ ॥

सहोपनिषदान्वेदान्ये विप्राः सम्यगास्थिताः ।

पठन्ति विधिमास्थाय ये चापि यातिधर्मिणः ॥ ५ ॥

तेभ्यो विशिष्टां जानामि गतिमेकांतिनां नृणाम् ॥ ६ ॥ पूर्वार्ध.

टीका—जापकेभ्योऽपि भक्तानां श्रेष्ठां गतिमाह सहेति ।

(भा० शांतिपर्व० अ० ३४८)

गृहस्थयतिधर्माहून । भक्तांची गति श्रेष्ठ मी जाणे पूर्ण । हे श्लोक पूर्वपक्ष
 न म्हणावेत कोण । पृच्छकाचे म्हणोनी ॥ ८४ ॥ याचें करोनी खंडण ।
 वैशंपायन नाही वदले सिद्धान्त भिन्न । यास्तव गृहस्थयतिधर्माहूनी भिन्न ।
 असे भागवत धर्म हा ॥ ८५ ॥ ज्ञान तंव उपनिषदांचें याचें एक । यतींच्या
 प्रणवजपाहुनी हा भिन्न देख । येथ सहाय सगुण रमानायक । म्हणोनी यास
 समर्थिलें गीताप्रमाणें पूर्वोद्धृत श्लोकीं ॥ ८६ ॥ हा जरी युगीयुगीं होय
 क्षीण । तरी याचे संप्राप्तक आचार्य आणिक मुनिजन । स्वयें नारदें संग्रहून ।
 स्वसूत्री आणि पंचरात्री ठेविला हा ॥ ८७ ॥

नारदेन सुसंप्राप्तः सरहस्यः ससंग्रहः ।

एष धर्मो जगन्नाथात्साक्षात्नारायणान्प ॥ ५४ ॥

(भा० शांतिपर्व, अ० ३४८)

भावार्थ—संग्रहित पंचरात्री केला । रहस्यें सूत्रीं निरूपिला । स्वामी
 नारदें अवलंबिला । नारायणापासुनी ॥ ८८ ॥ आणिकही संप्रदाय । याचे
 जाहले असली स्वयें । विष्णूनें बोधिला ब्रह्मा होय । ब्रह्मानें नारदू ॥ ८९ ॥

नारदं व्यासा, व्यासें शुक्र । शुके परिक्षिता दिधला देखा । विधिपासुनी हाचि
 व्याणिका । अत्रीतें मिळाला ॥ ९० ॥ अत्रीपासुनी दत्तात्रेया । त्यापासुनी
 जनार्दनादिकां साधुवर्या । तैसा विधिवसिष्ठशक्तिपराशरादिक्रमं करोनिया ।
 व्यासादिकां प्राप्त हाचि ॥ ९१ ॥ शिवापासोनि उमेप्रति । शिवमुखेंचि
 मत्स्येंद्रचित्ती । मत्स्येंद्रपासुनी गोरक्षाप्रति । गोरक्षपरंपरा गैनीतें ॥ ९२ ॥
 गैनीपासुनि निवृत्तिराया । तेथूनि मिळाला आळंदीवर्या । तेथूनि सकळा यया ।
 उगमू पुढती ॥ ९३ ॥ म्हणोनि कर्ली कर्ली युगीं युगीं । हाचि कल्याणप्रद
 सकळांलागीं । तंव वादी म्हणे प्रसंगीं । भलतेंचि वदतां ॥ ९४ ॥

कृते श्रुत्युक्तमार्गः स्यात् त्रेतायां स्मृतिभावितः ।

द्वापरे वै पुराणोक्तः कळावागमसंभवः^१ ॥ १ ॥ (रुद्रयामलतंत्र)

ऐसें आहे तंत्रवचन । यालागीं कलीत भगवद्भिन्न । देवाचें बोलिलें आहे
 सेवन । तरी भागवतधर्म सर्वत्र प्रमाण केवि ? ॥ ९५ ॥ सिद्धान्ती म्हणे,
 वैष्णवांप्रति । आगम पंचरात्रादि असती । म्हणोनि कलीतही भागवतधर्म-
 स्थिती । निश्चयें चाले ॥ ९६ ॥ कलीत विशेष भागवतधर्म । येथ सात्वतश्रुति
 मान^२ परम । पुराणविरोधी तंत्रप्रेम । नाहीं आह्वां ॥ ९७ ॥

कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति संभवम् ।

कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥

(भाग० स्कंध ११, अ० ५)

कृतादींचे लोक । कलीत जन्म इच्छिती देख । कलीत अवतरतीक
 सुरेख । साधू म्हणोनी ॥ ९८ ॥ भक्ति राहे कल्पादि कृती । परी कल्पमध्य-
 चीकडीत कर्मप्रवृत्ति । परी कल्पादिमध्यांत सर्व कलीत समान भक्ति । यास्तव
 कल्पमध्यकृतादिप्रजा इच्छिती कलीत जन्म ॥ ९९ ॥ या वचनें तंत्रवचन
 बाधित । अथवा याचा आन अर्थ । देव्युपासनेविषयी निश्चित । वचन प्रवृत्त
 हें असे ॥ १०० ॥ कृतयुगीं श्रुतिप्रणीत । म्हणजे कर्म विख्यात औष ।

१ आगम म्हणजे तंत्र; अन्य अर्थ स्पष्ट आहे. २ महत्वाची समज.

त्रेतायुगीं कर्म स्मार्त । विख्यात तंत्र हें सांगे ॥ १०१ ॥ आपणीं पुराणोक्त
प्रवृत्ति । कर्लीत देवीपूजा करावी तंत्ररीती । आमुच्या भगवतधर्माप्रति ।
संपर्क नाही या वचनें ॥ १०२ ॥ तंव वादी म्हणे हें अनुचित । तुमचा धर्म
केवी मिलेल सकळांप्रत । सिद्धान्ती म्हणे अन्यधर्म त्यागुनीं समस्त । आमुचा
धर्म घेयावा ॥ १०३ ॥ तव वादी म्हणे गुरुवंत्री वचन । कीं कुळ त्यागितां
महाविघ्न । तेंही ऐकावें प्रमाण । सांगतो स्वधें ॥ १०४ ॥

वाममार्गो यदा दक्षं प्रविशेत्तत्सुरैस्स तु ॥ ६४ ॥

विघ्नेन पीड्यते चापि न सिद्धिमधिगच्छति ।

दक्षमार्गो यदा वामं प्रविशेत्तत्सुरास्तदा ।

लोकद्वयाद्यापयन्ति तं ग्रसन्ति च वामिनम् ॥ ६५ ॥

तस्मात्स्वकुलमार्गं तु ज्ञात्वा कुर्यादुपासनम् ॥ ६६ ॥

(मेरुतंत्रप्रकाश १)

वादीसंमत भावार्थ—स्वधर्म सोडुनि अन्य धर्म करितां । तरी तथा
भक्षिणी देवता । यालागीं स्वकुलोक्ता । आचारावें ॥ १०५ ॥

सिद्धान्ती म्हणे तूं महाशाक्त । अखंड पूर्वपक्ष करिशी तंत्रोक्त । परि
भगवद्भक्तासीं देवताकृत । विघ्न नाही बाधत सर्वथा ॥ १०६ ॥

त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः । स्वौको विलंघ्य परमं
व्रजतां पदं ते । नान्यस्य बर्हिषि बलीन्ददतः स्वभागान् । धत्ते पदं
त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि ॥ १० ॥ (भाग० स्कंध ११, अ. ४)

तुज सेवितां नारायणा । सुरवर विघ्नें करिती नाना । तैसैं कर्मनिष्ठां न
होव जाणा । ते देवांस पूजिती म्हणोनी ॥ १०७ ॥ मोक्षा जातां स्वर्ग उल्लं-
घून । देव रचिती नाना विघ्न । म्हणोनि श्रुति म्हणे आपण । कीं देवाराधन-
स्वत्वर होवार्थ ॥ १०८ ॥

“ तद्विदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति

तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा ह्येषां स भवति । अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम् । यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्ज्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति । किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ” ॥ १० ॥

(बृहदारण्यक, अ० १, ब्रा० ४)

तथापि विघ्नानिया माथा । पाथ देउनि सर्वथा । तुझे भक्त अनाथनाथा । तूं रक्षक म्हणोनि निजात्मता पावती ॥ १०९ ॥ वरी प्रमाण जी दिघली श्रुति । ते देवतायजन सांगे अभक्त सुमुश्रुप्रति । किंवा देवतायजन भगवंती । अर्पावें हें सांगतू ॥ ११० ॥ जे अन्य देवता पुजिती । तेही आविधीने^१ मज्जचि भजती । अर्थ आगृच्छ्रुति^२ । स्वर्थे द्योती^३ गर्जेन ॥ १११ ॥ म्हणोनि भगवद्भक्ता । विघ्नभय नाही तत्वता । आणि उद्धृत केल्या वचनार्था । त्वाचि जाणिले नाही ॥ ११२ ॥ वाम आणि दक्षिण । शक्तियजनमार्ग^४ दोन । त्यांत आपाआपला सांडून । भलता भलत्यानें धरूं नये ॥ ११३ ॥ तंव वादी म्हणे दक्षिण मार्गांत । कृष्णादि मंत्र सांगितले मेरुतंत्रांत । सिद्धान्ती म्हणे त्या मंत्रजपाहूनि भागवतोक्त । मंत्र अथवा नामचि श्रेष्ठ ॥ ११४ ॥ वैदिक जपयज्ञाहूनि श्रेष्ठ भक्ति । याविषयीं तुज दाविली भारवोक्ति । तेथ कोण पुढे तांत्रिक मंत्राप्रति । आतां भागवतेतरधर्मत्यागार्थी^५ प्रमाण आधिके ॥ ११५ ॥

अवैष्णवोपदिष्टश्च पूर्वमंत्रवरद्वयम् ।

पुनश्च विधिना सम्यक् वैष्णवात् ग्राहयेन्मनुम् ॥ २ ॥

(पद्मपुराण उत्तरखंड, अध्याय २५४)

जयासी नाही हरिभक्ति । त्याच्या मंत्रोपदेशे नाही गाते । यास्तक आचा त्याग करोनि वैष्णवाप्रति । नित्य प्रणिपातीं मजावें ॥ ११६ ॥

१ मार्ग सोडून, २ भगवद्गीता, ३ प्रकट करते, ४ शक्तिपूजेचे मार्ग, ५ भागवतधर्माहून इतर संप्रदाय सोडून यावे याविषयी.

सहस्रशास्त्राध्यायी च सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।

कुले महाति जातोऽपि न मरुः स्याद्वैष्णवः ॥ ३ ॥

(पद्मपु. उत्तरखंड, अध्याय २५४)

स्वर्गकामने झाला दीक्षित । वेदसहस्रशास्त्रा मुखोद्गत । जन्म उत्तम ब्राह्मण कुळांत । परि नसतां हरिभक्त तो नव्हे गुरु ॥ ११७ ॥

श्वपाकमिव नेक्षेत लोके विप्रमवैष्णवम् ।

वैष्णवो वर्णबाह्योऽपि पुनाति भुवनत्रयम् ॥ ५२ ॥

(पद्मपु० उत्तरखंड, अ० २५२)

गोविंदचरणकमळप्रति । न वसे ज्या मूढाच्या चित्ती । चांडाळासम तो ब्राह्मणजाती । नयनीं त्याप्रति पाहूं नये ॥ ११८ ॥ वैष्णव वर्णबाह्यही असतां । तरी पावन करी अवधिया जगता । तुकारामही तत्त्वतां । बोलिले ऐसें ॥ ११९ ॥

अभक्त ब्राह्मण जळो त्याचे तोंड । काय त्यासी रांड प्रसवली ॥१॥
वैष्णव चांभार धन्य त्याची माता । शुद्ध उभयतां कुळ याती ॥२॥
हेसा हा निवाडा झालासे पुराणीं । नव्हे माझी वाणी पदार्ची ॥३॥
तुका म्हणे आगी लागो थोरपणा । दृष्टि त्या दुर्जना न पडो माझी
(तुका० गाथा २४०६)

म्हणेनि इतर देव त्यागितां । विघ्नभय न धरावा चत्ता । सुदरदास हा सत्वतां । बोलिले ऐसें ॥ १२० ॥

होहि अनन्य भजे भगवंतहि और कछु उरमे नहि राखे ॥
बेबि रु देव जहां लग है डरके तिनकूं वहि दीन न भाखे ॥
ओग अरु जह्न व्रतादि क्रिया तिनकू तु नहीं सपने आभिलाखे ॥
खुंझर सूरप्रकाश भयो जब तौ कहु कौन हलाहल चाखे ॥

(चूर्णिका)—चंव वादी म्हणे पुढती । भवण करी गा सिद्धान्वी ॥

॥ यो वै स्था देवतामातिव्रजते प्रस्त्रायै देवतायै ब्यवते न परां प्राप्नोति । पापीयान्

भवति” ऐसी आहे श्रुति । हिचा अर्थ की स्वदेव सांडुनी भजतां अन्याप्रति । तरी उभयभ्रष्ट होवोनि नरकाप्रति जाय ॥ १२१ ॥ सिद्धान्ती म्हणे ही श्रुति । म्हणते की सांडुनी श्रौत देवाप्रति । जे यक्षादि तांत्रिक यजती । तयांची गती महादुःख ॥ १२२ ॥ श्रुतीत सांगितलें हरिहरयजन । शूद्रास सांगितलें पौराण यजन । चांडाळास भाषांतरें^१ करून । हरिहरयजन बोलिलें ॥ १२३ ॥ ते सांडोनि विष्णुशिव । पूजिती सटवाई भैरव । यशोपवीत सांडुनी गळां सर्व । कांचमाळा^२ घालिती ॥ १२४ ॥ प्रातःस्नान शीतभयें न करिती । आणि पुत्रासाठी^३ नाडागळ खेळती । ब्राह्मण असोनि पीर पूजिती । त्यास ही श्रुती निदिचे ॥ १२५ ॥ असो एवं भगवद्भक्ता । विघ्न करूं न शकवी देवता । जेणें सर्वभाव रमाकाता । वाहिले असती ॥ १२६ ॥ विघ्नाचें मुख्य कारण । अनात्मपदार्थी माझेपण । ते पदार्थचि होतां ईश्वरार्पण । तरी विघ्नाचें स्थान निमालें ॥ १२७ ॥ एवं अनन्य दासाप्रति । सर्वथा नाही विघ्न-भीति । परि अल्पहि असतां भगवद्भक्ति । विघ्ननिवृत्ति सांगवी तात ॥ १२८ ॥ पै रंक एक आडलेपणें । काकुळती धाव गा धाव म्हणे ।

तरी तयाचिये ग्लानी^४ धावणें । काय न घडे मज ? ॥ १२९ ॥

(ज्ञाने० अ० ८)

तंव वादी म्हणे बोलिलां पूर्वी । की भलताही श्रद्धाळू तरे ऊर्वी^५ सिद्धान्ती म्हणे त्याविषयी नुरवी । शंका कांहीं ॥ १२९ ॥ इतरत्र सत्त्व न्यून । यालागीं फलावधी गहन । परम सात्विक हरिहरभजन । तें शीघ्रफलद म्हणोन सांगों आम्ही ॥ १३० ॥ म्हणोनि श्रीज्ञानेश्वर । मायबाप करुणाकर । तयांचे चरणी निर्धारू । घरावी आवडी ॥ १३१ ॥ ज्ञानराज माझी जननी । वारंवार तियेवें नमूनी । कविताकमळमाळ चरणी । वाहिली प्रेमें ॥ १३२ ॥

१ संस्कृत भाषेतून स्वभाषेत भाषांतर करून. २ काचेच्या मण्यांच्या माळा. ३ मुलगा व्हावा म्हणून. ४ संकटांत. ५ जगतांत.

हरिः ॐ तत्सत् श्रीशानेश्वरकृपाप्रसादे नानाछंदबद्धे गद्यपद्यान्विते संप्रदायसुरतरौ पूर्वविहारे भागवतधर्मस्यानादित्वसात्त्विकत्वनिर्णयेन^१ सर्वप्राद्यत्व-निरूपणं नाम ऊनविंशं कुसुमम् ॥ १९ ॥

खुलासा

भागवतसंप्रदायालाच श्रीमहाराजांनीं माधुर्य-संप्रदाय हें नांव दिलें आहे, असें म्हटलें तरी चालेल; तरी पण ज्ञानपूर्व व ज्ञानोत्तर अशा दोन्ही भक्तीचा भागवतसंप्रदायांत समावेश होतो व “ माधुर्यसंप्रदाय ” हें नांव महाराजांनीं ज्ञानोत्तर भक्तिमार्गालाच दिलें आहे. ज्ञानपूर्व भक्तीचा सर्व स्वीकार करितात, पण ज्ञानोत्तर भक्तिमार्गाचा कित्येक स्वीकार करीत नाहीत किंवा ती जगळी गेली आहे; म्हणून श्रीमहाराजांनीं भागवतसंप्रदायांतर्गत ज्ञानोत्तर भक्तीचे सोपपत्तिक विवेचन करून त्या मार्गाला हें नांव दिलें आहे. पुनः ज्ञानोत्तरे भक्तीत तीन निष्ठा आहेत. लालन, वात्सल्य व माधुर्य.

लालनात भगवंताचे ठिकाणीं मातृपितृभाव, वात्सल्यांत पुत्रभाव व माधुर्यांत पतिभाव असतो त्या सर्वांत माधुर्यभाव उच्चतम असून त्याच प्रेमाचे श्रीमहाराजांच्या ग्रंथांतून प्राधान्येकरून वर्णन आहे.

ज्ञानोत्तर-भक्ति होऊं शकते किंवा नाही, तिचे स्वरूप कसे, इत्यादि प्रश्नांचें विवेचन ‘ सुरतरु ’ व्यतिरिक्त ग्रंथांत प्राधान्यानें येईल. श्रीमहाराजांनीं काढलेला माधुर्यसंप्रदाय श्रीशंकराचार्यांनीं स्थापिलेल्या वैदिक केवलाद्वैत-संप्रदायाहून निराळ नाही.

—शं. ज. सोमवंशी

^१ भागवत धर्म हा अनादि असून सात्त्विक आहे, म्हणून सर्वांनीं स्वीकारावा असा आहे.

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाउली समर्थ ॥

अध्याय २० वा, संप्रदाय-विशेषनिष्ठा

जय जय सद्गुरु सच्चिदानंदा । जय जय सद्गुरु आनंदकंदा । जय
जय सद्गुरु अभेदा । आळंदीपते ॥ १ ॥ देवोनिया मज स्फूर्ति ।
पुढें सरतें करा ग्रंथी । वचन ऐकतांचि श्रोती । कृतार्थ होइजे ॥ २ ॥
मागील ऐकोनि निरूपण । धुढी शिष्य करी प्रश्न । म्हणे पुढें संप्रदायविधान
स्वामी संपूर्ण वदतील ॥ ३ ॥ तें म्हणे वादी । हें मज सांगावें आधी ।
वेदभिन्न धर्माची प्रसिद्धी । युक्त नाही निश्चयें^१ ॥ ४ ॥ सिद्धान्ती म्हणे वादी
ऐक । धर्म तंव हा वैदिक । संप्रदायचि भिन्न देख । भागवत असे ॥ ५ ॥
याचें वैदिकत्व महाभारती । बोलिलें आहे जेणें रीति । तयाची टीका नील-
कंठ म्हणती । तेही तुजप्रति सांगेन ॥ ६ ॥

“ ऋग्वेदपाठपठितं त्रिसौपर्णं चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा ’
इत्यादिसंपूर्णलिंगकं मंत्रत्रयम्^२ ॥ ” (भा० शांतिपर्व अ० ३४८, श्लो. २१)

इत्यादि मंत्री पाहतां । या भक्तिमार्गी वैदिकता । परी उपायें भिन्नता ।
बोलिली आहे ॥ ७ ॥ वादी म्हणे मूलमूलीभाव । तुम्ही निषेधूनि सर्व ।
वेद भागवत स्वयमेव । प्रमाण बोलिलें ॥ ८ ॥ सिद्धान्ती म्हणे ऐक उत्तर ।

१ हा भागवत धर्म वेदबद्दल आहे, याचा प्रचार कां करतां ? २ या टीकेचे
मूलभूत श्लोक मागील अध्यायांत आले आहेतच.

जैसी स्मृति अपेक्षी श्रुतिमात्र^१ । तैसै भागवत नापेक्षी म्हणोन स्वतंत्र^१ । एवढेंच आम्ही बोलिलों ॥ ९ ॥ “ औदुंबरी सर्वा वेष्टयितव्या ” ही सर्व-वेष्टनस्मृति । आणि “ औदुंबरी स्पृष्टेद्वायत ” ही प्रत्यक्ष श्रुति । म्हणोनिया सर्ववेष्टनस्मृति । प्रमाण नाही ॥ १० ॥ तैसै नाही भागवत । श्रुति सांगे “ अहरहः संध्यामुपाधीत ” । आणि भागवत सांगे भगवद्भक्तीत । कदाचिन् कर्मलोपे दोष नाही ॥ ११ ॥ परि या भागवतवचनाचें स्तंभण । मागें नाही केलें आचार्यानं । यालागीं श्रुतीसारखा स्वतःप्रमाण । भागवतधर्म ॥ १२ ॥ धर्म तव हा वैदिक । आणि संप्रदायभेदें भागवतधर्म सात्विक । एवं व्यवस्था सम्यक । आणिक काय पुससी ॥ १३ ॥ म्हणोन धर्म आणि संप्रदाय एवढाचि भेद दाविला होय । कीं वैष्णवत्वा^२ हा संप्रदाय । तंव वादी म्हणे सोय^३ सांगावी ॥ १४ ॥ तुमच्या संप्रदायी चान्ही वर्ण । करिती कीं नाहीं एकत्र भोजन ? । सिद्धान्ती म्हणे काय कारण ! । भोजन म्हणजे मुक्ति नव्हे^४ ॥ १५ ॥ वैष्णवमंत्रें चान्ही जाती । मोक्षास अधिकारी होती । परि भोजन-विवाह जातीजाती । माजीचि कीजे ॥ १६ ॥ एवं जन्मपर्क्षी योजना । गुणकर्मपर्क्षी दोष नाहीं भोजना । माझें मत कीं, पाळितां न पाळितां जाणा^५ । विरोध भगवद्भजना जातीचा नाही ॥ १७ ॥ केवळ भक्तिमात्रें करून । जरी करावें भोजन । तरी यतिकरींचेही पाकग्रहण । त्रैवर्णिक कां न करिती ? ॥ १८ ॥ म्हणोन सोडूनि आपुली जाती । अद्वैत^६ म्हणूं नये घोटाळपंक्ति । माणिकपैजणें फुंडक्याप्रति । नांव ठेवितां तें उत्तम कै^७ ॥ १९ ॥ यतींच्याही करीचें भोजन । न करिती कर्मनिष्ठ ब्राह्मण । यालागीं भक्तिमात्रें करून । गोलंकाय करूं नये ॥ २० ॥ तंव वादी म्हणे मजप्रति । एक स्मरोनि सांगा चितीं ।

१ स्मृतीला श्रुतीच्या आधाराची जरूरी आहे, तशी भागवतास नाही.
२ वैष्णव होणें असेल तर. ३ आचरणाची रीत. ४ सहभोजनाविषयी
सांगण्याचें हें मत पाहावें ! ५ जात पाळली किंवा न पाळली तरी. ६ ऐक्य.
७ कसे ?

वर्णावांचुनी होय मुक्ति । तरी वर्णजाती कासया ! ॥ २१ ॥ सिद्धान्ती म्हणे जनांची रुचि । बहुधा जाहली रजाची । म्हणोनिया वर्णाची । अभिव्यक्ति^१ की ॥ २२ ॥ वादी म्हणे नाममाहात्म्येकरून । पापोही तरती संपूर्ण । तेथ वर्णांचे काय कारण ? । सिद्धान्ती म्हणे, सकाम जन म्हणोनी ॥ २३ ॥ वादी म्हणे, तरी वेद । तुल्ल जाहले प्रसिद्ध । सिद्धान्ती म्हणे नव्हे; शुद्ध^२ । कर्म अर्पितां भगवंतीं होय^३ ॥ २४ ॥ वादी म्हणे, सकाम भक्त । उदार म्हणे भगवंत । मग उगोचि वेद निर्मिले येथ । सर्व भागवत संपादी^४ ॥ २५ ॥ सिद्धान्ती म्हणे सकाम भक्त उदार । परि त्यास काळ पाहिजे अणुमात्र । किंवा इतरदेवसहित शार्ङ्गधर । पुजावा तें कामना पुरे ॥ २६ ॥ हें भविष्योत्तर पुराणी भगवान । बोलिले नारदाकारण । तोही श्लोक ऐके प्रमाण । सार्थ तुजप्रति सांगतो ॥ २७ ॥

अतो वै विधिना भ्रष्टाः मद्भक्ताश्च दरिद्राः ॥

ये मद्भक्ताः सुरान्पूर्वं पूजयित्वा भजन्ति माम् ॥ ३६ ॥

लक्ष्मीवंतश्च ते ज्ञेया भुक्तिमुक्तिपरायणाः ॥ ३७ ॥

(भविष्यपु० प्रतिसर्गप० खंड ४ अ० ११)

माझे भक्त माझ्याआधीं । देवता पूजोनि मज भजती सुबुद्धि । ते लक्ष्मीवंत होवोनि त्रिशुद्धि । भोगमोक्ष भोगिती ॥ २८ ॥ परि कर्म सोडोनि मजक भजती । ते या लोकीं दरिद्री असती । ऐसा भावार्थ; परि दरिद्रीही पावती । खेवटीं भगवंतीं हें तेथेंचि वचन ॥ २९ ॥ म्हणोनि कर्मसापेक्ष सकाम भक्ति^५ । त्या कर्मांस्तव वेदांची निर्मिति^६ । ज्ञानकांड तव सम^७ वेदीं भागवतीं । म्हणोनी तज्जिंमिती^८ शंका न घे ॥ ३० ॥ जनांची नानाविध गती । तैसे

१ वर्ण प्रकट केले. २ कर्म देवास अर्पित्यानें मनुष्य शुद्ध होतो. ३ भागवतधर्मानेंच सर्व कांहीं साधव असेल तर. ४ सकाम भक्तीस कर्माची अपेक्षा, व त्या कर्माकरतां वेदांची उत्पत्ति. ५ ज्ञानाचा विचार वेदांत व भागवतांत सारखाच. ६ त्यांच्या उत्पत्तीसंबंधानें.

नानाविध मार्ग निफजती । हें मार्गेंचि सांगितलें तुजप्रति । कीं आचारप्रवृत्ति
 स्वर्गकामने^१ ॥ ३१ ॥ वादी म्हणे, सकामास । भगवंत भिले तें सांगा
 विशेष । सिद्धान्ती म्हणे शिवदृष्टीकेश । पूजितां भोगमोक्ष मिळती ॥ ३२ ॥
 हेही कया भविष्यपुराणी । याचि अध्यार्यो पहावी वाचुनी । किंवा अति-
 निष्ठावंत सकामालागुनी । सुदामासम चक्रपाणि द्रव्यादि देतु ॥ ३३ ॥
 परी जारिणीची मती । जेवी अपेक्षी नाना पती । तेवी सकामांची चंचळ
 गती । उतावेळ चित्तो अनिवार ॥ ३४ ॥ भक्तांचे फळ जरी भोग । तरी कां
 इच्छावा भक्तियोग । राजगृही वाळक^२ मागतां सवेग । काय क्षोभ नव्हे त्या !
 ॥ ३५ ॥ म्हणोनि नाना कर्में वेदू । जनातें करी नाना बोधू । जेवी खेळ
 खेळती सोडोनि दुग्धू । तयां माय वेधू तैसाचि लावी ॥ ३६ ॥ आतां वेद-
 ज्ञानकांडांची रीती । कर्मांतूनि सुटोनि यमादिसंपत्ति । निज प्रयत्ने साधावी
 गती । ते भगवद्भक्ति सहज साधी ॥ ३७ ॥ येवढाचि भागवतविशेष ।
 कर्में वेदू^३ चित्तशुद्धीस । भगवत्स्मरणें तात्काळिक शुद्ध मानस । हें शंकरा-
 नंदादि सांगतां ॥ ३८ ॥ निष्काम वैदिक भगवदर्पण^४ । तरी तें भागवताचेंचि
 लक्षण । सकाम जरी चाव्ही वर्ण । तरी कर्ममार्गे भेद तयां ॥ ३९ ॥
 निष्काम चहुंही वर्णी सेवा । आनंदें आवडे वासुदेवा । यालागीं भगवंतउवा ।
 भागवतघर्मी विशेष ॥ ४० ॥ तंव वादी म्हणे, ब्राह्मणसेवा करितां । शूद्रें
 कां अंगिकारावी अमान्यता । सिद्धान्ती म्हणे सेवितां गुणवंता । कवणासही
 आवडी ॥ ४१ ॥ अधीतगुणीविप्रसेवापूर्ती^५ । शूद्रानें करावी मोक्षार्थी ।
 गुणवान ब्राह्मण निरपराधियाप्रति । दुःख देती, हें कदा न घडे ॥ ४२ ॥
 पतित ब्राह्मणाच्या सेवेप्रति । मोक्षार्थिया न सांगे मनूकित । तंव वादी म्हणे ऐसी
 स्मृति । आहे एक ॥ ४३ ॥

१ स्वर्गप्राप्तीकरतां आचार आहेत. २ काकडी. ३ कर्मानें चित्तशुद्धीस
 वेळ लागतो. ४ असें कर्म. ५ विद्वान व शीलवान ब्राह्मणाची सेवा.

“ अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः ” *

सिद्धान्ती म्हणे हें वचन । नाही करीत पतितस्तवन । किन्तु सदाचारी विद्याहीन । त्यास ही स्मृति वर्णिते ॥४४॥ वादी म्हणे हें अन्यथा व्याख्यान ।

“ पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ” हें आहे वचन । सिद्धान्ती म्हणे याचा स्पष्टार्थ कळला मजकारण । परि तूं अज्ञान म्हणोनि भावार्थ नेणसी ॥ ४५ ॥ हें जन्मजातिपक्षाचें मत । परी आमुच्या विरोधी नाही येत । याचा अभिप्राय कीं द्विज असलिया पतित । अनुतापी तरी घेऊनि प्रायश्चित्त, ब्राह्मण होय ॥४६॥ शूद्र जितेन्द्रिय असला जरी । तो ब्राह्मण न होय संस्कारी । आतां सद्गुणी शूद्रास मान द्यावा परी । ऐसीही स्मृति असे ॥४७॥

विद्याकर्मवयोबंधुवित्तैर्मान्या यथाक्रमम् ।

एतैः प्रभृतैः शूद्रोऽपि वार्धके मानमर्हति ॥ २० ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति प्रथम अ०, गृहस्थ प्र०)

भावार्थः—विद्या वय बंधू घनें । लोकीं जेवीं द्विज माने^१ । शूद्रही त्याचि गुणें । मान पावे ॥ ४८ ॥ मूर्खीं विद्या शब्द म्हणोन । शूद्रास कांहीं असे अध्ययन । हें असो; परि द्विज भगवत्तनु विद्याहीन । तो सद्गुणी आचारवान् बोलिला ॥ ४९ ॥ ‘आचारहीनं वेदाः न पुनन्ति’ । ऐसी स्वयें सांगे स्मृति । म्हणोनि “ अविद्यो वा ” ही त्वदुद्धृत स्मृति । विद्यारहित सद्गुणीद्विजस्तुति करी ॥ ५० ॥

न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च संततिः ।

कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् ॥ ५० ॥

(भारत अनुशासनपर्व, अध्याय १४३)

भावार्थः—जन्म, संस्कार, श्रुति^२ संतति । हे हेतु नाही ब्राह्मण्याप्रति । शुद्ध वृत्तचि^३ ब्राह्मण्य द्योती^३ । हे शिव सांगती पार्वतीतें ॥५१॥ ‘पतितोऽपि

* ब्राह्मण विद्वान् असो कीं अविद्वान् असो तो प्रत्यक्ष माझे शरीर आहे.
१ मान्य होतो. २ अध्ययन. ३ शुद्ध वर्तनच ब्राह्मण्याचें द्योतक आहे.

द्विजः श्रेष्ठः ' ही स्मृति । जेवि त्वां उदाहरिली होवी । तद्विरुद्ध महाभारती ।
तेहि ऐसे पां ॥ ५२ ॥

कर्मभिः शुचिभिर्देवी शुद्धात्मा विजितेंद्रियः ॥

शूद्रोऽपि द्विजवत् सेव्य इति ब्रह्माऽब्रवीत् स्वयम् ॥ ४८ ॥

(भा० अनु० अ० १४३)

भावार्थ—जयाचें शुद्ध कर्म स्वभाव । इंद्रियनिग्रही शुद्ध मनोभाव । तो
द्रही सेव्य स्वयमेव । द्विजाप्रमाणें ब्रह्मा म्हणे ॥ ५३ ॥

स्वभावः कर्म च शुभं यत्र शूद्रेऽपि तिष्ठति ।

विशिष्टः स द्विजातेर्वै विज्ञेय इति मे मतिः ॥ ४९ ॥

(भा० अनु० अ० १४३)

भावार्थ—जयाचें शुद्ध स्वभावकर्म । तो द्विजाद्वुनि श्रेष्ठ परम ।
ऐसें माझे मत उत्तम । शिव सांगे पार्वतीतें ॥ ५४ ॥

वादी म्हणे याचि अध्यायी । जन्मानें जाती बोलिली पाहीं । मी श्लोक
सांगतों तोही । ऐकावा सुखें ॥ ५५ ॥

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसर्गात् ब्राह्मणः शुभे ।

क्षत्रियो वैश्यशूद्रौ वा निसर्गादिति मे मतिः ॥ ६ ॥

(भा० अनु० अ० १४३) अर्थ स्पष्ट.

सिद्धान्ती म्हणे हें काय सांगली । आम्ही काय नाहीं म्हणतों यासी । मी
उदाहरिलीया श्लोकांतहां शूद्रपदासी । जन्मजातिचि दाखविली ॥ ५६ ॥
जरी गुणकमें दाविले असते वर्ण । तरी “ शूद्रोऽपि ” ऐसें म्हणावयाचें
नव्हतें कारण । गुणें तो ब्राह्मण- । चि झाला म्हणोनी ॥ ५७ ॥ परि मीं
उदाहरिल्या श्लोकांचा अर्थ । कीं जन्मानें जरी शूद्र ययार्थ । तरी गुणचि
कारण येय । सेवावया ॥ ५८ ॥ आतां गुणपर वर्णपक्ष मानला जरी । त्वदु-
क्त श्लोकांतील निसर्ग शब्दार्थ तरी । ऐसा कीं जन्मापासुनी व्याख्या अंतरी ।
स्वैर गुण वो ब्राह्मण ॥ ५९ ॥ तूं यापुढीलचि श्लोक पाहे. वाचून । कीं

दुःकर्म केलिया भ्रष्ट ब्राह्मण । म्हणोनि जन्मापासोनि स्थिर गुण । तोचि ब्राह्मण म्हणें शक्य ॥ ६० ॥ हा आग्रहीया आग्रहवाद् । जन्मपक्ष गुणकर्मपक्ष-भेदू । परी दोही ठायीं ऐसा बोधू । कीं गुणीचि सेव्य ॥ ६१ ॥ सर्वदा सद्-गुणी ब्राह्मण । मनु सेव्य सांगे म्हणून । क्वचित् शूद्र सांपडलिया सद्गुण । तरी त्यास थावा मान हें याज्ञवल्क्य म्हणती ॥ ६२ ॥ अथवा शूद्र^१ ब्राह्मणा सेवितां । ब्राह्मण^२ शूद्रा हेळसितां । तरी शूद्रांतःकरणीं उपजे दीनता । तेणें भक्ति भगवंता मानवे ॥ ६३ ॥ दैन्यप्रिय गोविंद । हें सूत्रीं बोलिले नारद । आणि नामयाचेंही प्रसिद्ध । वचन ऐसें ॥ ६४ ॥

हीन दीन जात मोरी पंढरीके राया । ऐसा नामा दर्जीं तूनें काहेकू बनाया ॥ धृ ॥ टाळ विणा लेके नामा राउळमें गया । पूजा करते ब्रह्मण उन्ने बाहर ढकाया ॥ हीन दीन ॥ १ ॥ देवलके पीछे नामा अल्लूक फुकारे । जिधर जिधर नामा उधर देवलही फिरे ॥ हीन दीन ॥ २ ॥ नाना वर्ण गवा, उनका एकवर्ण दूध । तुम कहाँके ब्रह्मण हम कहाँके सूद । हीन दीन ॥ ३ ॥ मन मेरी सुई तन मेरा धागा । खेचरजीके चरणपर नामा शिंपी लागा^३ ॥ हीन दीन ॥ ४ ॥ (नामदेवगाथा, अ० २०२८).

म्हणोनि स्मार्ती वा भागवतीं कांहीं । पक्षपातता बोलिली नाहीं । हे दोन्ही संप्रदाय लवलाही । वैदिकचि ॥ ६५ ॥ यालागीं सकांमें कर्मसापेक्ष भक्ति । वर्णानुसाराचि करावी प्रीति । वादी म्हणे केवळ हरिभक्त दरिद्री होती । तरी कासया भागवतीं मिळावें ? ॥ ६६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे भागवता । निष्कामा काय श्रीमंतता । निष्ठावंत सकांमही प्रिय भगवंता । परी पळपळ चंचळ कर्मप्रवृत्ति ॥ ६७ ॥ दरिद्रिया निदिखी व्यर्थ । जरी दरिद्री नसवे जगांत । चरी पापीच राहते धनवंत । पुण्यपंथ न मिळवा त्यां ॥ ६८ ॥ याचक नसती

१ शूद्रानें. २ ब्राह्मणानें. ३ शिवू लागला, असा श्लेष.

करी तें सांग ॥ ७६ ॥

गुरुन स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात् ।
दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यात् न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥ १ ॥

(भाग० स्क० अ० ५).

श्रीधरी टीका--समुपेतः संप्राप्तो मृत्युः संसारो येन तम् ।
ततो भक्तिमार्गोपदेशेन यो न मोचयेत् स गुर्वादिर्न भवतीत्यर्थः ।
यद्वा यस्तं मोचयितुं न शक्नुयात् स तस्य गुर्वादिर्न स्यादिति
निषेधः । ततश्च पिता न स्यादिति पुत्रोत्पत्तौ यत्नो न कार्य
इत्यर्थः । दैवं देवता न स्यादिति पूजा न ग्राह्येत्यर्थः । एवमन्यदपि
द्रष्टव्यम् ।

टीकेचा भावार्थ—कर्मशानाचें व्यावर्तन । करोनि म्हणती ' भक्ति-
मार्गोपदेशेन ' । जो संसारांतुनि न करी उद्धरण । तो गुरु आदि कोणीही
त्यागावा ॥ ७७ ॥ अथवा भव तारावया नाहीं शक्ति । तरी बापें न कीजे
पुत्रोत्पत्ति । पुरुषानें करूं नयेव युवती । युवतीनें पतिही त्यागावा ॥ ७८ ॥
रामासी वियोग करितां । भरतें त्यजिली माता । देवही त्यागावा तत्त्वतां । जो
भवार्ता न तारी ॥ ७९ ॥ देवासही वाटावी लाज । पूजा घेवूं नये सहज ।
विचित्र नाहीं हें गुज । बोलिलें आम्ही ॥ ८० ॥ रासाईची उपासना ।
सोडोनि वैष्णव झाला पिपाजी राणा । म्हणोनि त्यागावया तामसोपासना ।
दोष नाहींच सर्वथा ॥ ८१ ॥ “ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव । आचार्य-
देवो भव, अतिथिदेवो भव ” । ऐशा वैतरीय शिक्षाश्रुति स्वयमेव । आणि
आमवतबचन तद्विरुद्ध हें ॥ ८२ ॥ प्रव्हादादिकांचा आचार । नाहीं निवे-
दिका पूर्वापर । प्रस्तुत शाङ्गधर आणि आचार्य बांकर । मानिकी नीतिंच
आणि गीताभाष्यांच ॥ ८३ ॥

“ प्रव्हादश्चास्मि दैत्यानाम् ” हें भगवद्गीतेंतील १० व्या अध्यायातील
३० व्या श्लोकाचें पहिलें चरण आहे, आणि “ प्रव्हादो नाम चास्मि दैत्यानां

दिविवंशानां ” हें त्यावरील श्रीमच्छंकराचार्यांचें भाष्य आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे.

दोन्हीही शास्त्र प्रमाण । कोणीच नाही अप्रमाण । तेव्हां याची व्यवस्था पूर्ण । ऐक तुजप्रति सांगतो ॥ ८४ ॥ कर्मत्याग न करावा व्यर्थ । नाम-मात्र होवोनि भक्त । किंवा हा श्लोक कलिव्यतिरिक्त । कर्लात प्रशस्त भक्तीच ॥ ८५ ॥

कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने ।
तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१४॥
अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् ।
तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्त्तये ॥१५॥
तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह ।
पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयाः कृष्णमंदिरम् ॥१६॥
येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी ।
न ते पश्यन्ति कीनाशं^१ स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः ॥१७॥
न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा ।
भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्^२ ॥१८॥
न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा ।
हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥१९॥

(भाग० माहात्म्य, अ० २)

अभंग-बोलवी भक्तीस^३ सद्गुरु नारद । नको करूं खेद चित्ती कांहीं
॥ १ ॥ कलीच्या सारिखा युग नाही कोणी । सोपी चक्रपाणीभेटी जेथ ॥२॥
इतर युगांत केल्यावीण कष्ट । नातुडे वरिष्ठ गोविंद हा ॥ ३ ॥ या युगीं
केवळ नाममात्रे भेटे । तुला येथे नेटे स्थापिन मी ॥ ४ ॥ जनीं वर्नी आणि
मंदिरीं मंदिरीं । करवीन भारी तबोत्सव ॥ ५ ॥ अन्य कर्णालार्गी देईन

१ यमाला. २ समर्थ होत नाही. ३ भक्तीशीं नारद बोलतात.

देसोटा* । दावीन वैकुंठा सोपी वाट ॥६॥ पापीही होतील भक्तिबळें मुक्त ।
लाजती समस्त यज्ञादिक ॥ ७ ॥ पवीस लज्जोनी भक्ती गोपनारी । पावल्या
द्वापारी ब्रह्मसुख ॥८॥ कलियुग तंव त्याहुनी सुलभ । भक्तिसम लाभ नान्य
येथें ॥ ९ ॥ जरी तुझी न मी करीन प्रवृत्ति । हरिदास्यवृत्ति धिक् धिक्
माझी ॥१०॥ ज्ञानेश्वरस्वामीवचन अन्यथा । कल्पकल्प जातां तरी नोहे ॥ ”

वादी म्हणे वैष्णवमत । आचार्याचिं निरसिलें बहुत । तेव्हांचि कर्मसमुच्चित ।
नाम ऐसें स्थापिलें^१ ॥८६॥ सिद्धान्ती म्हणे वेळोवेळे । वाचाया काय फुटले
डोळे । विष्णुसहस्रनामभाष्यांत सगळें । नाममाहात्म्य आचार्य बदले ॥८७॥

अवशेनापि यन्नास्मि कीर्तिते सर्वपातकैः ।

पुमान्विमुच्यते सद्यः सिंहप्रस्तैर्मृगैरिव ॥१॥

ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि वासुदेवस्य कीर्तनात् ।

तत्सर्वं विलयं याति तोयस्थं लवणं यथा ॥२॥

कलिकल्मषमत्युग्रं नरकार्तिप्रदं^२ नृणाम् ।

प्रयाति विलयं सद्यः सकृद्यत्नानुसंस्मृतेः ॥३॥

सकृत्स्मृतोऽपि गोविंदो नृणां जन्मशतैः कृतम् ।

पापराशिं दहत्याशु तूलराशिमिवानलः ॥४॥

सेयं वदनवल्मीकवासिनी रसनोरगी^३ ।

या न गोविंद गोविंद गोविंदेति प्रभाषते ॥५॥

पापबल्ली^४ मुखे तस्य जिह्वारूपेण तिष्ठति ।

या न वक्ति दिवारात्रौ गुणान् गोविंदसंभवान् ॥६॥

सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥७॥

एकोऽपि कृष्णे सुकृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः ।

* हकालपट्टी. १ नामस्मरणान्न शास्त्रीयकर्माची जोड हवी, २ नरकांतिक
दुःख देणारें, ३ जीम ही नागीणच होय, ४ किंवा पापाची बेळी.

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥८॥

इत्यादिवचनैः श्रद्धाभक्त्योरभावेऽपि नामसंकीर्तनं समस्तं दुरितं नाशयतीत्युक्तम् । किमुत श्रद्धादिपूर्वकं सहस्रनामसंकीर्तनं नाशयतीति ।”

भावार्थ—इत्यादि वचनीं श्रद्धाभक्तिरहित । बोलिले की नामें तरती पवित । आन सकळ स्पष्ट भाष्यार्थ । संस्कृतवेत्ते जाणर्तः ॥ ८८ ॥ भाष्या-माजी उद्धृत वचने । त्यांचेही तात्पर्य एवढेचि घेणे । वचनांचा अर्थ पंडितां करणे । मी न जाणे संस्कृत ॥ ८९ ॥ आचार्याचि पुढः म्हणती । उदाहरण घेउनी श्रुती । नामस्मरणेचि शानप्राप्ती । आनुषंगिक ॥ ९० ॥

तथाच ऋग्वेदे—“आस्य जानतो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ” इत्यादि वाक्यैर्विष्णोः नामसंकीर्तनेन सम्यक्ज्ञानप्राप्तिर्विहिता ॥”

श्रुतीचा अर्थ द्विज जाणती । केवी कळेल मज शूद्राप्राप्ति । परी भावार्थ ऐसा कळला चित्ती । की नामस्मरणें शानप्राप्ति श्रुति सांगे ॥ ९१ ॥ येणेही भागवतधर्म वैदिक । बोलावें लागतें म्हणोनि आंगिक । रहस्य सांगतों एक । नामस्मरणाचें ॥ ९२ ॥ मंत्रजपी मंत्रार्थ चित्तितां । मग मातृकास्मरण त्यागोनि^१ तत्त्वतां । विश्वरूपद्वारा चैतन्याभिव्यक्तता^२ । बोळिली भारत-भावदीपी ॥ ९३ ॥

वाचिकं वाङ्मनिर्वर्त्य मंत्रार्थचिंतनपूर्वकं जपं तत्रापि मातृकास्मरणमतीत्य मंत्रार्थमात्रं ध्यायतस्तदाकारायां चित्तवृत्तौ पुनः पूर्ववद्वैश्वरूप्याधिगमद्वारा चिन्मात्रेणावस्थानम् ।

(भा० शान्तिपर्व अ० ३४८, श्लो० १८)

एवं मंत्रजपाची स्थिति । परी नामस्मरणाची विचित्र गति । मंत्री वाक्य बहु मातृका असती । नाम भगवद्वाचकचि ॥ ९४ ॥ शब्द अवघे कारण-ब्रह्मवाचक । परी कार्यविवक्षे शाले मातृकावाचक । नामचि राहिले कारणब्रह्म-वाचक । म्हणोनि तेथ मातृकाविस्मरणादि विधि नाहीं ॥ ९५ ॥ म्हणोनि

१ अक्षरांचा आस सोडून. २ बिंदूप आत्म्याचा साक्षात्कार.

अभिव्यक्त चेतन । नामेचि होय संपूर्ण । आणि भक्तीहां लाभे सगुण ।
म्हणोनि श्रेष्ठ मंत्राहून ताव वदती ॥ ९६ ॥

अष्टांगयोगें शरीर दंडू पाहे, तंव एवढें कैचें कष्टसाधन । लक्ष लक्ष
लावुनि गुरुमंत्र जपों म्हणों तरि स्थिर नव्हे अंतःकरण ॥ ताल्लिन
होउन हर्गिकथा आयिकों म्हणों तरि ठायीचेचि बाधिर श्रवण ।
उदंड वाचं हरि हरि म्हणतां फुकासाठि चुके पतन रे रे ॥ १ ॥
(ज्ञानदेवगाथा, अ० २१०)

लक्ष म्हणजे मातृकाविस्मृति । लक्ष म्हणजे मंत्रार्थसंपत्ति । त्याहांनि सौलभ्य
नामाप्रति । डा तातोक्त्यभिप्राय ॥ ९७ ॥

“ मनसा वा अग्रे संकल्पयत्यथ वाचा व्याहरति । याद्धि मनसा
ध्यायति तद्वाचा वदति ” । इति श्रुतिभ्यां स्मरणं ध्यानं च नामसंकीर्त-
नेऽन्तर्भूतम् ” । (विष्णुसहस्रनामभाष्य)

भावार्थः—मन आधी पुढें संकल्पी । तैसीच वाणी जल्पी । इत्यादि
श्रुतीवरोनि संकल्पी । नामसंकीर्तने स्मरणध्यान ॥ ९८ ॥ हें विष्णुसहस्रनाम-
भाष्यवचन । स्वयें आचार्य बोलिले आपण । यालागीं तुवां केला प्रश्न । तो
अनुपपन्न^१ सर्वया ॥ ९९ ॥ अतां श्रीमच्छंकराचार्यांचा । शैवावैष्णवांसी
वाद साचा । परि तेथ त्याग करविला चिन्हांचा । नाहीं नामादिकांचा कर-
विला त्याग ॥ १०० ॥

ततो ब्रह्मावतारस्य शिवस्योपासनं श्रुतौ ।

प्रोक्तं तस्य निरासो नो कर्तुं केनापि शक्यते ॥ ७० ॥

भूतिरुद्राक्षयोश्चापि कर्तव्यं धारणं नरैः ।

किन्तु लिंगादिचिन्हानां धारणे मानय्यता^२ ॥ ७१ ॥

१ अयोग्य. २ विद्याप्यकृत शंकरविजयावरीक धनपतिसूत्रिकृत टीका,
खर्च १५ पहा.

आचार्य म्हणवी शैवांप्रत । तुम्ही ब्रह्मरूप शिवोपासित म्हटली वेदसंमत ।
ते मज मान्य आहे आणि रुद्राक्षमस्मही यथार्थ । धारण कीजे ॥ १०१ ॥
परी तत्तल्लिंगचक्रादिक । कराया प्रमाण नाही देख । म्हणोनि तें त्यागावें
सकलिक । एवं जाहला शैववाद ॥ १०२ ॥ आतां वैष्णवांसी वाद झाला ।
तोही पाहिजे श्रवण केला । तेथेही सांडविलें चिन्हाला । नाही मकीला
निदिलें ॥ १०३ ॥

* भक्ता भागवताश्चैव वैष्णवः पांचरात्रिणः ।

वैष्णानसाः कर्महीनाः षड्विधा वैष्णवा मताः ॥ ९३ ॥

भक्त-वैष्णवांत भेद स्पष्ट । ज्ञानी आणि कर्मठ । ब्रह्मगुतादि कर्मठ ।
ज्ञानी विष्णुशर्मा म्हणवी ॥ १०४ ॥ तो विष्णुशर्मा^१ भेटतां येऊन । तया
आचार्य पुसती ज्ञानलक्षण । तो म्हणाला भगवानेक शरण । ज्याच्या आज्ञेवीण
तृणही हालेना ॥ १०५ ॥ ऐसें समजोनि मौनेचि रहावें । आणिक कांहीं न
करावें । आचार्य म्हणाले, स्वभावें । नित्यकर्म करा तुम्ही ॥ १०६ ॥ मग
विहीं करोनि प्रायश्चित्त । आचार्यां विनविती समस्त । आम्ही ब्राह्मण झालों
यथार्थ । परी परमार्थ घडेल तें सांगा ॥ १०७ ॥

ब्राह्मणाचारदेवाः स्युरीशो विष्णुर्दिनेश्वरः ।

उमा गणपतिश्चैव तेषां पूजापरा नराः ॥ ११२ ॥

ब्रह्मार्पणाधिया कामांस्त्यक्त्वा कर्म चरन्ति वै ।

एवं कृते नित्यकर्मण्यमले मनसि प्रभोः ॥ १३ ॥

या श्लोकांचा भावार्थ । नित्यकर्म ब्राह्मण्य प्राप्त । उपासना ब्रह्मार्पणबुद्धि
करीत । तरीच परमार्थ आतुडे ॥ १०८ ॥ शिव शक्ति गणपती । नारायण
आणि गभास्ति । निष्कर्म करोनि प्रांती । उपासावे म्हणती आचार्य ॥ १०९ ॥
तेणें जीवईश्वरांचा अभेद । सहजचि कळे शुद्ध । एवं कर्म करविलें प्रसिद्ध ।
यदि भगवच्छरणत्व-ज्ञान नाही निदिलें ॥ ११० ॥ अभिप्राय कीं यानें ईश

जाणोनि मौन शान^१ बोलिलें । परि वाद करावया कासया आले? । उपाधि-
रहित नाही जाहले । आणि ज्ञानी म्हटले देहातें ॥ १११ ॥ नित्यकर्म
सोडिलें । आणि जेवणें नाही तोडिलें । म्हणवोनि नित्यकर्म करविलें । आचा-
र्यानीं ॥ ११२ ॥ जरी विष्णुशर्मांचें शान । निराखिलें असतें आचार्यानां ।
तरी ईशावास्य प्रथममंत्रभाष्य संपूर्ण । ऐसेचि वदले आचार्य ॥ ११३ ॥
एक विष्णु सांडून । पूजविलें पंचायतन । त्याचें कारण अधिकार पाहोन ।
द्वेषनिवारणार्थ मज वाटे ॥ ११४ ॥ जितुक्या जितुक्यांसी वाद झाला ।
पंचदेवपूजा नाही कथिली तितुक्यांला । ब्रह्माद्वैतवाद^२ मात्र कथिला । सर्वत्र
सत्य म्हणोनि ॥ ११५ ॥ हें कळेल सटीक शांकरदिग्विजय वाचितां । असो
ऐसें जिकिलें ज्ञानी भक्ता । तंव कर्मठ भक्त अवचिता । धर्मगुप्त^३ पावला
तेथ ॥ ११६ ॥

एवं तेषु निरस्तेषु ब्रह्मगुप्तादयस्ततः* ।

समागत्य प्रणम्योचुः स्वामिन् स्मार्तेन वर्त्मना ॥११८॥

कुर्वन्तो वसमाचार्य कर्म ब्रह्मार्पणं धिया ।

कृत्वा वयं वसामोऽत्रैत्युक्तः स ग्राह तान्गुरुः ॥११९॥

इतःपरं पंचपूजातत्पराः शुद्धमानसाः ।

भेदवासनया मुक्ता भवन्तः स्वात्मबोधतः ॥१२०॥

लिङ्गदेहेन निर्मुक्ताः सच्चिदानंदमद्वयम् ।

प्राप्नुवन्तीति संप्रोक्ता नत्वा तं स्वस्थमानसाः ॥१२१॥

(अर्थ स्पष्ट). यांचा मार्ग आचार्यानीं । नाही खंडिला कोणझा वचनी ।
पंचायतनपूजनीं । निवेदिलें ॥ ११७ ॥ त्यांचेही कारण द्वेषत्याग । किंवा ते
कृतयुगींचे जन्मले असतील चांग । अन्ययुगीं पंचायतनपूजाप्रसंग । होता त्या

१ ईश्वरस्वरूप ओळखून जें मौन तेंच खरें शान. २ ब्रह्मच एक आहे.
दुसरे काही नाही, हें सत्य. ३ हा दुसरा बादी, कर्मनिष्ठ. * विचारण्यकृत
शांकरविजयावशाल घनपतिसूत्रिकृत टीका, सर्ग १५ पाहा.

संस्कारं कथिली हो ॥ ११८ ॥ एवं कर्मठ वैष्णव जिकिला । तंव पुढें भाग-
वत^१ पावला । आचार्य काय बोलिले तयाला । तेंहि ऐक ॥ ११९ ॥

*बभ्रुवरथ तं प्राह समागत्य परं गुरुम् ।

कश्चिद्भागवतो विप्रः स्वामिन् शृणु मतं मम ॥१२२॥

सर्ववेदेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलम् ।

तत्फलं नर आप्नोति स्तुत्वा देवं जनार्दनम् ॥१२३॥

इत्यादिवचनाद्विष्णोः कीर्तनेऽहर्निशं रतः ।

शंखचक्रादिसंचिन्हैश्चिन्हितस्तुलसीगलः ॥१२४॥

ऊर्ध्वपुंड्री वसाम्यत्र मुक्तिर्मम करे स्थिता ।

इत्युक्त आह मा चक्राद्यंकनस्य विनिंदनात् ॥१२५॥

किंच मूर्तिर्भगवतश्चतुर्धा वर्तते शृणु ।

परैकाऽऽकाशरूपा स्याद्वचसामप्यगोचरा ॥१२६॥

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

इत्यादिश्रुतिवाक्येभ्यो द्वितीया व्यूहसंज्ञिका ॥१२७॥

सर्वलोकात्मिका तस्य विष्णोश्चिन्हस्य धारणम् ।

समर्थश्चेत्कुरुष्वऽऽशु तप्तेनैकेन वा दृढम् ॥१२८॥

शीर्षादिपादपर्यंतं देहमंकय नाशतः ।

तस्य सेत्स्यति ते वैष्णवत्वं यद् दुर्लभं नृणाम् ॥१२९॥

विभूतिमूर्तयस्तस्य मत्स्याद्याः परिकीर्तिताः ।

तसलोहमयीभिर्वै ताभिरंकय देहकम् ॥१३०॥

किमर्थं जडशंखादेः कर्तव्यं चिन्हधारणम् ।

विष्णुवल्लौहचक्रादेर्धारणं कुरु वा सदा ॥१३१॥

अर्चा मूर्तेः शिलामय्याः स्वरूपेणाथ वांकय ।

शरीरं मूढ तस्मात्त्वं कर्तव्यं चिन्हधारणम् ॥१३२॥

१ हा विसरा वादी. *विद्यारण्यकृत शांकरविजय, धनपतिसूरिटीका, सर्ग १५.

विष्णोरिति विहायाऽऽशु पाखंडमतिमाश्रय ।

स्वकर्माणि फलं तेषां समर्पय परेश्वरे ॥१३३॥

तेन शुद्धस्ततोऽद्वैतवादिनं गुरुमाश्रय ।

तस्योपदेशतो नष्टकर्मबंधो विमोक्ष्यसि ॥१३४॥

नान्यः पंथा विद्यते मुक्तये हीत्युक्तं श्रुत्या तेन बोधेऽतियत्नः ।

कार्यो मोक्षाकांक्षिभिः शुद्धचित्तरित्युक्तोऽसौ विप्रदेवो यतीशम् ॥१३५॥

सम्यङ् नत्वा प्राह पुण्यैरनेकैः स त्वत्पादांभोजयोर्दर्शनं मे ।

जातं तस्मान्मां कृतार्थं कुरुष्वेत्येवं तेन प्रार्थितोऽसौ बभाषे ॥१३६॥

भो विप्रदेवाऽऽशु विहाय चिन्हं कर्माणि कुर्वन्खलु कामहीनः ।

ब्रह्माहमस्मीति विभावय त्वं मुक्तो भविष्यस्यवबोधतोऽद्वा ॥१३७॥

भागवत बोलिला विष्णुकीर्तन । आम्ही करितो रात्रंदिन । आणि शंख-
चक्रादि चिन्ह । धरिलें दड ॥ १२० ॥ तेव्हां आचार्यांनीं चिन्ह त्यागविलें ।

नाहीं विष्णुसंकीर्तन निषेधिलें । पंचपूजाही नाहीं बोलिले । केवळ कर्म सांगोनि
केलें अद्वैतोपासनापर ॥ १२१ ॥ इतर अर्थ विद्वान् जाणती । एवं भागवत

जिकित्यावरुती । वैष्णव म्हणोनि एक व्यक्ति । शाङ्गपाणि १ पातला ॥१२२॥

* पुनरन्यो मुरुं प्राह शाङ्गपाणिरिति श्रुतः ।

नमो नारायणायेति मंत्रमुच्चारयन्पुनः ॥१३८॥

तस्य मुद्रादिकैः शंखचक्राद्यैः सुचिन्हितः ।

संसारबंधनान्मुक्तो वैकुण्ठं वैष्णवोत्तमः ॥१३९॥

गमिष्यामि यतस्तत्र तथाभूता वसन्ति तत् ।

चिन्हस्य धारणे मानं पुराणं शृणु भो मुने ॥१४०॥

ये बाहुमूलपरिचिन्हितशंखचक्रा ये कंडलग्नतुलसीनलिनाक्षमालाः ।

ये वा ललाटफलके लसदूर्ध्वपुंड्रास्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥

इत्युक्त आचार्य उवाच-मैवं श्रुतेरभावात्कथनीयमत्र ।

१ अद्वैताची उपासना करणारे. २ हा चौथा वादी, वैष्णव.

अतस्तेहो न समश्नुतेऽयं विमोक्षमेषा श्रुतिरस्ति मानम् ॥१४२॥

नैवं यतः पातकनाशनार्थं महत्तपः कृच्छ्रमुखं स्वकर्म ।

यद्वाऽथ वा ध्यानमधीश्वरस्य प्रोक्तं श्रुतौ चिन्हमतो न कार्यम् ॥१४३॥

ब्रह्मज्ञो यः सोऽश्रुतै मोक्षमित्यादेर्वाक्यान्मोक्षस्य हेतुर्विबोधः ।

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्तीत्यादेर्वाक्यादन्यतः संसृतिः स्यात् ॥४४॥

पुराणेषु बृहन्नारदीयादिषु निषेधनम् ।

दृश्यते तप्तशंखादेर्धारणस्य प्रयत्नतः ॥१४५॥

चिन्हाणां धारणेनाहं भविष्यामि हरेः समः ।

इत्येतत्तु मनोराज्यमात्रं शूद्रो यथा नहि ॥१४६॥

शिक्षायज्ञोपवीतादिधारणादेव स द्विजः ।

ब्रह्मात्मबोधतस्तस्मात्तत्प्राप्तिः श्रुतिमानतः ॥१४७॥

तस्मात् ब्रह्माहमित्येवं चिंतनं सर्वदा कुरु ।

तेन नष्टे भिदा गंधे जीव एव परः शिवः ॥१४८॥

शिवः शिवोऽहमस्मीति वादिनं यं च कंचन ।

आत्मना सह तादात्म्यभागिनं कुरुते भृशम् ॥१४९॥

इत्युक्तं शिवगीतास्वित्युक्तो वैष्णव आह तम् ।

नमस्कृत्य कृतार्थोऽहं स्वामिस्त्वदुपदेशतः ॥१५०॥

अधुनाऽद्वैतनिष्ठोऽहं भविष्यामीति सोऽब्रवीत् ॥ (पूर्वार्धं)

भावार्थ—आ सकलांचा भावार्थ । चिन्हत्यागाचि करविला ययार्थ । परि एक निरीक्षणीय आहे येथ । तेंही समस्त ऐकावें ॥ १२३ ॥ मार्गे शैवांशी वाद केला । तेव्हां श्रुतीचा अर्थ योग्य बोलिला । तोचि येथ संपादिला । परी विकल्प बोलिला कर्मोपासनेतें ॥ १२४ ॥ स्वकर्म किंवा भगवद्भ्यास । पापनिवृत्तीचें कारण । श्रुतीत विहित नाहीच चिन्ह । हें बोलिलें परि निषेधही आढलेना ॥ १२५ ॥ वादी बदला पुराणवचन । तें नाहीं जाणलें आचार्यानं । आणि बृहन्नारदीय मानलें प्रमाण । शैवाचिन्ह उडवितलें

॥ १२६ ॥ श्रुतीव स्पष्ट निषेध असता । तरी पुराणार्थ प्रमाण न होवा ।
परि एक पुराण मानुनी एक उच्छेदितां । अभिप्राय सर्वथा मज दीना न कळे
॥ १२७ ॥ ह्या टोकेत बोलिले एवढे । अन्यत्र बोलिले असेल फुडें । तरी
असो; आम्हीही तुलस्यादिकांवांचोनि रोकडे । तत्तमुद्रादौ^१ आप्रह न करूं
॥ १२८ ॥ ब्राह्मणी तत्तमुद्रा कराव्या धारण । हें स्पष्ट सांगे पद्मपुराण ।
असो, आमुचा आप्रहविहीन । वाद हा असे ॥ १२९ ॥ एवं वैष्णव जिकिला ।
तंव पांचरात्री^२ पातला । तो जें बोलिला । तेंहि ऐक ॥ १३० ॥

* तथाऽकरोत्ततः पांचरात्रागमसुदीक्षितः ।

आह मुक्तिप्रतिष्ठादिमूलभूतोऽस्मदागमः ॥ १५३ ॥

तस्माद्यतेऽयमाचारो विप्रैः कार्योऽखिलैरपि ।

इत्युक्तः श्रीगुरुः प्राहः यदि वेदविरुद्धता ॥ १५४ ॥

अस्त्यागमे तदा तस्याचारो ग्राह्यो न चान्यथा ।

अन्यमंत्राग्रहे तत्र वैष्णवत्वं प्रकीर्तितम् ॥ १५५ ॥

गायत्र्या उपदेशस्तु ब्राह्मण्यायास्ति सर्वथा ।

एवं च वैष्णवत्वस्य भंग एव समागतः ॥ १५६ ॥

तदभावे न विप्रत्वं विष्णुमंत्रशतैरपि ।

वैष्णवत्वं कुतस्तस्याः सत्त्वे ननु हरेरियम् ॥ १५७ ॥

शक्तिः शंखादिवत्वस्य श्रवणादिति चेत्तदा ।

रुद्रस्य शक्तिरेवास्तु चंद्रशेखरतादिकम् ॥ १५८ ॥

भूयतेऽस्या यतः पंचमुखत्वाद्यं च देहगम् ।

अस्तु वा सर्वसंपूज्या शुभदा परमेश्वरी ॥ १५९ ॥

ननु सूर्ये स्थितस्यास्यां प्रधान्यं तेजसी यतः ।

१ तत्तमुद्रा इत्यादि बाह्य चिन्हांतिबंधी. २ हा पांचवा वादी कीर्त्तनपंथी.

* या खुणंचे सर्व श्लोक विद्यारण्यकृत शांकरविजयावलीन धनपतिपुरिष्ठे टोकेतुन
वेतळे आहे. सर्वा १५ पाहा.

निरूप्यते ततो विष्णोः शक्तिरेव यतो हरिः ॥ १६० ॥
 भानुमंडलवर्तीति वर्ण्यते तत्र तत्र ह ।
 पंचा तस्यापि नो तस्मिन्बहुरूपे विरुध्यते ॥ १६१ ॥
 इति चेन्न यतस्तस्याः समुत्पत्तिर्निरूपिता ।
 व्याहृतिभ्यः किलाऽऽसां तु प्रणवात्मा महेश्वरात् ॥ १६२ ॥
 अस्य प्रोक्ताऽत एतस्य शक्तिर्नान्यस्य कस्यचित् ।
 नारायणश्रुतौ प्रोक्तः स्वरकर्ता महेश्वरः ॥ १६३ ॥
 यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ।
 तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ १६४ ॥
 अष्टमूर्तिमहेशस्य मूर्तिरादित्य ईरितः ।
 तस्मात्तस्यैव शक्तिः सा पंचवक्त्रादिसंयुता ॥ १६५ ॥
 वैष्णवेन त्वयैवं नो शिवमूर्तिर्विभावसुः ।
 सेव्याऽतो ब्राह्मणत्वस्य हानिरेय तवाऽऽगता ॥ १६६ ॥
 तदभावोऽस्तु का हानिर्वैष्णवोऽस्मीति चेत्तदा ।
 भ्रष्टोऽसि भाषणायोग्यो जीवन्नेव मृतोऽसि भोः ॥ १६७ ॥
 ततस्तु माधवः कश्चिद्वैष्णवः प्राह तं गुरुम् ।
 तसं शंखादिकं धार्यं लोकं प्राप्नोति वैष्णवम् ॥ १६८ ॥
 पांचरात्रागमे प्रोक्तमित्येवं तस्य मानता ।
 त्वदुक्त्या नाशमायातीत्युक्तः प्राह परो गुरुः ॥ १६९ ॥
 आगमाद्युक्त आचारो ब्राह्म्यो वेदानुकूलतः ।
 विरोधे तस्य न ब्राह्म उक्तं चेदं स्फुटं किल ॥ १७० ॥
 अतीन्द्रियार्थविज्ञाने प्रमाणं श्रुतिरेव हि ।
 श्रुत्याचारमृतेऽब्राह्म्यताऽऽगमानां प्रसज्यते ॥ १७१ ॥
 अतो वेदविरुद्धं यत्तन्मानं न कदाचन ।
 अतो ब्राह्मण्यसिद्धयर्थं स्वकर्मनिरतो भव ॥ १७२ ॥

तेन सम्यग्विशुद्धः संस्तत्त्वज्ञानमवाप्स्यसि ।
 मुक्तिस्तस्मान्न चान्यस्मादत्रार्थं त्वं श्रुतिं शृणु ॥ १७३ ॥
 सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि ।
 संपश्यन्ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥ १७४ ॥
 तस्मात्पाखंडचिन्हानि विहायाद्वैतनिष्ठता ।
 संपाद्या मोक्षसिद्ध्यर्थमित्युक्तः स च माधवः ॥ १७५ ॥
 स्वकुलग्रामदेशस्थैः सहाद्वैतपरः सदा ।
 संध्याग्निहोत्रमुख्यानि कुर्वन्कर्माणि शुद्धताम् ॥ १७६ ॥

भावार्थ — स्वाने आगम कथिला मान । आचार्य बोलिले वेदानुकूल
 प्रमाण । मग निश्चकर्म त्याकारण । करवून अद्वैत पै केले ॥ १३१ ॥ येथ
 आदित्यादि सांगेनि शिवमूर्ति । वैष्णवभंग दाविला त्याप्रति । आणि सहस्र-
 नामभाष्यांत स्वयंचि वदली । विष्णुमूर्ति आदित्यादि ॥ १३२ ॥ तेव्हां हा
 वाद सकलिक । मज वाटे वैतांडक । व्यर्थ वेदत्यागी पांचरात्रिक । निषेधिले
 येथ ॥ १३३ ॥ नाही निषेधिला धर्म भागवत । एवं पांचरात्री जिंकिला
 निश्चित । तंत्र वैखानस^१ पातला तेथ । तो बालिला तेहि ऐका ॥ १३४ ॥

* प्राप श्रीशंकराचार्यप्रसादात्तत आगतः ।

वैखानस-मताचारो व्यासदास इति श्रुतः ॥ १७७ ॥
 उवाच भो यते ब्रह्माऽपि मत्पक्षनिवारणे ।
 न समर्थो यतो देवः परो नारायणो मम ॥ १७८ ॥
 तद्विष्णोः परमं धामेत्यादिवेदेन बोधिता ।
 नारायणपदस्यैव श्रद्धता मुनिसत्तम ॥ १७९ ॥
 तथा नारायणाद् ब्रह्मा जायते रुद्र एव च ।
 इत्यादि श्रुतिभिस्तस्य कारणत्वमुदीरितम् ॥ १८० ॥
 तस्मात्सेव्यः सदैवायमंतर्यामी परेश्वरः ।

लक्षणं तस्य भक्तस्य प्रोक्तं वैखानसे मते ॥१८१॥

शंखचक्रपवित्रांग ऊर्ध्वपुण्ड्र इति प्रभो ।

इत्युक्तः प्राह विष्णुस्तु पालको वाऽथ ब्रह्म वा ॥१८२॥

अस्तु तत्र विवादः कः पदं त्वावृत्तिवर्जितम् ।

लभ्यते तत्त्वबोधेन नैव त्वन्येन हेतुना ॥१८३॥

यदि त्वं विष्णुभक्तोऽसि तदा तत्प्रीतये कुरु ।

कर्म नैव तु तप्तानां चक्रादीनां विधारणम् ॥१८४॥

प्रमाणाभावतो वेदविरुद्धे नैव मानता ।

आगमे विप्रतानाशो नो चेत्स्यादेव सर्वथा ॥१८५॥

इत्युक्त आह तं व्यासदासः पूर्वयुगे मुने ।

दत्तात्रेयः परो योगी पञ्चमुद्राविमुद्रितः ॥१८६॥

आसीत्तस्मान्महाद्भिः स्वीकृतो मार्गो मुमुक्षुभिः ।

प्राह्यः किञ्च पुराणेषु चक्रादेर्धारणं श्रुतम् ॥१८७॥

अन्यथा वैष्णवत्वस्य हानिरेव समापतेत् ।

तस्मान्महगवताश्चिन्हं धार्यमित्युदितो गुरुः ॥१८८॥

उवाच भो विवेकस्ते किमु वाच्योऽस्ति बालकाः ।

अपि जानन्ति मुद्राभिरङ्कने न प्रयोजनम् ॥१८९॥

दत्तात्रेयस्य नैवास्ति योगिनस्तत्त्वदर्शिनः ।

मुद्रयाकितदेहो दत्तात्रेयोऽस्तीति केनचित् ॥१९०॥

अतं नैव ततो मूढबुद्धिं त्यक्त्वा सुखी भव ।

पुराणेषु श्रुतं चिन्हधारणं त्विति नोचितम् ॥१९१॥

प्रन्हादस्य बिभीषणस्य गजराजस्य ध्रुवस्याऽऽनिले-

द्रौपया ब्रजवासिनां च सल्लु कश्चक्राङ्कनं रेऽकरोत् ।

तस्मान्मूढमर्तिं विहाय सकलं पाण्डुचिन्हं त्यज

ब्रह्मास्मीति बिभावनेन सुसुखं गच्छाऽशु मोक्षं पदम् ॥१९२॥

अवश्यं चेत्त्वया कार्यं चिन्हानां धारणं तदा ।
 कपोलयोगले चैव शेषेण गरुडेन च ॥१९३॥
 अंकनं कुरु कर्मेन्द्रियप्रधाने भुजद्वये ।
 कपोलद्वितये चैव ज्ञानेन्द्रियसमीपगे ॥१९४॥
 चिन्हिते पशुवद्धर्तु योग्यो भव विबन्धनः ।
 तथा चैवंविधस्यात्र वैष्णवस्य स्वकर्मणा ॥१९५॥
 हीनस्य शुभ्रवस्त्राणां धारणं त्ववशिष्यते ।
 न तु कर्माग्निहोत्रादीत्युक्तः संप्राह सद्गुरुम् ॥१९६॥
 स्वामिस्तव प्रसादेन सविवेकोऽस्मि नांकितः ।
 किन्तु मे गुरुरेवाऽसीत्तथेति भगवच्छ्रुतम् ॥१९७॥
 ततः शुद्धाद्वयस्य मां कुरु त्वं यतिशेखर ।
 इति विज्ञाप्य तं भूमौ दंडवत्प्राणिपत्य च ॥१९८॥
 कृतांजलिं समासीनमीशन्नम्रं विलोक्य सः ।
 करुणानिधिराचार्यः प्रहसन्निदमब्रवीत् ॥१९९॥
 ब्रह्मैवाहं न संसारी मुक्तोऽहमिति भावय ।
 तस्मिन्विधावशक्तस्त्वं वाक्यमेतदुदीरय ॥२००॥
 इत्यभ्यासपरित्यक्तद्वंद्वैषणषड्भूमिकः ।
 विदित्वा परमात्मानं मुक्तो भवसि नान्यथा ॥२०१॥
 इति संबोधितः शिष्यः कृतार्थोऽहमितीरयन् ।
 ब्रह्माहमिति संजल्पन्ययौ स्वकुलसंयुतः ॥२०२॥

मुद्राधारणाचा वाद

गद्य—याचा भावार्थ पंडितानें करून घ्यावा. मी कंटाळा आल्यामुळे
 लिहीत नाही. लिहितो तें इतकेंच कीं, येथें चिन्हांचाच विशेषकरून ज्ञान कर-
 णा आहे: आणि प्रन्हादादिकांचें उदाहरण देऊन भाषार्थ म्हणाले कीं

पुराणांत मुळीं चक्रांकन^१ सांगितलेंच नाहीं ! पण ही केवळ वितंडा आहे. कारण पद्मपुराणामध्ये चक्रांकन स्पष्ट आहे, व तें ब्राह्मणांनीं करावें असेंही आहे. तेव्हां त्याला तें पुराण माहित नसल्यामुळें, मोठ्यानें^२ अशी वितंडा करणें उचित नाहीं. पण मी शांकरमती असल्यामुळें, व हे श्लोक आचार्यांचे स्वतःचे नसल्यामुळें, दुसऱ्यानें कोणी संग्रहीत केले असल्यामुळें, आचार्य असेंच बोलले असतील असें मला वाटत नाहीं; कारण ते सर्वज्ञ होते. आतां प्रव्हादादिकांनीं चक्रांकन केलें नाहीं हें खरें, पण आमचाही त्याप्रमाणेंच आग्रह आहे असें वादीनें समजू नये. येथें विशेषकरून तत्समुद्रांचा निषेध केला आहे. म्हणून शीतल मुद्रा लावतां येणार नाहीं असें नाहीं. जाऊं या हा वाद.

ओव्या—या वैखानसाकारण । नाहीं सांगितलें पंचदेवपूजन । केवळ सांगितलें ब्रह्माद्वैतध्यान । शक्ति नसेल तरी वाक्योच्चारणचि बोलिलें ॥१३५॥

गद्य—असें आचार्यांनीं सांगितल्यावर तो ‘मी ब्रह्म आहे, मी ब्रह्म आहे’ असें तोंडांनें उच्चारित आपल्या कुळासुद्धां परत गेला असें श्लोकांत म्हटलें आहे. तेव्हां तो संन्यासी नव्हता हें निश्चित आहे. त्याला असें “ब्रह्माहम्” हें वाक्य उच्चारववास सांगितलें असल्यास

सांसारिकक्रियासक्तं ब्रह्मज्ञोऽस्मीतिवादिनम् ।

कर्मब्रह्मोभयोर्भ्रष्टं तं त्यजेदंत्यजं यथा^३ ॥

या स्मृतीचा विरोध येत नाहीं काय ? कोणी स्वकुळ याचा अर्थ स्वशिष्य असा करून त्या वैखानसाला संन्यासी म्हणतील, तर आमचा कांहीं वाद नाहीं, आणि हे श्लोक दुसऱ्यानें संग्रहीत असल्यामुळें आमचा हा आरोप आचार्यांवर नाहींच. याप्रमाणें वैखानसाला जिकलें असतां नामतीर्थ^४ नांवाचा वैष्णवांपैकीं कर्महीन वैष्णव प्राप्त झाला.

तत आचार्यमागत्य नामतीर्थो हि वैष्णवः ।

१ चक्रादिक मुद्राधारण. २ महात्म्यांनीं. ३ संसारांत आसक्त असून मी ब्रह्म आहे म्हणणाऱ्याला अंस्तजाप्रमाणें त्याज्य समजावा. ४ हा सातवा वादी.

कर्महीन इदं प्राह भोः स्वामिन् शृणु मे मतम् ॥२०३॥
 शेषेनाप्यप्रकल्प्य वै सर्वं विष्णुमयं जगत् ।
 इत्यादेशाद्यतो मोक्षं गुरुरेव प्रयच्छति ॥२०४॥
 तदानीं भगवंतं स गुरुः प्रार्थयते प्रभो ।
 मच्छिष्यं निजपादारविंदं प्रापय सोऽप्यथ ॥२०५॥
 एवमुक्तः करोत्येव तथैव जगदीश्वरः ।
 तस्मान्मम पुनर्जन्महेत्वभावो यतीश्वर ॥२०६॥
 जीवन्मुक्तोऽहमेवं वै भवन्तोऽपि मुमुक्षुवः ।
 कर्महीनाः सुरेशं तं विष्णुं सर्वमयं प्रभुम् ॥२०७॥
 समालम्ब्याञ्जसा मुक्ता भविष्यंतीति निश्चयः ।
 एवमुक्तो गुरुः प्राह सत्यमुक्तं त्वया मतम् ॥२०८॥
 कर्मभ्रष्टो भवान्जीवन्मुक्त एव न संशयः ।
 निन्द्यानिन्द्यविहीनः सन्प्रवृत्तोऽसि पिशाचवत् ॥२०९॥
 वेदोक्तसर्वकर्माणि कृत्वा तेषां फलार्पणम् ।
 कर्तव्यं ब्रह्मणीत्येवं ज्ञानमार्गोऽयमीरितः ॥२१०॥
 फलार्थं कर्मकरणं कर्ममार्गोऽस्ति तद्विधात् ।
 अष्टस्त्वं दंडनीयोऽसि विष्णुभक्तोऽपि नो भवान् ॥२११॥
 न चलति निजवर्णधर्मतो यः सममतिरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे ।
 न जहति न च हन्ति कंचिदुच्चैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥
 श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे ते उल्लंघ्य प्रवर्तते ।
 आज्ञाभंगी मम द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥२१३॥
 आज्ञाछेदी मम द्रोही स याति नरकं सदा ।
 इत्यादिवचनेभ्योऽतः कर्मत्यागो न शस्यते ॥२१४॥
 ब्राह्मणः कर्म कुर्वीतेत्यादिवाक्यान् कर्मणः ।
 त्यागो देवान्तरत्यागो ब्राह्मणानां न चास्ति हि ॥२१५॥

अग्निर्वेदो द्विजातीनामिति वाक्यात्ततस्तु भोः ।

ब्रह्मचार्यादिकैः सर्वैः कर्म त्यक्तुं न शक्यते ॥२१६॥

संध्यालयातिक्रमदोषशांतिः कृच्छ्रत्रयेणास्ति ततो द्विजत्वम् ।

तत्त्यागतो नैव न कर्मणेति श्रुतिस्तु संन्यासममुष्य वक्ति ॥२१७॥

इत्युक्तोऽसौ नामतीर्थः प्रणामैः प्रीतं कृत्वा कर्मशीलो बभूव ।

एवं सर्वे खंडणं स्वस्वपक्षस्य श्रुत्वा ते निष्कृतिं संविधाय ॥२१८॥

ह्याचाही भावार्थ समजण्यासारखा आहे. मी कंटाळल्यामुळे लिहांत नाही. येथे सांगावयाचे एवढेच आहे की, हा वैष्णव भलतेच बोलिला ! ' मी कांहीं न करितां गुरुच देवाला सांगून मला मुक्त करील; ' असे हा बोलिला अस-
तांना आचार्याने रागावून त्याला कर्म करावयास लाविले. यद्यपि मार्जार-
न्यायाने^१ परमेश्वरावर सर्व भार टाकून राहावे असे सांगितले आहे, तथापि
जेवणखाण वगैरे सर्वांचाच त्याग त्या वैष्णवाने केला नव्हता. नाहींतर तो वाद
करावयास कशाला आला असता ? आतां ह्या श्लोकांत इतर देवतांचाही त्याग
करून नये असे सांगितले आहे; परंतु हें आचार्याच्या गीताभाष्याशीच विरुद्ध आहे.

यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवताः ।

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥२५॥

(भगवद्गीता, अ० ९)

शांकरभाष्यः—यान्तीति । येऽप्यन्यदेवताभक्तिमत्त्वेनाविधिपूर्वकं
यजन्ते तेषामपि यागफलमवश्यं भाविकं । कथं । यांति गच्छन्ति
देवव्रता देवेषु व्रतं नियमो भक्तिश्च येषां ते देवव्रता देवान् यान्ति ।
पितृनाम्निष्वात्तादीन् यान्ति पितृव्रताः श्राद्धादिक्रियापराः पितृ-
भक्ताः । भूतानि विनायकमातृगणचतुर्भगिन्यादीनि यांति भूतेज्या
भूतानां पूजका यांति । मद्याजिनो मद्यजनशाला वैष्णवा मामेव
यान्ति । समानेऽप्यायासे मामेव न भजन्तेऽज्ञानात्तेन तेऽल्पफल-

१ याच ब्रह्मण्याची याचायात न करवाही मांजर दूध पीव असतेच.

भाजो भवन्तीत्यर्थः ॥२५॥

आनंदगिरिकृत टीका—यद्यन्यदेवताभक्ता भगवत्तत्वाज्ञानात् कर्म-
फलाच्छ्रयन्ते तर्हि तेषां देवतायजनमर्कित्करमित्याशंक्याह येऽपीति । देवता-
तरयाजिनामनाश्रुतिफलाभावेऽपि तत्तद्देवतायागानुरूपफलप्राप्तिधौव्याज तदकि-
चित्करमित्यर्थः । देवतान्तरयाजिनामावश्यकं तत्फलमाशंकापूर्वकमुदाहरति कथ-
मित्यादिना । नियमो ब्रह्मपुष्पहारप्रदक्षिणप्रव्हीभावादित्यर्थः । देवतांतराराधन-
स्यान्तवत्फलमुक्त्वा भगवदाराधनस्यानन्तफलत्वमाह यान्तीति । भगवदाराधन-
स्यानन्तफलत्वे देवतान्तराराधनं त्यक्त्वा भगवदाराधनमेव युक्तमायाससाध्यात्
फलातिरेकाच्चेत्याशंक्याह समानेऽपीति । अज्ञानाधीनत्वेन देवतान्तराराधनवतां
फलतो न्यूनतां दर्शयति तेनेति ॥ २५ ॥

ह्या भाष्यांत आचार्यांनीं भगवदाराधनच उत्तम आहे, आणि इतर देव-
तांचें आराधन युक्त नाहीं असें सांगितलें आहे, व असाच आनंदगिरीनेही
अर्थ केला आहे. एवं शाक्त, गाणपत्य व सौर यांनाही आचार्यांनीं चिन्हांचा
त्याग करावयास लाविलें. शाक्तांचा वैदार्थ्य संमत मानला, परंतु गाणपत्य व
सौर ह्यांच्या मूर्तीला ईश्वरत्वेकरून एक मानूनही मूर्तित्वेकरून जन्य^१ मानलें
आहे, व कार्यत्वास्तव त्यांना अनित्य मानलें आहे; व आतांच उद्धृत केलेल्या
गीताभाष्यांत विनायकाला भूतांत गणलें आहे. शिवविष्णूला जन्यत्व या
वादांत कोठेंच मानलें नाहीं. यावरून असा एक सिद्धान्त निघतो कीं, पंचा-
यतनपूजा ईश्वरत्वेकरून सर्वांस विहित असली तरी शिवविष्णुपूजाच मुख्य
आहे, व उमाराधादिकांची शक्त्युपासनाही आम्हांला गृहीत आहेच. शाक्त,
सौर, गाणपत्य इत्यादिकांचे वाद आम्ही ग्रंथविस्तारभयास्तव येथें लिहिले
नाहीं, ते ज्याला इच्छा असेल त्यांनीं दिग्विजयाच्या टीकेतून समजून ध्यावेत.
आम्हांला सांगावयाचें इतकेंच कीं, येथील हे शैववैष्णवांशीं झालेले वाद
फारसे तत्त्वान्वेषणपर^२ नाहींत, व ते तसे नसले किंवा असले तरी त्यांच्याशीं

आमचा संबंध नाही; कारण त्या सहाही वैष्णवांपैकी आम्ही नाही. आचार्यानाच संमत असलेला अर्थ आम्हांला संमत असून

जीवन्मुक्त्यर्थ हरिहरभक्ति ज्ञानोत्तर आम्ही मानतो.

तुलसीमालादिकांचा आम्हांला आदर आहे. तसें मुद्रादिकांविषयी आम्ही कांहीच बोलत नाही, व यशोपवीतादिकांचा त्यागही आम्ही करवीत नाही. परंतु (१) यथाशक्ति कर्म करावें, (२) हरिकीर्तनांत विघ्न येत असेल तर ते मात्र उपयोगाचें नाही; आणि कर्म करण्यासारखी परिस्थिति नसेल तर

(३) हरिभक्तीनेच मनुष्य उद्धरतो

एवढेच आमचें म्हणणें आहे.

आतां मुद्रा वगैरे धारण करणारे मनुष्य पतित आहेत कीं नाहीत, याविषयी आम्ही अगदीं उदास आहोंत. श्रीमच्छंकराचार्यांनीही त्यांचीं^१ पूर्वींचीं मते स्थापविलीं, अशी कथा आनंदगिरिकृत शंकरविजयांत आहे. विजयकार^२ हे आचार्यांचे प्रत्यक्ष संवधी असल्यामुळे विद्यारण्य व सदानंद^३ या विजयकारा-पेक्षा आम्हांला अधिक प्रमाण आहेत. त्यांनीं विजयाचे आरंभीं “नमामि शंकराचार्यगुरुपादसरोरुहम् । यस्य प्रसादान्मृदोऽपि सर्वशोऽहं सदास्म्यलम् ” । (ज्यांच्या प्रसादानें मी मूर्खही सर्वश झालों, त्या शंकराचार्यगुरुपादचरणकमलाला नमस्कार करितों,) असें म्हटलें आहे. हे पुन्हा म्हणतात “अनंतानंदगिरिरहमप्रतिहताशस्य भगवतः शिष्यः स्वगुरोरवतारप्रयोजनं वर्णयामि ” (अनंतानंदगिरि नांवाचा मी, ज्यांची आज्ञा अप्रतिहत आहे, त्या भगवंताचा शिष्य असल्यामुळे, स्वतःच्या गुरूचें अवतारकारण वर्णन करितों.) ज्या ज्या ठिकाणी श्रीमच्छंकराचार्यांनीं विजय केला, त्या त्या ठिकाणी हे बरोबर होते. शिष्यविजयाला निघतांना कोण कोण शिष्य बरोबर होते याविषयी त्यांनीं येथें प्रमाणें म्हटलें आहेः—

१ ज्यांची मते खंडण केलीं त्यांचीं. २ आनंदगिरि. ३ हे दोघे आनंदगिरिपेक्षा अधिक प्रमाण आहेत.

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यादिव्याससूत्राणां व्यासमनोवृत्तितत्पर्यप्रकाशक-
मद्वैतभाष्यं कुर्वन् विश्वजिदिव दिखि दिग्वर्त्तमानानामन्तरादिजयप्रारभ-
माणः पथपादहस्तामलकसमित्पाणिचिद्विलासज्ञानकंदविष्णुगुप्तशुद्धकीर्ति-
भानुमरीचिकृष्णदर्शनबुद्धिविरिचिपादशुद्धानंतानंदगिरिप्रमुखैः शिष्यवरैः
स्नेह्यमानः सर्वशः श्रीशंकरभगवत्पादाचार्यश्चिदंबरस्थलात् प्रदक्षिण-
मार्गेण श्रीमन्मध्यार्जुनं नाम शिवाविर्भूतस्थलविशेषं प्राप ।” +

भावार्थः—ब्रह्मसूत्राचें भाष्य करून चिदंबराहून मध्यार्जुनाला आचार्य
आले तेव्हां जे शिष्य सद्गुरी होते, त्यांत प्रस्तुत ग्रंथकार अनंतानंदगिरि
यांचें नांव आलें आहे. तेव्हां त्यांनीं लिहिलेलें आचार्यांचें चरित्र अत्यंत विश्व-
सनीय मानण्यास कांहीं प्रत्यबाध नाही. म्हणून माधवकृत दिग्विजयाप्रमाणें
त्यांचेहि निरीक्षण करून तुला यथामति सांगतों. आचार्यांच्या दिग्विजयांत
पुष्कळ ठिकाणां वितंडाच आहे, व तीही वितंडा सर्व यथार्थच आहे असें
नाहीं. शैवांनीं बोललेल्या वेदार्थांचा आचार्यांनीं स्वीकारच केला असून तेथेही
चिन्हच मात्र सोडविलें आहे, तेव्हां त्याविषयी माझे कांहीं म्हणणें नाहीं.
अनेक मतांचें आचार्यांनीं निराकरण केलें आहे, त्याविषयीही माझे कांहीं
म्हणणें नाहीं, परंतु वैष्णवमताचें निराकरण करतांना

आचार्यांनीं कशी अयथार्थ वितंडा केली

आहे हें मी आतां थोडेंसें दाखवितों. हें मी जाणून आहे कीं, हें मोठें पाप
आहे; परंतु त्याची क्षमा आचार्यांनाच मागण्यावांचून दुसरा उपाय नाहीं.
निंदा करणाऱ्या नकाचा जसा विष्णूनें उद्धार केला, नैवेद्य चोरणाऱ्या ब्राह्मण-
पुत्राचा ज्याप्रमाणें शिवानें उद्धार केला, त्याप्रमाणें शिवांशभूत श्रीमच्छंकरा-
चार्यच स्वापराध करणाऱ्या माझा उद्धार करोव अशी मी प्रार्थना करतां.
कारण परंपरेनें मीही त्यांचाच अनुयायी आहे, म्हणून त्यांनाच नमस्कार करून
त्यांचे वैष्णवमतनिराकरणाचें किंचित् निरीक्षण करतां.

+ या खुणेचें सर्व गद्य आनंदगिरिकृत शंकरविजयांतील आहे.

कोणी विष्णुशर्मा नांवाचा ज्ञानी भक्तवैष्णव आचार्यपुढे आला असतां, आचार्यांनी त्याच्या ज्ञानाचें, षट्चक्रादिनिरूपण विचारून, खट्खण केलें आहे; परंतु षट्चक्रमार्ग ज्ञानाला आवश्यक आहे, असें प्रस्थानत्रयीभाष्यांत कोठेंही आचार्यांनी स्पष्ट म्हटलें नाहीं. याप्रमाणें भक्तमताविषयीची वितंडा सांगितली. आतां भागवतमताशीं केलेली विपरीत वितंडा सांगितों. कोणी विप्रदेव नांवाचा भागवत आचार्यपुढे येऊन त्यानें आपलें मत सांगितल्यावर आचार्य म्हणाले, 'जर तूं तप्तमुद्रा धारण करतोस, तर नारायणाच्या मत्स्यादिक अवतारांच्या लोखंडाच्या मूर्ति करून तापवून धारण कर!' या ठिकाणीं मला वाटतें, तर्कोनें आगमाचें खंडण केलें आहे; कारण तप्तमुद्रा धारण करण्याविषयीं पद्मपुराणादि-वचनें प्रमाण आहेत, तशीं मत्स्यादिमूर्ति तप्त करून धारण करण्याविषयीं वाक्यें प्रमाण नाहींत. पुनः—

“ किंच स्तुतिमात्रेण मुक्तिः कस्मिन्नेति भवद्विरुक्तं तदत्यंतासंबद्धं
ब्रह्मणो वागतीतत्वेन स्तुतेर्वाग्रूपत्वेन मुक्तिः सुतरामयुक्तेव ज्ञानं विना
मुक्तिर्नास्त्येव नान्यः पंथा विद्यते अयनायेति निषेधदर्शनात् । ” +

भावार्थः—भगवत्स्तुतिमात्रानेंच मुक्ति हातांत आहे असें जें तुम्ही म्हणालां, तें योग्य नाहीं; कारण “ ब्रह्म ह्ये वाणीरहित असून दुसरा पंथ त्याला जाणण्याला नाहीं ” या श्रुतीवरून ज्ञानानेंच त्याची प्राप्ति होणें शक्य आहे हें म्हणणें उत्तम आहे. परंतु ज्ञान होण्याला कर्मावांचून स्तुति उपयोगी होते असा आचार्यांचाच अभिप्राय दिसतो. शिवापराधक्षमापनस्तोत्रांत आचार्य म्हणतातः—

नो शक्यं स्मार्तकर्मप्रतिपदगहनप्रत्यवायाकुलाख्यं ।

भौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गे सुसारे ॥

ज्ञात्वा धर्मो विचारैः भवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यं ।

संतव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव ओ श्रीमहादेव शंभो ॥

भावार्थः—क्षणेक्षणीं उपाच्यामध्यें चुका हातात अशा प्रकारचें स्मार्त

कर्म माझ्याकडून होणें शक्य नाहीं, तर मग द्विजकुलाला विहित अशा श्रौत-कर्माची गोष्ट कशाला ? मी जाणून घुजून अविचारानें अधर्मच केला आहे. हे शिव ! हे शिव ! हे शिव ! माझे ते अपराध क्षमा करा, ”

याप्रमाणे दीनता प्रदर्शित करून कर्मावांचून स्तुतिमात्रानें भगवत्पुष्टीचें विधान आचार्यांनीं केलें आहे. ज्ञानावांचून मुक्ति होत नाहीं हें आचार्यांचें म्हणणें आम्हांसही मान्य आहे, परंतु जीवन्मुक्तींत भक्ति पाहिजे असें षट्पदी-स्तोत्रांत आचार्य स्वतः म्हणतातः—

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः ” ॥

भावार्थः—जरी भेद नाहींसा झाला, तरी प्रभो ! आम्ही तुझे आहोंत, तूं कांहीं आमचा नाहींस. पाणी जरी एकच, तरी तरंग समुद्राचा असतो, समुद्र कांहीं तरंगाचा नसतो.

आतां कर्मसहित भक्तीनेच मुक्ति होवे, असें आचार्यांचें मत होतें, असें म्हणतां येत नाहीं. कारणः—

मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरंगस्य कूर्चायते ।

गंडूषांबुनिषेचने पुररिपो दिव्याभिषेकायते ॥

किंचिद्भक्षितमांसशेषकवलं नव्योपहारायते ।

भक्तिः किञ्च करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥

असें आचार्यांनीं शिवानंदलहरींत म्हटलें आहे.

भावार्थः—एका पुराणांतील कथेचा आश्रय करून श्रीशंकराचार्य देवाची स्तुति करतातः—“ देवा ! रस्त्यावर पडलेली पादुका तुझ्यावर चढरी वारण्या-करितां, तोंडांतील गुळणीचें पाणी तुझ्या स्नानाकरितां, व थोडेंसे उष्टें मांस तुझ्या नैवेद्याकरितां आणणारा वनचरही तुझ्या भक्तांत श्रेष्ठ गणला जातो, वेढ्यां भक्ति काय करणार नाहीं ! ”

पुनः शिवभुजंगप्रयातस्त्वोत्रांत आचार्य म्हणतात—

पशुं वेत्सि चेन्मां त्वमेवाधिरूढः ।
 कलंकीति वा मूर्ध्नि धत्से त्वमेव ॥
 द्विजिह्वः पुनः सोऽपि ते कंठभूषा ।
 त्वदंगीकृताः शर्व सर्वेऽपि धन्याः ॥ १२ ॥

भावार्थ—मानशील पशु मज । तोही तुज आवडे ॥ १ ॥
 बैसलासी नंदीवरी । हेम परी सांडोनी ॥ २ ॥
 मज म्हणसी कलंकी^१ । तो मस्तकीं तुझिया ॥ ३ ॥
 भोगीत जो गुरुनारी । चंद्र शिरी वाहसी ॥ ४ ॥
 मज म्हणसी चाहाड । तुज रूढ भूषण ॥ ५ ॥
 दोन जिभा^२ ज्या तो फणी^३ । कंठी मणी^४ तुझिया ॥ ६ ॥
 जैसा तैसा हो कां कोणी । तुझे ध्यानीं निरत ॥ ७ ॥
 तोचि धन्य तोचि धन्य । तोचि मान्य निगमा ॥ ८ ॥
 म्हणे शानेशबाळक^५ । शरण एक ईश्वरू ॥ ९ ॥

ओव्या—एवं मोक्षोपायें खंडितां स्तुति । आचार्यवचनचि विरोधी होती ।
 म्हणोनि मज वाटे भागवतमतीं । आचार्यांची व्यर्थ वितंडा ॥ १३६ ॥ किंवा
 स्तुतिमात्रेचि मुक्ति । तेथ चुकली असो भागवतांची उक्ति । परि कर्मावांचून
 न घडे भक्ति । हे आप्रहोक्ति पुनर्वृथा ॥ १३७ ॥

मद्य—अनंतर कोणी शार्ङ्गपाणि नांवाच्या वैष्णवानें आपलें मत आचा-
 र्यांना सांगितलें असतां, वेदविरुद्ध पुराण प्रमाण नाही असें आचार्यांनीं सांगून
 त्याच्या तत्समुद्रेचें खंडण केलें; परंतु श्रीमच्छंकराचार्यांनीं श्रीचक्राचें स्थापन
 केलें आहे, असें याच दिग्विजयांत ६५ व्या प्रकरणांत अनंतानंदगिरि म्हण-
 तात. तेव्हां वेदविरुद्ध पुराण प्रमाण नाही, तर वेदविरुद्ध तंत्र प्रमाण कसे ?
 चक्र उपनिषदांत सांगितलें म्हणून जर प्रमाण असेल, तर गोपालतापनीयोप-

१ एका अर्थी भांडखोर, दुसरा अर्थ—कलंक असलेला चंद्रमा. २ श्लेषा-
 र्यानें चहाडखोर. ३ नाग. ४ अलंकार. ५ वेदांना, ६ प्रबंधकार.

निषदांत कांहीं वैष्णवोपासनाही सांगितल्या आहेत. पुनः आचार्य शार्ङ्गपाणि वैष्णवास म्हणाले, केवळ नामस्मरणाने वैकुण्ठप्राप्ति होते, ती होव असेल, परंतु ती अनित्य आहे. तथापि कर्मावांचून केवळ नामस्मरणानेच ज्ञानप्राप्ति होते असे आचार्यांनीच आपल्या विष्णुसहस्रनामभाष्यांत म्हणून ठेविले आहे. त्याचा विचार मी याच ग्रंथांत नाममाहात्म्यविचार करतांना केला आहे. सगुण परमेश्वरालाही प्राप्त झालेला पुरुष खाली पडत नाही, तर शेवटी मुक्त होतो, असे चवथ्या अध्यायाच्या चवथ्या पादांतील जगद्धापारबज्याधिकरणांत आचार्यांनी म्हटले आहे. त्याचा व येथील आचार्यांचीचा विरोध आहे. याप्रमाणे वैष्णवमताशी केलेली ही वितंडा विपरीत आहे.

आतां पांचरात्राशी केलेली वितंडा विपरीत आहे हे सांगतो. नंतर कोणी पांचरात्री वैष्णव आचार्यांना आपले मत सांगू लागला असतां गायत्रीमंत्रावांचून विष्णुमंत्रजप निरर्थक आहे असे आचार्यांनी त्याला सांगितले, परंतु वेदाचा ज्यांना अधिकार नाही असे पतितही विष्णुनामस्मरणाने उद्धरतात, असे आचार्यांनी विष्णुसहस्रनामभाष्यांत पुराणवचने देऊन सिद्ध केले आहे. पुनः गायत्री शिवाची शक्ति आहे, विष्णूची नाही; म्हणून शिव मुख्य आहे, विष्णु नाही, असे या वैष्णवांना आचार्यांनी म्हटले असून शिवादिकही विष्णूच्या विभूति आहेत, असे विष्णुसहस्रनामभाष्यांत आचार्यांनीच म्हटले आहे. तेव्हां हाही परस्परविरोध आहे. याप्रमाणे पांचरात्रमताशी केलेला वाद विपरीत वितंडारूपच झाला आहे. याप्रमाणे पुष्कळ मतांशी केलेला आचार्यांचा वाद विपरीत वितंडारूपच आहे असे म्हणण्याला प्रत्यवाय नाही. कारण भूतवेत्ताळमतांचे खंडण करतांना ब्राह्मणांनी भूतांचे पूजन करू नये, हे या दिग्विजयाच्या ५१ व्या प्रकरणांत म्हटले आहे. आणि गीतेचे भाष्य करतांना “ विनायकचतुर्मातृकामगिन्यादीनि ” असे म्हणून आचार्यांनी गणपतीला भूतांच्या पंक्तीला बसविले आहे ! आणि पुनः पंचायतनपूजा सांगतांना

१ जगद्व्यवहार वर्ज्य करावा, या नांवाचे प्रकरण.

गणपतिपूजा करावी, म्हणून कित्येक लोकांना आचार्यांचा उपदेश आहे, असे आनंदगिरिच या शंकरविजयांत सांगतात:—

विप्राणां दैवतं शंभुः क्षत्रियाणां च माधवः ।

वैश्यानां तु भवेद् ब्रह्मा शूद्राणां गणनायकः ॥

हा श्लोक मनूचा म्हणून आनंदगिरिने आपल्या शंकरविजयात घेतला आहे. असे असता आचार्यांनी पंचायतनपूजन सांगतांना गणपतिपूजन ब्राह्मणांना कां सांगितलें, याचें समाधान आनंदगिरिने केलें नाहीं, हें आश्चर्य आहे !

याप्रमाणें सिद्धमताचें खंडण करतांना आचार्यांनीं देह चिरजीवि करणें व्यर्थ आहे असें सांगितलें आहे. आणि हें ब्रह्मदर्शनें सत्यही आहे; परंतु यान आचार्यांनीं आपल्या गुरुशीच विरोध केला आहे. कारण आचार्यांचे गुरु जे गोविंदपूज्यपाद, ते आपल्या रसावरील एका ग्रंथांत म्हणतात,—

इति धनशरीरभोगान्मत्वाऽनित्यान् सदैव यतनीयम् ।

मुक्तौ सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ॥

अर्थ:—धन, शरीर, भोग अनित्य आहेत, असें समजून मुक्तीचा प्रयत्न करावा. मुक्ति ज्ञानानें होव असून ज्ञान अभ्यासानें होतें. अभ्यास देह चिरं-जीवी झाल्यानेच होतो.

याप्रमाणें पुष्कळ मतांशीं बोलतांना आचार्यांची वितंडा व्यर्थ झाली आहे. म्हणून त्या सर्व मतांची वितंडा कशी व्यर्थ झाली आहे हें आम्ही दाखवीत बसत नाहीं. केवळ वैष्णवमताशीं वितंडा करतांना ती कशी व्यर्थ झाली हें आम्ही सांगत आहों.

याप्रमाणें पांचरात्री वैष्णवांशीं अयथार्थ वितंडा झाल्यावर कोणी वैखानस मताचा वैष्णव आचार्यांपुढें येऊन आपलें मत सांगूं लागला असता आचार्य त्याला म्हणाले—‘वरें असो. पालनकर्ता सर्वव्यापक विष्णु असो किंवा परब्रह्म असो, त्याशीं आम्हांला काय कर्तव्य आहे ! सर्व देवांचें आयतन परब्रह्मच आहे, अशी बृहदारण्यक श्रुति असल्यामुळे, विष्णुपर वेदाचा अर्थ

झाला तरी आमची कांहीं हानि नाही, असें बोलून प्रणवाचा अर्थ आचार्यांनी सांगितला तो येणें प्रमाणें:—

“ स मायायतन एव । उत्पन्नस्य प्रणवस्थानाः अकारोकारमकाराः । परो बिंदुः तस्मात् मकारः तस्मादुकारः तस्मादकार इति प्रवृत्तिक्रमः । निवृत्तिक्रमस्तु अकार उकारे लीयते । उकारस्तु मकारे मकारो बिंदौ बिंदुरजायां सा परब्रह्मणि इति व्यवस्थितिः । एवंभूतः प्रणवोऽथ रुद्रविष्णुब्रह्माणः लयस्थितिसृष्टिकर्तारः तेषां मेरुशिखरेषु लोका वर्तते । ते तु तत्तदुपासकानां प्राप्याः सगुणत्वादनित्यत्वाच्च । यः सोऽहं ब्रह्मस्मीत्यात्मानमद्वितीयं वेद तस्य पुनः संसारप्राप्तिर्नेति किल सिद्धान्तः । ”

भावार्थ—तो परमात्मा मायेचा आश्रय आहे. उत्पन्न झालेल्या ॐकाराची तीन अक्षरे आहेत; अकार, उकार, मकार. याच्या पलीकडे बिंदु आहे. त्या बिंदूपासून मकार, मकारापासून उकार आणि उकारापासून अकार, याप्रमाणें उत्पत्तिक्रम समजावा. लयाचा क्रम असा की, अकार उकारामध्ये लीन होतो, उकार मकारामध्ये, मकार बिंदूमध्ये, बिंदू प्रकृतीमध्ये; आणि प्रकृति परब्रह्मामध्ये लीन होवे. मी संपूर्ण वेद पढलों नसल्यामुळे, व शूद्रप्राय-ज्ञातित्वास्तव मला वेदाचा अधिकारही नसल्यामुळे, पंडितांना संमत नसले तरी या आचार्य-वाक्याला श्रुतिविरुद्ध म्हणण्याला मला कोणता प्रत्यवाय आहे ? कारण ॐकाराचे चारच पाद मांडुक्योपनिषदामध्ये सांगितले आहेत, आणि चवथा पाद अद्वैत परब्रह्मस्वरूप सांगितला आहे; परंतु येथें प्रणवाचे सहा पाद होतात. पांच पाद कोठें ना कोठें तरी ऐकले आहेत. वस्तुतःच अल्पश्रुत असा माझ्या ऐकण्यांत सहा पाद नाहीत. बरें, प्रकृतीचा परब्रह्मांत लय होतो, म्हणजे प्रकृति परब्रह्मापासून झाली आहे काय ? तसें मानल्यास

जीवेश्वरौ विशुद्धा चित्तया जीवेशयोर्मिदा ।

अविद्या तावितेर्योगः षडस्माकमनादयः ॥

या अनादि षट्पदार्थरूप सिद्धांताची व्यवस्था कशी ? प्रकृतीची उत्पत्ति

व लय जर परब्रह्मापासूनच होव असतील तर मुक्ताला पुनः बंध होण्याला कोणता प्रत्यवाय आहे ?

वादी—कोणावरही तुटून पडणें हा तुमचा स्वभावच आहे ! प्रणवाचें लयचितन जें सांगितलें आहे, तें कांहीं परब्रह्माच्या अर्थार्थ स्वरूपाचें ज्ञान करून देण्याकरितां नव्हे, तर ध्यानाकरितां सांगितलें आहे. ध्यानामध्ये जशाचा तसाच पदार्थ असावा लागतो हा नियम नाही; म्हणून प्रणवाचे सहा पाद सांगितले तर काय अयोग्य झालें !

सिद्धान्ती—मला आजपर्यंत तूं केवळ नास्तिकच वाटत होतास; परंतु तूं शांकरमतां आहेस असें आतां मला वाटूं लागलें. या एकापुढें एक असलेल्या दोन पंक्तींतच परस्पर विरोध आहे. तो असा कीं, उत्पत्तिक्रम सांगतांना बिंदु आणि अकार, उकार, मकार असे चारच पाद सांगितले; आणि लयक्रम सांगतांना त्याच्यापुढें सहा पाद सांगण्याचें कारण काय ? मांडुक्य-श्रुतींत जर चारच पाद सांगितले आहेत, तर मग सहा पादांचा उपयोग काय ? ध्यानाविषयी जर आप्रहं नसेल तर ब्रह्मसूत्राच्या शांकरभाष्यांत वैदिक ध्यानापेक्षा योगियांच्या ध्यानाची निकृष्टता कां सूचित केली आहे ? परंतु असें मी विचारणें म्हणजे लहान तोंडीं मोठा घास घेणें आहे, म्हणून सोडून देतो ! पण उत्पत्तिस्थितिलय करणाऱ्या ब्रह्माविष्णुमहेशांची ब्रह्मलोकवैकुण्ठकैलाससंसृष्ट स्थानें मेरुशिखरावर आहेत, आणि ते अनित्य आहेत, असें आचार्यांचें म्हणणें आहे, तर “ ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न स पुनरावर्तते ” या श्रुतीला अनुसरून “ अनावृत्तिः शब्दात् ” या सूत्राचें भाष्य करितांना आचार्यांनीं ब्रह्मलोकापासून अधुनरावृत्ति कशी प्रतिपादिली आहे ? पुनः शिवानंदलहरांत, मी शिवगण होऊन कैलास केव्हां पाहीन, ही इच्छा दर्शविली आहे. तो श्लोक येणेंप्रमाणेंः—

कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सहगणै-

र्वसम् शंभोरग्रे स्फुटघटितमूर्ध्नाजलिपुटः ॥

विभो सांब स्वामिन् परमशिव पाहीति निगदन्

विधातृणां कल्पान्क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः ॥ २४ ॥

याप्रमाणे पैखानसमताशी वितंडा झाली आहे. आतां कर्महीन मताचा नाम-
वार्थ संशक कोणी वैष्णव येऊन आपले मत सांगू लागला असतां आचार्य
त्याला म्हणाले, कर्मावांचून विष्णुभक्तीत अधिकार नाही याविषयी—

न चलति निजवर्णधर्मतो यः सममतिरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे ॥

न जहति न च हंति केचिदुच्चैः सततममुं तमवेहि विष्णुभक्तम् ।
हा विष्णुपुराणांतील श्लोक प्रमाण दिला आहे; परंतु याच्या विरुद्ध अज्ञा-
मिळाची कथा याच विजयांत ३४ व्या प्रकरणात प्रमाण घेतली आहे. तेव्हां
येथेही विपरीत वितंडाच झाली आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. याप्रमाणे
घुष्कळ मताशी वाद करतांना

आचार्यांनीं थापाथापी केली आहे

असें मला वाटते. या शांकरविजयाचे निरीक्षण करतांना मजकडून भाषा विनय-
रहित लिहिली गेली आहे, त्या अपराधांची, आचार्यांनाच अनेक नमस्कार
करून, मी क्षमा मागतो.

वादी—ज्याला कांहीं येत नाही त्याच्याशी असा वाद करणे उचित
नाहीं. तुमच्याकडूनही असे होण्याचा संभव आहे.

सिद्धांती—तसें एक वेळच माझ्याकडून होण्याचा संभव का ! अनेक
वेळ होण्याचा संभव आहे. कारण मी जीव आहे. परंतु आचार्य ईश्वर होते.
त्यांनी अशा प्रकारची वितंडा करणे उचित नाही.

वादी—अशा तुमच्या म्हणण्याने तर आचार्य आस^१ ठरणार नाहीत.
बरे, तसें मानावे तर मध्यार्जुनाने अद्वैतच सत्य आहे असें लिंगांतून निघून
प्रत्यक्ष बाहु उभारून आचार्यांना सांगितले, असा इतिहास याच विजयाच्या
चवथ्या प्रकरणांत सूचित केला आहे.

१ वेदांतात 'आस' म्हणजे सत्यवक्ता.

सिद्धान्तीः—केवळ चमत्कारानें आप्तत्व येतें^१ असा तुझ्या म्हणण्याचा आशय आहे, तो सभ्यक नाही, कारण ज्या ज्या धर्माचा जेव्हा जेव्हा विजय झाला, तेव्हा तेव्हा त्या त्या आचार्यांनी केलेल्या चमत्काराच्या कांहीं कथा प्रसिद्ध आहेत. जैन धर्मातही शिवाच्या लिंगांतून जैनमूर्ति काढून शिवकोटि राजाचा समंत-भद्रानें पराभव केला अशी कथा आहे. या सर्व कथांचें रहस्य असें आहे की, चमत्कार हे समाधीत होत नसून नेहमी व्युत्थानांत होत असतात. “ते समाधायुपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः” असें पतंजलीचें योगसूत्र आहे. सिद्धि समाधीमध्ये विघ्न असून व्युत्थानामध्येच त्यांचा चमत्कार वाटत असतो, असा याचा अर्थ आहे. समाधि सर्वांचा एकच प्रकारचा असून व्युत्थानकर्म वासनांच्या योगानें अनंत आहे. त्यामुळे यथासत्त्वबल न्यूनसत्त्वाच्या पुरुषांना अनेकांकडून अनेक चमत्कार दिसत असतात. परंतु हे सत्त्वबलही शुद्ध नसतें. केवळ पौराणिकतां हपापलेल्या रांडा^२ योज्याशा चमत्कारानें झोटिंग-भूतादिकांना अनुसरलेल्या आपण पाहतां; आणि कांहीं पदतमूर्ख मनुष्येही तसें करितात ! या चमत्कारिक^३ लोकांना यःकश्चित् बुद्धीनेही फसवितां येतें. चमत्कारी भस्मासुराला आपल्याच माथ्यावर स्वतःचा हात ठेवून विष्णूने भस्म करविलें, अशी कथा स्कंदपुराणांत आहे. समोरून युद्धामध्ये अजिंक्य असणाऱ्या बालीला पाठीमागून बाण मारून रामानें फसविलें आहे.

पुनः कथासरित्सागरांत अशी एक कथा आहे की, कोणी

कर्पूरिका नांवाची मुलगी

विवाह करित नव्हती. त्याचें कारण असें लिहिलें आहे की, ती पूर्वजन्माची इंसिनी असून पुत्र मरण पावला असतां तिच्या पतीनें, ‘सोड पुत्र, चल

१ चमत्कार करतां आला म्हणजे बोलणें खरेंच असतें कीं काय ?
२ संसारासक्तीवर महाराजांचा केवढा रोष होता, हे या शब्दप्रयोगावरून लक्षांत येतें ! ३ चमत्कार करणाऱ्या.

मजबरोबर, ' असें म्हटल्यामुळे, ' पुरुष निष्ठुर असतात ' असा तिचा समज झाला होता; व शेवटी ' मला पुढील जन्मी या जन्माची स्मृति राहो, ' अशी प्रार्थना करून शंकरासमोर तिने प्राण दिला होता. त्या पूर्वजन्माच्या स्मृतीने, पुरुष निष्ठुर असतात या समजुतीने, ती विवाह करित नव्हती. ही गोष्ट तिची मागणी करणाऱ्या नरवाहनदत्ताने ऐकून घेऊन, नंतर तिला भिळविण्याकरितां एक युक्ति रचली. ती अशी की, नरवाहनदत्त वेष्ट्याप्रमाणे होऊन, ' हे हंसिनी ! हे हंसिनी ! ' असें म्हणू लागला. हे शब्द कोणत्या तरी रीतीने त्यानें कर्पूरिकेच्या कानावर घातले. तेव्हां कर्पूरिकेने त्याविषयीचा शोध करून, नरवाहनदत्ताच्या प्रधानास, हा काय म्हणतो असें विचारलें. तेव्हां ' तूं हंसिनी आहेस, व हा कामदेव असून पूर्वीं सुखार्थ हा हंसयोनित येऊन तुझ्याशी संगत झाला होता. तो प्रेमांमुळे आतांही तुझाच निदिध्यास करित आहे ' असें प्रधानाने उत्तर दिलें. त्यामुळे आपला पुष्कळ धिक्कार करून, ' मीं पुरुषांवर व्यर्थ निष्ठुरपणाचा आरोप केला ' असें म्हणून, शेवटीं नरवाहनदत्तास ती शरण गेली; व नरवाहनदत्ताने तिच्याशीं विवाह केला.

याप्रमाणें सामर्थ्यवती अशा तिला नुसत्या चतुराईनेच फसविलें. देव, असुर, मानव यांमध्ये चमत्कारी लोकांना आपल्या चतुराईनें फसविल्याच्या पुष्कळ कथा दाखवितां येतील. स्वतः श्रीमच्छंकराचार्यांवर देखील अभिनवगुप्ताचार्यानें अभिचार केला असतां त्याची बाधा आचार्यांना होऊन पद्मपादाचार्यानें तिचें निवारण केलें. तात्पर्य, चमत्कार हें आप्तलक्षण' व्यभिचारी' आहे.

वादीः--मग धर्माला आधारच राहिला नाहीं ! कारण युक्तिही अनंत आहेत; आणि चमत्कारीही आप्त होऊ शकत नाहींत.

तेव्हां श्रद्धा ठेवावी कोणावर ?

सिद्धान्तीः--जीवानें केलेल्या चमत्कारांतच हा दोष असून ईश्वरसत्त्वा-
मध्ये हा दोष येत नाहीं. केवळ जीवाच्या कर्मानेंच सक्ति मानणारे

१ महात्म्याचें (सत्यवदत्ताचें) लक्षण. २ बदलणारे, कायम नव्हे.

प्रभृति लोकच अशा रीतीने फसतात. परमेश्वराच्या आज्ञावर व तदनुसारी वाक्यावर विश्वास ठेवणारे लोक फसत नाहीत. सर्वच धर्मवादी आपल्या आगमाला परमेश्वरप्रणीत म्हणत असल्यामुळे, निश्चित कोणताही शंका योग्य नाही; कारण परमेश्वरावरच निष्ठा ठेवणारा कल्पित उपायाने देखील तरतो. याविषयी भक्तमालेत अनेक कथा आहेत.

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पितः ।

आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च ।

वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात् ॥

असे महाभारतात म्हटले आहे. सदाचारी पुरुषांना सर्व धर्मांचा अधिकार आहे, असा या श्लोकावरील आचार्यांच्या भाष्याचाही आशय आहे; म्हणून परमेश्वरनिष्ठेविषयी आगमव्यभिचारशंका येत नाही.

परधर्माचा स्वीकार !

वादी—मग आर्यांनी म्लेच्छधर्माचा अंगिकार करावा की नाही ? व वैदिकांनी वाममार्गाचा अंगिकार करावा की नाही ? सर्वच मार्ग जर परमेश्वरनिष्ठ आहेत, तर कोणताही मार्ग कोणीहि स्वीकारल्यास प्रत्यवाय नाही !

सिद्धान्ती—हा तुझा प्रश्न अत्यंत मूढपणाचा आहे. एक धर्म सोडून दुसरा धर्म करण्याच्या संबंधांत आर्यम्लेच्छादिकांच्या गोष्टी पाहिजेत कशाला ? केवळ आर्यांना व त्यांतही वैदिकांना देखील स्वशाखा सोडून परशाखेचे कर्म करण्यास आम्ही सांगत नाही. कर्मपरिपाकाने, पूर्ववासनेने आणि संबंधी लोकांच्या शिक्षणाने ज्याला ज्या मार्गात तीव्र संवेग होतो, तोच मार्ग त्याला हितावह आहे. “ मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः ” असे विष्णुपुराणात म्हटले आहे. म्हणून मनाच्या तीव्र संवेगाने ज्याला ज्या मार्गात परमेश्वरसंस्काराचा सोंपन मिळतो, त्याने त्या मार्गाचा परित्याग केला असतो वित्त संशयी होऊन, भावनासंवेगरहित परतंत्र असा तो पातित होतो.

जीवाचें देव अनंत असल्यामुळे एका जन्माच्या प्रयत्नानें तें दूर करतां येणें शक्य नाहीं. हें सर्वथा प्रयत्नवाद मानणाऱ्या वसिष्ठाचार्यांना देखील संमत आहे. परमात्मा सर्वकर्मसाक्षी असल्यामुळे थोड्याशा प्रयत्नानें देखील तो मिळतो. याविषयीं वात म्हणतात.

आणि जेव्हांचि का भक्ती । दिधली आपुली चित्तवृत्ति ।

तेव्हांचि मज सूति^१ । त्यांचिये नाटीं^२ ॥ ९५ ॥

(ज्ञाने० अ० १२)

समर्थही स्वतः म्हणतात--

उपेक्षा कदा रामरूपीं असेना । जिवा मानवा निश्चयो तो दिसेना ।
सदा सर्वदा देव सन्नीध आहे । कृपाळूपणें अल्प धारिष्ट्र पाहे ॥

(मनाचे श्लोक)

प्रभो ! शरण आलियावरि न व्हा कधीं वाकडे ।

म्हणोनि इतुकोंचि हें स्वहितकृत्य जीवाकडे ॥

प्रसाद करितां नसे पळ विलंब बापा खरें ।

घनांबु^३ न पडे मुखीं, उघडल्याविना पाखरें^४ ॥

असें मोरोपंताचेंही म्हणणें आहे.

ओढ्या--सांडोनि एका वासुदेवा । आना देवतांची करितां सेवा । तरी
स्त्रोक्षणीं गोवा प्रमादांचा ॥ १३८ ॥ कामुकाचिया सरिसी । सेवा क्रा-
वयासी । जगतीं समर्थ विशेषी । कोणीच नाहीं ॥ १३९ ॥ म्हणोनि देवता
कां अन्य जीव । सेव्य न होती हा स्वभाव । सेवकासी सर्व । प्रमाद चढती
सहजाचि ॥ १४० ॥ स्वामीसी वासना अनंत । सेवकाचे दोन हात । तेथ
धुरवावया समर्थ । होईल कवणू ॥ १४१ ॥ तैसा परमेश्वर नोहे । जो सर्व-
संपन्न आहे । परि प्रेमाचीच पाहे । वाट एक ॥ १४२ ॥ यास्तव तो सेव्य,

१ प्रवेश, संबंध, २ खेळांत. ३ पावसाचा थेंब. ४ चातकपक्ष्यानें तीख
ठपडल्याशिवाय.

तो घनी । आनसेवा प्रमादखाणी । मडकियांतील घुसळितां पाणी । कै
समुद्राबांचोनि रत्न मिळे ॥१४३॥

भाष्य—समानेऽध्यायासे मामेव न भजंते अज्ञानात्तेन ते अल्प-

फलभाजो भवंतीत्यर्थः । (भ० गी० अ० ९, श्लोक २५)

ऐसे बदले आचार्य । कीं मी आणि देवतासमुदाय । भजतां आयास
समान होय । तरी जन मज न भजती अज्ञाने ॥ १४४ ॥ म्हणोनि त्यांचें
सकळ । अंतवंत होय फळ । कीं माता सांडोनि मूर्ख दुर्बळ । मकरीक्षीर^१
इच्छी ॥ १४५ ॥ एवमाचार्यांचेचि भाषण । आणि वैष्णवांशीं आचार्य
बोलिलें आपण । कीं सह अग्निदेवतेचें पूजन । ब्राह्मणीं करणे अवश्य ॥ १४६ ॥

याप्रमाणें येथेही एक थापायापी झाली आहे.

म्हणोनि परमेश्वरनिष्ठा । सर्वासचि पाववी प्रतिष्ठा । यालागीं भगवद्भक्त-
वरिष्ठा । आस म्हणिजे ॥ १४७ ॥ आचार्य भगवद्भक्त । येथ शंका नाहीं
किंचित् । ते प्रत्यक्षचि भगवंत । उमानाथ अवतरले ॥ १४८ ॥ तिहीं विप-
रीत विठंडा केली । ऐसी माझी बोली । शंकरविजयवाक्यें झाली । परि
बुद्धिस्थ^२ नोहे ॥ १४९ ॥ याचि शंकरविजयांत । ऐशा कथा विख्यात । कीं
खंडिलीं मते समस्त । आचार्यांनीं स्थापविलीं ॥ १५० ॥ तेंहि घेवोनि प्रमाण ।
तुज ऐकवूं निरूपण । जेणें संशय परिहरण । होईल तुझा ॥ १५१ ॥ सकळांशीं
अद्वैत । समानचि नोहे प्राप्त । म्हणोनि पुनरपि रचावें खंडिलें द्वैत । हें आचार्यांचित्ता
मानवलें ॥ १५२ ॥ मग शैव वैष्णव सौर शाक्त । गाणपत्य आणि कापालिक
मत । स्थापविलें दिग्विजयार्थ । पाठवूनि स्वशिष्य ॥ १५३ ॥ आज्ञा दिधली
कापालिकांसी । शैवादिमत खंडावयासी । तैत्तिरीय परस्पर मत खंडावयासी ।
आज्ञा दिधली स्वशिष्या ॥ १५४ ॥ परि त्यां सर्व मताचार्यांसी । निखरें
केलें संन्यासी । आणि घुटतीं भरविलें चिन्हांसी । वसमुद्रादिक ॥ १५५ ॥
ययाचें हेंचि कारण । कीं निगमागमविरोध अप्रमाण । जे जे मिळतील जन ।

१ मगरीचें दूध. २ माझे स्वतःचें तसें मत नव्हे.

तयांलागून उपदेश करविला शिष्यहस्ते ॥ १५६ ॥ त्यांत स्थापविले वैष्णव-
मत । तेचि प्रकरण सांगू येथ । इतर प्रकरणे अतिविस्तृत । नाहीं लिहीत
निजग्रंथी ॥ १५७ ॥

आचार्याचै वैष्णवमत

“ ततः परमगुरुस्त्रैगुण्यान् कलियुगमनुजान् दृष्ट्वा शैवानंतरं
वैष्णवमतं च कल्पनीयमिति विचार्य तत्सुबन्धशेषवायुसत्यजातौ लक्ष्मण-
हस्तामलकौ स्वान्तरंगशिष्यौ युवयोराशयं वदतामिति । तौ परमगुरु-
चरणारविंदयुगलं सद्भक्त्या उत्तमांगेन नत्वा कृतांजली इदमूचतुः ।
स्वामिन्, भवदुपदेशात् अचिन्त्यमव्यक्तमनंतरूपं सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म
सर्वकारणं तदेवाहमिति ज्ञानसिद्धावपि मदीयं चेतः सर्वदा श्रीनारा-
यणचरणान्वजव्याप्तमिव वर्त्तते । स एव ब्रह्मेति सहस्रप्रमाणसंभूतः
सिद्धान्तोऽस्मदीयः । एवं शिष्यवरवचनं निशम्य पुनरवादीत् परमगुरुः ।
समीचीनं लक्ष्मणहस्तामलक ! युवां ब्रह्मचारिणौ किल मतकल्पनाय
स्वीकुरुतम् इति तावत्यंतसंतोषचित्तौ तदानीमेव परमगुरुरूपदेशवशात्
सन्यासिनौ भवतः स्म । ताभ्यां वंदितपादः परमगुरुर्दयाबुधिरिदमाह ।
विष्णुमतं षड्विधभेदविराजितं सकलमनुजमोहकरं द्विपंचमुद्रालिंगनारा-
यणाष्टाक्षरमंत्रोपदेशमूलं दृष्टिसृष्टिदोषवर्जितं कल्पयतम् । एवं षड्विधं
कर्म विभेदेन वैष्णवमतं कृत्वा दिग्विजयं कुरुतम् । पुनरागतयोर्भक्तयोः
सत्यमिव तद्भविष्यतीति । एवमाशप्तौ मतकारणत्वाचार्यौ लक्ष्मणहस्ता-
मलकौ कांचीनगरक्रमात् पूर्वापराशास्त्रयमवलंब्य परमगुरुमनुदिनं स्मरंतौ
दिग्विजयं चक्रते । स हि पूर्वभागे लक्ष्मणाचार्यः किल दिग्विजयं कृत्वा
काश्चिद्ब्राह्मणादीन् सन्निद्रोर्ध्वपुंड्रधारणशंखचक्रांकभासुरभुजयुगलान्
कृत्वा बहुशिष्यसमेतः पुनरावृत्त्य परमगुरुचरणं नत्वा तदनुज्ञावशात्
मतविजृम्भणहेतुकं भाष्यादिग्रंथचयमकरोत् । हस्तामलकस्तु भूमध्यात्
पश्चिमखंडदिग्विजयं कृत्वा पंचमुद्रांकविराजितान् भगवदष्टाक्षरमंत्रजप-

सकान् कांश्चिद्ब्राह्मणादीन् कृत्वा रजतपीठादित्यलेषु कृष्णादिदेवप्रतिमां
कृत्वा मतं विशापयितुं पुनः परमगुरुं प्राप । दृष्ट्वा तदानीं कांश्यां परम-
गुरुं शंकराचार्यं नत्वा तत्पादयुगले स्वकृतं विशापयामास । ” +

तत्समुद्रादिकांचा उपयोग.

भावार्थः—लक्ष्मण-हस्तामलकां बोलावुनी । आचार्य घुसती तुमची श्रद्धा
कवणिये स्थानी । तेव्हां ते म्हणाले नारायणी । श्रद्धा आमुची अतिदृढ
॥ १५८ ॥ मग आचार्यी बरवें म्हणितलें । तयां दिग्विजया पाठविलें । तिहीं
तत्तचक्रादि चिन्हीं केले । जे जे जन मिळाले ते वैष्णव ॥ १५९ ॥ वैष्णव-
मतखंडणसमयीं वेदविरुद्ध । म्हणोनि तत्तचक्रादि चिन्हें त्यागविली प्रसिद्ध ।
तेंचि पुढती निगमविरुद्ध । चिन्हें घेवविलीं विप्रादिकां ॥ १६० ॥ शंकर-
विजय अवघा वाचिता । हा सहज अर्थ कळेल चित्ता । जयाचा अधिकार
जेथ होता । तो तिहीं तत्त्वतां पाळावा ॥ १६१ ॥ जयाची श्रद्धा जेथ ।
ते न निवटे यत्ने बहुत । यालागीं परमेश्वरश्रद्धावंत । निज यत्नेचि व्हावें
॥ १६२ ॥ परि येथ रहस्य एक । कैसे ओळखावे देवताभजक । कवण्या
उपासने सुख । पावती ते ॥ १६३ ॥ ऐसा संशय न घरावा । भक्तिरूपणें दूर
करावा । जो पूर्वजन्मी आघवा । केलाचि आहे ॥ १६४ ॥ नसतां अंतरीं
निष्काम भक्ति । ईश्वरनिष्ठा न घरवे चित्तीं । जयां प्रतिदिनीं शतदेवतासक्ति ।
विषयप्रीति म्हणोनी ॥ १६५ ॥ तयांची कोण इष्ट देवता । ऐसे कवण आहे
निर्धारिता । जयां कनक आणि कान्ता । जन्मवरी पूज्य ॥ १६६ ॥ म्हणोनि
तयां सकामां । आम्ही न कळवूं हरिप्रेमा । आतां इष्टदेवताविषया कर्मा । तेंहि
ऐके ॥ १६७ ॥ केवळ कर्मकांडीं पाहतां । जेथ जो विपाकें जन्मला तत्त्वतां ।
तेंचि कर्म तया पया । सुखदायक ॥ १६८ ॥ ब्राह्मणवंशीं जन्मला । आणि
पारधी कळे लागला । तो तया कर्म पावला । सुख, हें नोहे ॥ १६९ ॥
आतां अहिंसादि सात्विक । आचवियांचि पूज्य देख । परि रागद्वेषरहित
सम्यक् । चित्त जयांचें ॥ १७० ॥ यत्ने रागद्वेषनिवृत्ति । होऊं शके जयां

हार्ती । तयां ही सात्वतधर्मप्रतीती । सुखदायक ॥ १७१ ॥ परि रागद्वेषाचीं
मूळें । चित्तीं दडलीं सगळें । आणि यत्नाच्याही वळें । न निवटती ते
॥ १७२ ॥ तयांचिया कर्में । मुक्ति भगवन्निष्ठाधर्में । म्हणोनि सद्गुणें अथवा
जन्में । वर्णधर्में कीजे निष्ठा^१ ॥ १७३ ॥ जया विषाची संवय जाहली । तया
तैसीच पाहिजे औषधी केली । वैसी जया जे वृत्ति भली । तया तेथुनीचि
पाहिजे प्रकटविली निष्ठा ॥ १७४ ॥ मेरुतंत्रीं येविषयीं वचन । तें तुज सांगूं
प्रमाण । स्वयें बोलिले उमारमण । उमेस विश्वतारणहेतु ॥ १७५ ॥

दैवात्कदाचिद्विप्रोऽपि धूर्तमंत्रैः प्रतारितः ।

दैवेन मद्यपो जातस्तस्येद्वारो मयोच्यते ॥ ११६ ॥

त्यजेत्स वैदिकं कर्म तुलसीं नैव संस्पृशेत् ।

चांडालो वा तुरुष्को वा यः कश्चित्कौलमास्थितः ॥

तस्यैव संगः कर्तव्यो नान्याविप्रस्य कुत्रचित् ॥ ११७ ॥

(मेरुतंत्रप्रकाश २०)

भावार्थः—“ पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति । पापः पापेन कर्मणा ” ही
श्रुति । सांगे दैवाची विचित्र गती । कीं अवश्य भुक्ति^२ । कृतकर्मा ॥ १७६ ॥
वादी म्हणे तुम्ही यत्नवादी । दैव प्रशंसितां आधीं । तरी हें स्वग्रंथविरोधी ।
होईल साच ॥ १७७ ॥ सिद्धान्ती म्हणे यत्नसामर्थ्य असतां । दैव प्रशंसणें
वृथा । येवढाचि यत्नवाद तत्त्वतां । मान्य आम्हां^३ ॥ १७८ ॥ यत्नवादींच
आग्रह धरितां । तरी श्वानासही याचा स्वयंपाक करिणं । कीं मकरां मत्स्या-
वेद पढवितां । कवणू आहे ? ॥ १७९ ॥ शिवरात्रीस शिवालयासमोर मेल ।
म्हणवोनि तिर्यक् योनींतूनही राजजन्मा आला । हा इतिहास ब्रह्मोत्तरसंखी
बोलिला । परि दैवचि ययाला प्रमाण ॥ १८० ॥ दैवें आत्मिया विपरीत
स्थिती । तया जे अंतःकरणें अनुकूल न होती । तयांसचि प्रयत्नोपदेशप्रवृत्ति ।

१ आपला वर्ण जन्मानुसार किंवा गुणकर्मानुसार पाहून तदनुसार. २ कर्मांचें
फल भोगणें. ३ ज्यांना प्रयत्नाचें सामर्थ्य नाही सांग्याकरतां वैषाद.

येरा नाही^१ ॥ १८१ ॥ दैवें भलतिया मार्गी गेला । अंतरी पश्चात्ताप जाहला । मरणादि प्रायश्चित्तें तयाला । आहे निष्कृती^२ ॥ १८२ ॥ दैवें भलत्या मार्गी जाय । अंतरी पश्चात्तापही होय । परि मरणादिप्रायश्चित्तीं वाटे भय । तया तंत्रमार्गे निष्कृती ॥ १८३ ॥ दैवें भलत्या मार्गी गेला । आणि रागही^३ तेथ उपजला । तयालागीं उद्धार बोलिला । तो रागाचि अर्पितां भगवंती ॥ १८४ ॥ दैवें राक्षसयोनीत आला । आणि मनुष्यमांसें भगवंत पूजिला । तो तेणेंचि प्रसन्न होय तयाला । जेवि घंटाकणें पूजिला भगवंत ॥ १८५ ॥ आतां दैवें याचि जन्मी जरी । ब्राह्मण फसवोनि नेला वामाभीतरी^४ । पुढें तयांचे संगती निर्धारि । मद्यपी जाहला ॥ १८६ ॥ मद्यपानी राग^५ उपजे । धुंद उतरलिया चित्त विरजे । ऐसियासी तेणेंचि पूजे । पूजावा घर्म ॥ १८७ ॥ शिवो नये तुलसी । नमूं नये ब्राह्मणासी । महार मांग तुरुक यवनांसी । धरावी संगती ॥ १८८ ॥ जो जो वाममार्गी भला । तोचि तेणें पाहिजे पूजिला । मरणावांचोनि पाहिजे नाश्रयिला । दक्षिण मार्ग ॥ १८९ ॥ जिहीं फसवोनि नेलें । ते फसविणाराचि फसले । जयालागीं फसविलें । तो भगवजिष्टेनें तरेचि ॥ १९० ॥ पावितांची संतती । घर्म आहे तयांप्रति । परि जे स्वयें पतित होती । ते पाववी महानरक ॥ १९१ ॥ चांडालयोनीत घर्मव्याध । स्वधर्मे पावला सिद्धि विशद । बळें चांडाळ झाले द्विज जे प्रसिद्ध । ते महानरकीं पचले कीं ॥ १९२ ॥ भलताही मार्ग धरावा । तरी निश्चय ऐसा करावा । हाही मेरु-सैत्री आववा । बोलिला भावो ॥ १९३ ॥

पतितांचा आधार !

सर्वकर्मविहीना ये वर्णाश्रमविवर्जिताः ।

कौले वा वाममार्गे ते भुक्तिमुक्त्योश्च भाजनम् ॥ ६४ ॥

निर्दंतु बांधवास्सर्वे त्यजंतु तु सुतादयः ।

१ नृशिवानें जे घडेल तें ठीक, अशी ज्यांच्या मनाची तयारी नाही त्यांच्याकरतां प्रयत्नवाद. २ निराकरण. ३ आवड. ४ वाममार्गवा.

जना हसंतु तां दृष्ट्वा राजानो दंडयंतु वा ॥ ६५ ॥
 रोगदारिद्र्यदुःखाद्यैः पीडितोऽप्यनिशं त्वहम् ।
 लक्ष्मीस्तिष्ठतु वा यातु न मुंचामि पथस्त्विमान् ॥ ६६ ॥
 एवं यस्य दृढा भक्तिस्स वामे सिद्धिमाप्नुयात् ।

(मेरुवंत्रप्रकाश १५)

भावार्थ—जे सर्वकर्मविवर्जित । वर्णाश्रमविरहित । वाममार्गी ते समस्त ।
 भोगमोक्ष पावती ॥ १९४ ॥ निंदोत अवधे वांश्व । पुत्रादिक सोडोनि
 जावोत सर्व । पिशुन^१ हंसोत कां सगर्व । होवोनिया ॥ १९५ ॥ राजे दंडोत
 अवधे भिळोनी । सुखें प्राण जावोत निघोनी । परि हा मार्ग निर्वाणी । न
 सोडो मी ॥ १९६ ॥ ऐसी जयाची दृढ भक्ति । तोचि सिद्धि पावे वाम-
 पंथी । एरव्ही मद्यमांसाचिया पंक्ती । बैसावें हा विधि नोहे ॥ १९७ ॥ एवं
 दैवें जो वाममार्गी गेला । तोही ऐसिया रीती तरला । रागी असोनि किंचित्
 पश्चात्ताप झाला । तोही वामी वोलिला अधिकारी ॥ १९८ ॥

अधिकारी न मे जातः समस्तब्रह्मकर्मणाम् ।
 इहलोके परत्रापि कथं लप्स्याम्यहं सुखम् ॥४४॥
 अंधश्च यः परद्रव्ये परस्त्रीषु नपुंसकः ।
 परापवादे यो मूको नित्यमित्थं विचारयेत् ॥४५॥
 तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र ब्राह्मणत्वाधिकारिता ।
 अब्राह्मणास्तु ये केचिन्मांसे मद्ये रता वयम् ॥४६॥
 कथं लभामहे मोक्षमिति चिंतापरायणाः ।
 पूर्वोक्तलक्षणैर्युक्तास्तेऽपि शिष्याः प्रकीर्तिताः ॥४४॥

(मेरुवंत्र प्र० १०)

शब्दार्थ स्पष्ट आहे. आतां भावार्थ सांगवों—

राग आणि पश्चात्ताप । भिळोनि जो आचरी पाप । तो वाममार्गी संकल्प-

१ बुद्ध लोक.

सिद्धि पावे ॥ १९९ ॥ उत्तमावें न निंदी । आपुलें निंद्याचरणही न स्थागी
त्रिशुद्धी । तो वाममार्गी सिद्धी । पावे हें सत्य ॥ २०० ॥ बुराचार न
सोडवे । ठरी प्रगट करितां बरवें । परि गुप्त करोनि न भ्रष्टवावे । आणिक
लोक ॥ २०१ ॥ जे वैदिक मार्गी असवी । तेही स्वस्त्रियेशीं मुखमैथुन
करिती । गाईभ्रूशशीं संग करिती । हें म्यां प्रत्यक्ष देखिलें^१ ॥ २०२ ॥
रागाची^२ गति अविबिचित्र । न देखे सुपात्र कुपात्र । रागें पुरुषा पवित्रापवित्र ।
नेणवे काहीं ॥ २०३ ॥ जे रागी तंव होती । आणि किंचित् ईश्वरभजनेच्छा
चिती । राग विषयांचा रोधूं न शकती । अभर्याद ॥ २०४ ॥ वैदिक
मार्गापासोनि भ्रष्टले । शेवटीं अनुवाप पावले । प्रायश्चित्त घेवों न शकवी
बहिलें । मरणभयें ॥ २०५ ॥ तयां मूर्खतां कवण्याही रीती । मिळावया
सुपयी । तंत्रमार्ग पशुपती । बोलते जाहले ॥ २०६ ॥ शिवतत्त्वविवेकीं
सांबपुराणवचन । अपय्यादीक्षित घेवोंनि बोलिले प्रमाण । त्याचाही आशय
हाचि भ्रूणोन । निरूपू^३ तुज ॥ २०७ ॥

तंत्रमार्ग कोणाकरतां ?

श्रुतिभ्रष्टः श्रुतिप्रोक्तप्रायाश्चित्ते भयं गतः ।

क्रमेण श्रुतिसिद्ध्यर्थं मनुष्यस्तंत्रमाश्रयेत् ॥१॥

धर्मशास्त्रे पुराणे च प्रोक्तं हि मरणांतिकम् ।

प्रायश्चित्तं मनुष्याणां पापिष्ठाणां सुदारुणम् ॥२॥

भयं दुर्बलचित्तानां मरणे जायते भृशम् ।

तेषामेवाभिरक्षार्थं खल्वहं तंत्रमुक्तवान् ॥३॥ इति

(शिवतत्त्वविवेक, श्लोक ४७)

विकाराचा उन्माद !

आचार्य—वेदमार्गापासोनि भ्रष्टला । किंचिद् पश्चात्ताप जाहला । परि

१ आवां कोण सोटे भ्रूणेल ? २ विकाराची, आसक्तची. ३ निरूपण करतां.

देहासक्तीस नाहीं मुकला । म्हणोनि वैदिक प्रायश्चित्त न वे ॥ २०८ ॥
 स्मृतींत आणि पुराणांत । वेदभ्रष्टा प्रायश्चित्तें मरणान्त । भय उपजे जया
 तेथ । तिहीं तंत्रपंथ आश्रयावा ॥ २०९ ॥ या अवधियाचें हेंचि कारण ।
 कीं रागें करूं नये कांहींच सेवन । कोणत्याही प्रकारें करून । नारायण मिळ-
 वावा ॥ २१० ॥ नाना रागाची विचित्र गति । रागें उन्मत्त जे होती ।
 तयां भलतियाचि संवयी जडवी । त्या सांगती चित्तो ये कंटाळा ॥ २११ ॥
 वैदिक मार्गाच्या दृष्टीन । वामपंथ वाईट असेल पूर्ण । परि लोकांच्या विषय-
 प्रीतीहून । वाईट नाहीं हें सत्य ॥ २१२ ॥ लोकांची उन्मत्त रागगती ।
 किंचित् सांगतों निश्चिती । कटाळूं नये मंहुती । वस्तुस्थिति म्हणोनि ॥ २१३ ॥
 कित्येक श्वान पशु भोगिती । परस्पर गुदमैथुन आचरिती । कित्येक स्त्रियांचें
 पोट फोडूनि छिद्र करिती । मग आचरतो मैथुन ! ॥ २१४ ॥ तेथ नेत्र-
 मुक्तादि द्वारें । कोण पाहती कोण्या विचारें । नाना योनीनपुंसकप्रकारें । दिवळें
 हें ॥ २१५ ॥ कित्येक परशुक भक्षुनी । पश्चात् प्रवर्तती मैथुनी । आणि
 ह्या संवयी बहुतेकालागुनी । प्रत्येक प्राणी वाटती मज ! ॥ २१६ ॥ तथापि
 धर्मनिष्ठ । या संवयीपासूनि वेगळे अचाट । परि जे वरिवरि धर्मनिष्ठ । ते
 तंव ह्या संवयी आचरिती ॥ २१७ ॥ मोही ऐसा पापी नसेल । ऐसा निश्चय
 कोण करील । हें असो; यांतूनि सोडवील । नारायण, तेंचि खरें ॥ २१८ ॥
 येवढी रागाची दुर्गम गती । त्यास वेद शिकवावे कोणे रीती । कोणे रीती
 धर्मप्रवृत्ति । सांगावो वया ॥ २१९ ॥ जयांचें वेद भांडण । मांसवि जयांचें
 मिष्टान्न । जयां पीयूष-मद्यपान । सदा ध्यान स्त्रियांचें ॥ २२० ॥ जो मोकळा
 चारी पायी । जया प्रतिबंध कोठेंचि नाही । ऐसे वाहूं देतां मही । तरी
 उत्तमांसही उपद्रव ॥ २२१ ॥ कामुकांचिया नगरी । वेष्ट्यापुरा नसतां बाहेरी ।
 तरी कैसिया कुलीन नारी । राहतील सांगे ॥ २२२ ॥ शौक्यूप बाहेरी नसतां । तरी
 घराचीच अवश्य अद्यवा । तेवीं मुखांची न करितां व्यवस्था । आपसि सर्वया टळोना

॥ २२३ ॥ जे दुसरिया नांव ठेवितो । ते तैसेचि गुप्त आचरिती । वेश्येगृही
उघड न जाती । आणि भ्रष्टविती भगिन्यादि ॥ २२४ ॥ ऐशियांलागीं तंत्र-
पंथ । कोण म्हणूं शके व्यर्थ । निंदूं नये यथार्थ । कोणताही मार्ग ॥ २२५ ॥
माझे तंव ऐसें आहे मत । जे उघड स्वीकारिती वामपंथ । तयांशी नमस्कारितां
निश्चित । दोष नाही ॥ २२६ ॥ परि जे राहूनि वैदिक पंथी । गुप्त वामा-
चार करिती । तयांसी संभाषण करितां निश्चिती । दोष लागे सर्वथा ॥ २२७ ॥
गाय प्रवक्ष्य गृ खाता । तिची न हारणे पवित्रता । परी पितृवीर्य पिईल माता-
तरी ती अपवित्र होतसे ॥ २२८ ॥ तैसा जो जेथ अधिकारी । तेणें प्रगट
वागार्थे धियेपरी । घोटाला करूं नये धर्माभातरां । कोणेही वेळे ॥ २२९ ॥
एक वेळ चुकलिया प्रायश्चित्त ध्यावें । पुनः कुकर्म न करावें । हें न होईल तरी
सुखें शिरावें । प्रकट तंत्रमार्गी कोण्याही ॥ २३० ॥ जयां व्यभिचार न
साडवे । तिहीं मोकळें न फिरावें । वामचक्री बसावें । कोण्यातरी ॥ २३१ ॥
परि येथ रहस्य एक । अत्यंत रागियासी दंड देख । किंचित् रागी आणी
अनुतापी सम्यक् । परि प्रायश्चित्त न घेववे, त्या तंत्रमार्ग ॥ २३२ ॥ तयां
पतितांची जी संतती । तयांस तंत्रमार्ग अतिनिष्कृति । परि सद्गुणमार्ग
अंगिकारितां निश्चिती । येच जन्मी निष्कृती तयां ॥ २३३ ॥ जो ये जन्मी
पतित जाहला । आणि तंत्रमार्गी शिरला । नरक भोगुनी तयाला । तंत्रोक्त
गती ॥ २३४ ॥ जे चौपार्थी मोकळे वागती । वैदिक वा तांत्रिक
नाचरिती । ते नरक भोगोनिया जाती । कीटकादि योनी ॥ २३५ ॥ पति-
तांची संतति । जाये ज्या ज्या तंत्रपंथी । त्या त्या तंत्रांत सांगितली जे गती ।
ते मिळे तयांप्रति नरक न भोगिता ॥ २३६ ॥ माझे ऐसें आहे मत ।
परस्त्रीगमन महापाप होत । महत्तर^१ पाप निश्चित । मद्यपान ते ॥ २३७ ॥
हिंसा पाप महत्तर^२ । बाबें कारणही ऐका परम । परस्त्रीगामिया न धर्म ।
परि कामसुख या कोडीचें ॥ २३८ ॥ मद्यपानाची बुरखाप्रति । धर्म ना अर्थ

ना कामधरात । तिसक तव सकळप्रति । तिरकात ॥ २३९ ॥ जेन राग-
 द्वेष वाटे । तयावेचि तंव पाप फुटें । जेन जेन रागद्वेष वाटे । सा तंव
 दुष्ट ॥ २४० ॥ पुढा रागियहेकारण । करुन जेन अक्षय रक्षण । समर्थ
 चोराखेहे देउनी वेवत । राज्य रक्षण जेन चतुरते ॥ २४१ ॥ ऐव्या
 रक्षणसमर्थ । अपवित्रात पवित्रातया । यावना करुन जखजहे । आगमार्ग
 मोडे ॥ २४२ ॥ चोरोही जेन जाहेल । ते प्रखर राख्या उपयोग भाजे ।
 पुरी शूल देण तयात । राखावण करण करी ॥ २४३ ॥ तेव्हा ते तेजे
 सोळिया वाटा । भोता उठियोल । उलमावरी प्रविष्ट । इतानी मयावी
 हेव्यानिष्ट । जिवली पाहिन ॥ २४४ ॥ ते जयावया कारण । अपवित्र
 भवती पवित्र भावन । ते तंव मोडे आगमार्ग । ते करुन सर्वथा
 ॥ २४५ ॥ आगमार्ग हेच जखण । अविचरवियोगावसेरण । योजनी
 सकळ आगमार्गिया । कर्ना प्रमाण हेवक ॥ २४६ ॥ इतानि कोणार्थी
 निदा । न करुन ही मद्ययादा । सकळमात्रा शुद्ध । तेव्हावी प्रीति
 ॥ २४७ ॥ प्रीतिव्या योगकसन । आशा भय नयेचि जेण । निजनिष्ठा-
 भावी । इतानि करु नये दिवेचि कामार्ग । समयाद पुढि मीक । खाता-
 पूर्वक प्रीति सुखदात्री ॥ २४८ ॥ पुढे सकळही आगमार्ग । कर्ना परमेश्वर
 साध । योजनी कोणव कोणवा । निषय नये पय ॥ २४९ ॥

धार्मिकाने चार प्रकार.

सुखेव समभावया कारण । अवचे धार्मिक निहून । योचि कर्तवि चार
 भो । इताने समायान कुजवति ॥ २५० ॥ नागा आगमार्ग्या मयुनि ।
 मावस्यगरी एक दोरी । ऐव आगानि जो पती योनि । न पाहे निजली
 जानवोळा ॥ २५१ ॥ समानकथित धर्मिया आदर । योगिच जयावचे

१ योनिचा योनिव्या वाचविनिष्ठ. २ अमर्ष धार्मिक अनिमित्त भावण-
 क्षीयार्थ चार भव समभाव. ३ अनेकीनी अनेक भव.

अंतर । येर न देखे प्रकार । जनबोलांचा ॥ २५३ ॥ तो वर्ग बोलिजे ब्राह्मण ।
 आतां ऐका क्षत्रियाभिधान । स्वधर्मी निष्ठा ठेवी दारुण । आणि परासी
 आरंभी बाग्युद्ध ॥ २५४ ॥ मंडणखंडण नाना युक्ति । प्रमाणप्रभेय पदार्थी ।
 परि जयी पराजयी मित्रताचि निश्चिती । तो क्षत्रियवृत्ति ओळखावा ॥ २५५ ॥
 समयापुरते मंडणखंडण । वाद संपतां वधूसमान । द्वेषे न मळे अंतःकरण ।
 क्षत्रियप्रमाण हेचि कीं ॥ २५६ ॥ स्वधर्मनिष्ठा ठेवीत । परासही धर्म
 शिकवीत । दुष्प्रिया घर्मीतीलही संप्रहीत । बरबें म्हणूनी ॥ २५७ ॥ तो
 वैश्यवर्ग ओळखावा । जैसा वाग्भटे^१ आघवा । केला आहे बरवा । बौद्ध मतांतीलही
 मंत्रसंग्रह ॥ २५८ ॥ कां उत्पलाचार्य प्रत्यभिज्ञाशैव । तिहीं बौद्धमतवचनेंही
 अनुकूल घेतलीं सर्व । ऐसिया धार्मिक वर्गा वैश्यभाव । व्यंग्यार्थें मी म्हणें
 ॥ २५९ ॥ जया ईश्वर आहे वाटे चिती । परि कामनेचीच सदा विनंती ।
 क्षणोक्षणी आगमवृत्ति । कामनेसाठीं ॥ २६० ॥ जो कांता मिळावी म्हणून ।
 करी सुरसुंदरीचें साधन । आणि पुत्र मिळावा म्हणून । पुत्रकामेष्टी करी
 ॥ २६१ ॥ आयुष्यकामना दृढ पोटी । म्हणोनि सौरागमांतील अर्थप्रदानपरि-
 पाटी । धन मिळवावयासाठीं । कुंवर पूजी ॥ २६२ ॥ ऐसा नाना आगमीं
 चाळविला । नाना कामनांही भरिला । गुरुपूजा करितां करितां जयाला ।
 सर्व पौर्णिमा आषाढी ॥ २६३ ॥ वर्षाचे तीस मंत्रगुरु । प्रत्येक पौर्णिमेस
 स्नाचाचि करू । ऐसा आगमचाळक वर्ग शूद्र । म्हणितला भियां ॥ २६४ ॥
 निष्ठा नाही कोठे । सकळागमखंडण मोठें । तर्क आहाळला चोहटें । तो वर्ग-
 वर्ण चांडाळ^२ ॥ २६५ ॥ जो चारी पार्थी मोकळा । जेथ निष्ठेची सर्वथा
 अवकळा । तो धर्मचोर म्हणावा सगळा । सगळीं गिळिजे ॥ २६६ ॥ जो
 एवढा शाळा नास्तिक । जया न शके बांधूही चार्वाक । अर्थकाम सोडूनि
 सभ्यक^३ । भळवेंचि करी ॥ २६७ ॥ आस्तिक ज्ञानी म्हणजे मोक्षमार्गी ।

१ एक वैद्यक ग्रंथकार. २ सकाम भक्त महाराजांच्या मते 'शूद्र' होत.
 ३ तर्कही ते नसि शूद्र.

मुमुक्षु म्हणजे धर्ममार्गी । आस्तिक म्हणजे त्रिवर्गी । धर्मअर्थकामी सम ॥ २६८ ॥ चार्वाक म्हणजे सोडोनि धर्म । योग्य सेवणें अर्थकाम । हा दंश^१ सुचविला सुगम । चार्वाकदर्शनी माधवाचार्ये ॥ २६९ ॥ परि अयोग्य अर्थ-कामाची प्रवृत्ति । जया चोरीवांचुनी नाहीं धनप्राप्ति । मुखमैथुनादिकाणी प्रीति । कामी तृप्ती नोहे ज्याची ॥ २७० ॥ तो आस्तिकां नास्तिकांही निथ । शतजन्म न जाये तद्वृद्धिमांश । जयाचें नांवही निथ । मानती महात्मे ॥ ७१ ॥ एवं रूढ प्रसिद्ध चार वर्ण । त्यांचा स्वमतें व्यंग्यार्थ दिधला कडन । केवळ समजावया कारण । जेवावया नाहीं ॥ २७२ ॥ तथापि या विवेचनी । रहस्य ओळखावें सज्जनी । तिन्ही कांडी^२ सम अंतःकरणी । वागणें तो पंथ उत्तम ॥ २७३ ॥ हा सिद्धान्त घेवोनी । तुज दाखवूं परिक्षुनी । तें भागवत-धर्माची करणी । श्रेष्ठ कैशी कळेल ॥ २७४ ॥ मार्ग जो कां पशुयाशिक । तेथ पशुद्वेष कर्मकांडी उपजे सम्यक । उपासना आणि ज्ञान सात्विक । म्हणोनी हा मार्ग पूर्वैककांडविषमवृत्ति ॥ २७५ ॥ आतां जो कां वामपंथ । तेथ कर्म उपासना सत्वरहित । महानिर्वाणादितंत्रीं ब्रह्मज्ञान यथार्थ । म्हणोनि हा पंथ पूर्वद्विकांडविषमवृत्ति ॥ २७६ ॥ श्रौत पांचरात्र श्रौत पाशुपत । कर्म उपासना सात्विक तेथ । ब्रह्मज्ञान नाहीं यथार्थ । म्हणोनि हे पंथ उत्तरैककांड-विषमवृत्ति ॥ २७७ ॥ अश्रौत पांचरात्र अश्रौत पाशुपत । उपासना सात्विक निश्चयें तेथ । ज्ञानकर्म अयथार्थ । यालागो हे पंथ आद्यतकांडविषमवृत्ति ॥ २७८ ॥ आतां बौद्धार्हत^३ मार्ग देख । जयाचें करणें अहिंसक । परि नाहीं उपास्य ईश, ना ब्रह्मज्ञान सम्यक । म्हणोनि हे निष्ठक उत्तरद्विमार्गविषमवृत्ति ॥ २७९ ॥ जो चारी पार्यो मांकळा भला । तो नरपशु त्रिकांडविषमवृत्ति बोलला । एवं मार्गपरिचय दाखविला । कांडविषमवृत्तिसंशेन ॥ २८० ॥ आतां कांडसमवृत्तिसंश करोनी । मार्ग दाखवितो विवंचोनी । उपासना ज्ञान न मानी जैमिनी । म्हणोनी तन्मार्ग पूर्वैककांडसमवृत्ति ॥ २८१ ॥ जे कां

१ सूक्ष्म विचार. २ कर्म, उपासना व ज्ञान. ३ बौद्ध व जैन.

होवीं म्लेच्छमर्ते । ते निश्चये मानिती ईश्वराते । परि ठाव नाहीं कर्मशानाते ।
 म्हणोनि ते मध्यकांडसमवृत्ति ॥ २८२ ॥ निरीश्वर सांख्यपंथी । म्हणावेत
 आद्यंतकांडसमविषमवृत्ति । आणि सेश्वर सांख्य ज्यां योगी म्हणती । ते पूर्व-
 द्विकांडसमवृत्ति म्हणावे ॥ २८३ ॥ जैसिया अनेक शब्दांचे । संज्ञाकरण
 पाणिनीयांचे । तेवी मार्ग समजावयाचे । मम संज्ञाकरण अल्प चिन्ह ॥ २८४ ॥

गद्यः—ज्या आगमांच्या आधाराने जे मार्ग निघाले असतील, त्यांचाही
 त्या त्या आगमांच्या आश्रयाने मत्कृत संज्ञेने निर्देश करावा; अथवा पूर्व-
 कांडैकदेशविषमवृत्ति, द्विकांडैकदेशविषमवृत्ति इत्यादि संज्ञा कराव्यात; परंतु
 मत्संज्ञास्मृति नष्ट होईल असे करूं नये.

भागवतधर्माचे नामरूप

ओव्याः—येणेंचि अंगुलिनिर्देशे । मार्ग ओळखिजे गुणविशेषे । आतां
 भागवत धर्माचे सरिसे । नामरूप सांगूं ॥ २८५ ॥

कर्म नाहीं हिंसक । उपासना सात्विक ।

ब्रह्मज्ञान सम्यक । केवलाद्वैत ॥ २८६ ॥

म्हणोनि भागवतपंथी । आम्ही त्रिकांडसमवृत्ति । येणे निष्ठा दाखविली पुरती ।
 निज मार्गाची ॥ २८७ ॥ भागवत म्हणजे नोहे पंचरात्र । श्रीमद्भागवत
 महापुराण पवित्र । याचाही विशेषार्थप्रकार । आगमनिरूपणी सांगेन ॥ २८८ ॥

वादी म्हणे हें असो । तुमचा देखिला अतिसो । कीं धर्ममार्गाविषयीं
 नथो । द्वेष कोणाचा ॥ २८९ ॥ तें असेलही यथार्थ । परि माझे संशयी
 थित । कीं गतीचा विचार येथ । करावा कैसा ? ॥ २९० ॥ सर्वोसांच एक
 गति । कीं सर्वांच्याचि नित्य गती ? । येथ कळेना वस्तुस्थिति । आहे
 कैसी ॥ २९१ ॥

सिद्धान्ती म्हणे पुशिलें उत्तम । तुझा अभिप्राय मियां जाणिला दुर्गम ।
 कीं निस्थानिस्थाचा परम । विरोध आहे ॥ २९२ ॥ सर्वांच्याचि गती ।
 खरी कां नित्य होवी । तरी व्यापकता सर्वांप्रति घटीं न थके ॥ २९३ ॥

व्यापक होतां समग्र । सर्वांचा होईल संकर । अल्प होतां निर्धार । सावय्य
 आणि कार्यरूप ॥ २९४ ॥ कार्यत्वेचि अनित्य । एवं तुष्टी शंका सख ।
 परि अविद्या तोंवरी नित्य । संसार हा ॥ २९५ ॥ सत्य मिथ्या द्विविध
 जाण । वस्तुवंत्राचे प्रकार दोन । सत्य वस्तु ब्रह्म पूर्ण । सत्कार्यांशान मिथ्या
 वस्तु ॥ २९६ ॥ मिथ्यासी पृथक् सत्ता नाही । म्हणोनि अधिष्ठानसत्ताप्रतीति
 पाही । अन्य सत्तेच्या ठायीं । अनिर्वाच्य ते ॥ २९७ ॥ अधिष्ठान सत्प्रतीति ।
 येथ न म्हणावी अन्यथा ख्याति । अन्यत्व नाही म्हणोनि निश्चिती । अन्य-
 सत्ताभासही । तो अनिर्वाच्य ॥ २९८ ॥ तथा अनिर्वाच्य सत्तेची नियति ।
 भावनाशक्ति आणि वस्तुशक्ति । अथवा समष्टिव्यष्टिस्वरूपे निश्चिती । अर्थ
 त्यांचा ॥ २९९ ॥ भावनाशक्तीचा होय जय । तोंवरी वस्तुशक्तीचा पराजय ।
 भोगें वस्त्वधीन भावना होय । तेणें गति लाहे परतोनी ॥ ३०० ॥ एवं
 गति आणि आगती^१ । सकामा निश्चये होती । जे भावनाही वस्तुशक्ति ।
 संस्काररूप म्हणोनी ॥ ३०१ ॥ कोणत्याही मार्गी पूर्ण । सकामा न चुके
 गमनागमन । दरिद्र भोगनिष्ठाकारण । ठेविलेंचि आहे ॥ ३०२ ॥ स्वयें
 कीटक कीड करिती । मग आपण बद्ध होती । कीं शुक्र प्रेम वैसे नळिके-
 वरुती । तो आपण बांधे प्रेमसंकल्पें ॥ ३०३ ॥ नवल सकाम पटूपद^२ । जे
 संकल्पकिंजल्कबद्ध^३ । आतां निष्काम आचरी प्रसिद्ध । कोणाहि धर्म आपुला
 ॥ ३०४ ॥ तथा वासनानिरोधाची संवय । म्हणोनि प्राप्तभोगी वैराग्य होय ।
 तेणें दुःखरूप विवायें । कळे हें जग ॥ ३०५ ॥ परि अवचट निरात्मवादी^४
 पडे । मग अनालंबने^५ विक्षेप^६ घडे । ध्यान क्षणक्षणी मोडे । समाधि साक्षी-
 सिंहादे ॥ ३०६ ॥ तथापि अवचिता कळला । तरी पूर्व पुण्यें बघुडला ।
 सत्संगोपदेशें परतला । तरी अवचट एखादा ज्ञानें पावला । मोक्षमुख, हें बघे
 ॥ ३०७ ॥ एवं परब्रह्मा धर्मसंकेतु । सन्निष्ठ्य निबडाय़ा उपदेशप्राप्त ।

१ परागति, परतणे. २ सकाम भक्त ते मुंगे. ३ संकल्पाच्या कमळांज
 अडकतात. ४ शून्यवादीत. ५ मनाला आधार न राखून. ६ अस्वस्थपणा.

उघडा आहे म्हणोनी भागवतू । धर्म प्रसारिजे ॥ ३०८ ॥

वादी—भागवत मतांत तुम्हांला सर्वांचा समावेश कसा करितां येतो, हें मला थोडेंसे सांगा; कारण वामागमांत “ विष्णोर्नाम न गृण्हीयात् ” इत्यादि स्पष्ट वचने आहेत.^१

सिद्धान्ती—भागवतधर्मांत समावेश करणे आमचें दान प्रकारच आहे. सांसर्गिक समावेश आणि आरोपित समावेश. ज्या आगमाभागमांचा असलेला भेद त्यांच्या विरोधास कारण न होणारा असले, अशांचा समावेश भागवतधर्मांत करणे सांसर्गिक म्हटला आहे. जसे, पाशुपत व पांचरात्राचें एकीकरण. याचा विशेष विचार उत्तरार्धांत आगमनिर्णयांत करीन. सध्यां तूं दिडूमात्र^२ शाननेच तुष्ट हो. आश्रय देऊन कल्पनावलानें समावेश करणे याला ‘ आरोपित ’ म्हणतात. तो समावेश सर्व मार्गांचा आम्ही भागवत धर्मांत करितों. त्यांतून बौद्धादि मार्गांचा समावेश पुढें याच प्रकरणांत सांगूं; आणि वाममार्गांचा मार्गें सांगितला आहे; आणि पुनः विचारल्यामुळे येथेही थोडासा सांगतो. वाममार्गी पुरुषांना भागवत धर्मांत घेणें माझ्या हातून शक्य नाहीं. पण वाममार्गी स्त्रियांना मात्र श्रीकृष्णपतिदृष्टि सांगून भागवतधर्मांत घेतां येतें. व्यभिचारिणी स्त्रियांचे ठिकाणी अनेक दोष आहेत, तरी घान्याला भिन्न-गान्या विष्टेच्या सोनखताप्रमाणें धर्मदृष्टीने त्यांच्या ठिकाणी एक मोठा गुण आहे व व्यभिचारी पुरुषांचे ठिकाणी त्यांच्या उलट धर्मदृष्टीने एक मोठा दोष आहे. तो हा की, व्यभिचारिणी स्त्रियांची आपल्या जागावर जी प्रियबुद्धि असते ती किंचित् उत्कृष्ट असते, आणि व्यभिचारी पुरुषांची आपल्या आरिणीवर जी प्रियबुद्धि असते ती स्वापेक्षया^३ किंचित्कृष्ट असते. यद्यपि वाममार्गी व व्यभिचारी पुरुषांनी स्त्रियांचे ठिकाणी देवीबुद्धि करावी असें लिहिलें आहे, तरी आबरोबर स्वतःचे ठिकाणी शिवबुद्धि करावी हेंही लिहिलें आहे. तसें न केलें

१ वाममार्गी लोक भागवतधर्मांत कसे येणार, असा प्रश्न. २ केवळ दिव्यदर्शनापुरतें. ३ स्वतःच्या स्वार्थामुळे.

तर व्यभिचारी पुरुषाकडून मातृगमन होणेंही संभवनीय आहे. यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्रीकडूनही पितृगमनादिक संभवनीय आहे, तथापि स्वतःचे ठिकाणी देवीबुद्धि न करितां गम्याचे ठिकाणी शिवबुद्धीनें^१ सोनखतांत असलेल्या गुणाप्रमाणें त्यांच्या उत्कृष्ट भावनेची धर्मदृष्टीनें हानि होव नाहीं. याची परीक्षा तांत्रिकांना ठाऊक असेल, तूं त्यांना विचार; पण ह्या माझ्या मतामुळे “तमेव परमात्मानं जारबुद्धपापि संगताः” या वाक्याचा अर्थाभास करून तदन्वयें वाममार्गी स्त्रियांना कृष्णपतिबुद्धीनें भागवतधर्मांत प्रविष्ट करतां येते; पुरुषांना करितां येत नाहीं यातील रहस्य हें कीं, अशा रीतीनें वाममार्गी स्त्रियांना भागवत धर्मांत ‘आरोपित’ समाविष्ट केलें असतां, त्या सकाम असल्यास शंभर जन्मांनीं तरी पूर्ण भागवत होतील; आणि चुकलों समजून निष्काम असल्यास एक दोन जन्मानेंच होतील. तीव्र संवेगानें कोणी याच जन्मीं होईल, तो स्वयं भागवत आहे. त्याचेविषयी आमचें कांहीं म्हणणें नाहीं. पण वाममार्गी पुरुषांना भागवतधर्म, सकाम असल्यास, त्या त्या आचारांचे व ह्या त्या कर्मांचे लोक भोगून, ज्ञान न मिळाल्यास, कांहीं कल्पाने क्रमानें भागवतधर्मां होतीं येईल; आणि निष्काम असल्यास स्त्रियांपेक्षां अधिक जन्म लागतील. आतां “विष्णोर्नाम न गृह्णीयात्” या तुझ्या म्हणण्याचा आशय असा दिसतो कीं, एका ठिकाणीं तुम्हीं नाममाहात्म्य सांगितलें तर तंत्रांत त्याचा संकोच कसा? याचें उत्तर असें आहे कीं, तांत्रिकांना द्वेष असेल.^२ शिवनाम व देवीनामाविषयी तर नाहीं.^३ किंवा रागी तांत्रिक जवरदस्तीनेंच नामापराध करताल, म्हणून त्यांच्याकरितां विष्णुनामाचा निषेध सांगितला आहे. अथवा मुझें म्हणणेंच सम्यक् नाहीं. कारण वाममार्गी पुरुषानें मग्नानें विष्णूचें तर्पण करावें असें मेरुतंत्रांत वचन आहे.

विष्णोरप्यर्चनं कुर्यात्तर्पणं सुरया पुनः ।

१ पुरुषास ईश्वरस्वरूप मानलें तर. २ ज्यांनीं तें नांव न घ्यावें हवें तर.

३ शिवाचें किंवा देवीचें नांव घेऊं नये, असें तर नाहीं ना ?

अविप्रः सौख्यमाप्नोति प्रेत्य' ब्रह्मणि लीयते ॥ ११३ ॥

(मेरुतंत्रप्रकाश २०)

हैंच तें वचन होय. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, या वचनावरून विष्णुनामाचा वाममागीयांना अगदीं द्वेषच सांगितला आहे, असें म्हणतां येत नाही. या वचनाचें रहस्य मात्र वेगळें आहे, तेंही प्रतारण^२ होऊं नये म्हणून तुला सांगतां.

ओव्या—श्लोकीं आहे “ अविप्र ” पद । तें वर्णोपलक्षक प्रसिद्ध । “ सर्वे ब्राह्ममिदं जगत् ” हें भारतवचन शुद्ध । आधार यासी ॥ ३०९ ॥ म्हणोनि जन्मसिद्ध पिशाचराक्षसादि जाती । तिहीं मद्यमांसादिकीं अर्चावा रमापती । “ वयं यदन्नाः पितरस्तदन्नाः ”^३ ही श्रुति । प्रमाण मानोनि ॥ ३१० ॥ हरिवंशीं घंटाकर्णे । कृष्ण तोषविला विप्रमांसदानें । हंही इति-हासीं येणें । पिशाचादिभक्तिप्रमाण केलें ॥ ३११ ॥ व्याधें मृगमांस वाहोनि शिव प्रसन्न केला । म्हणोनि द्विज गायत्री सोडोनि पारधी शिकला । तरी तो निश्चये नरका गेला । ऐसें जाणे ॥ ३१२ ॥ एवं येणें उपलक्षणें । ‘आरोपित’ समावेश भागवतीं करणें । परी भागवतनिष्ठा आम्हां करणे । न स्वीकारणें अन्यनिष्ठा ॥ ३१३ ॥ आमुचा उपदेश नायकतां । स्वनिष्ठाचि दृढ धरितां । तरी आम्हीही तयाचा तत्त्वतां । न करूं द्वेष ॥ ३१४ ॥ पशूंचें शृंग पक्ष्यांचीं पंखें । मनुष्यालागीं न मिळवीं देखे । म्हणोनि काय पक्षी निष्टंके । लुंचावे तिहीं ॥ ३१५ ॥ हा शारीरक अधिकार स्वभावसिद्ध जैसा । धर्माधिकारही बौद्ध^४ वैसा । म्हणोनि कोणाच्याही निष्ठाद्वेषा । पात्र न होवावें ॥ ३१६ ॥

उपास्यदेवता

एवं आर्यधर्मपद्धति पाहतां । ही सांगितली व्यवस्था । आतां उपास्य इष्ट देवता । ओळखावी कैसी तें सांगूं ॥ ३१७ ॥ जयाचे ऐकोनिया गुण । जयासी

१ सूक्तूनंतर. २ फसवणूक. ३ ‘ जे अन्न आपल्याला तेंच आपल्या पितरांना. ’ ४ बुद्धिसिद्ध.

रस होय उत्पन्न । ती देवता पूर्वजन्मी पूर्ण । पूजिली तयानें जाणावी ॥ ३१८ ॥
 रसशास्त्री वासना दोन्ही । प्राक्तनी आणि इदानीतनी^१ । त्यांत जयातें वासना
 प्राक्तनी । तयातें रस उत्पन्न गुणवर्णने^२ ॥ ३१९ ॥ काव्यरस आणि भक्तिरस ।
 ऐसे प्रकार दोन विशेष । सामान्या उपजे काव्यरस । तो पूर्वजन्मविषयसंस्कारें
 ॥ ३२० ॥ विशिष्ट भजक जे होती । तयांत तत्तद्रसावच्छिन्न उपजे भाक्ती । संबंधी
 व्हावें ही प्रतीति । येवोंचि लागे ॥ ३२१ ॥ ऐकोनिया भगवद्गुण । जया संबंध-
 धाचें न होय भान । तो केवळ विषयी समजोन । देवतासंपन्न न म्हणावा ॥ ३२२ ॥
 जयासी वासना इदानीतनी । तो उपासक होय तत्संगें करोनी । एवमधिकार
 ओळखोनी । उपदेशिती महात्मे ॥ ३२३ ॥ नवल आहे वासनेची गति ।
 स्थायीभाव गुप्त असती^३ । ते विभावानुभावसहचारीविण प्रकट न होती ।
 आणि वासनास्थिति जाय भलतीकडे ॥ ३२४ ॥ कोणासी दैवें गुरु अन्य
 मिळत । आणि प्राक्तनी वासना अन्य होत । तो दीक्षा त्यागोनिही निश्चित ।
 मिळतां निमित्त तद्वक्तित्व होय ॥ ३२५ ॥ अलि भगवान् श्रीरामोपासक ।
 वृंदावन पाहतां कृष्णभक्त देख । पिपाजी असतां देव्युपासक । वैष्णव जाहला
 सत्संयोगें ॥ ३२६ ॥ दैवाची आहे विचित्र गती । परि त्याची एक नकी
 स्थिती । केलिया कर्माची अवश्य प्राप्ति । यालागीं निराश भगवत्पथी न
 व्हावें ॥ ३२७ ॥ रस नाना ऐकोनी । उत्पन्न होय निर्वाणी । भगवंती अर्प-
 णियालागुनी । बुद्धि जयाची ॥ ३२८ ॥ तोचि तयाचा उपासक । हाचि निश्चय
 सम्यक् । आणखी परीक्षा एक । पाहावी दृढ ॥ ३२९ ॥ जयाचे ऐकोनिया गुण ।
 सात्विक भाव होती उत्पन्न । तयाचें पूर्वी केलें पूजन । निश्चयेंकरून ओळखावें^४
 ॥ ३३० ॥ जयाचें केलिया ध्यान । रुझचि राहें आपुलें मन । जैसैं करिता
 केशव-नारायण । तैसैं कर्तव्यवद् होय तें अपूजित ॥ ३३१ ॥ काव्य ऐकोनिया

१ हल्लींची. २ गुणवर्णनानें भक्ति उपजते ती प्राक्तनी, व संगतीमुळें
 भक्ति जडते ती इदानीतनी. ३ कोणती वासना दृढ आहे हें लोकर उमजत
 नाही. ४ पूर्वजन्मीची उपासना ओळखण्याची ही सूचना.

निगुती । जेथ उपजोनी रसमूर्ति । वाटे संबंध असावा मजप्रति । ते देवता-
संपत्ति ओळखावी ॥ ३३२ ॥ ऐकतां वात्मीकिरामायण । ढळढळां रडवी
अवघेजण । परि त्यांत जया वाटे मी रामसाहाय्य करीन । तो रामोपासक
ओळखावा ॥ ३३३ ॥ रस उत्पन्न झालिया सरसा । म्हणे माझा उपयोग
होवावा जगन्निवासा । तो तथा मूर्तीचा आपसा । उपासक ॥ ३३४ ॥
शिवाची ऐकोनि सारिपाटकया । जयाच्या जेणे जिजावे वाटे चित्ता । तो
उपासक तत्त्वतां । तथाचा होय ॥ ३३५ ॥ परि यांत एक रहस्यरीति ।
ऐसिया उठतां गुप्त वृत्ति । जो झांकोनि आनंद मानी चित्ती । तो उपासक
निश्चितीं तथाचा ॥ ३३६ ॥ देखाओखी' देवळा गेला । म्हणवोनि तिकडेच
लागला । कोणता तरी देव पाहिजे पूजिला । म्हणोनि पूजी तो उपासक नोहे
॥ ३३७ ॥ माझी सकळां विनंती । चित्तास फसवूं नये निश्चिती । हरिविजय
ऐकतां आवडे कृष्णमूर्ति । तरी गुरुपदिष्ट म्हणोनी महारी पूजूं नये ॥ ३३८ ॥
यद्यपि गुर्वांशा प्रमाण । तरी हा विधि तथाचिकारण । जया गुरु श्रेष्ठ वाटे
ईश्वराहून । तथा गुर्वांशा तेचि देवता ॥ ३३९ ॥ परि ज्यानें देवासाठीं
गुरु केला । तंव देव नावढता सांपडला । त्यानें जेथें रस उत्पन्न झाला ।
तेथेचि जावें ॥ ३४० ॥ गुरु सोडितां पाप पूर्ण । परी रस अपलापणें^२ त्याहूनि
कठिण । मग दुर्घर रस होतां उत्पन्न । नरकही अंगिकारून रसाकडेचि जाय
॥ ३४१ ॥ मज अनुभव ऐसा चित्ती । वाळपणापासोनि आवडे कृष्णमूर्ति ।
परि एका गुरूनें मजप्रति । दत्तात्रेयमंत्र दीधला ॥ ३४२ ॥ तो कंटाळा
वाटे जपतां । मग भावना करावी लागे चित्ता । कीं मोक्षासाठीं हाचि
तत्त्वतां । उपयोगी आम्हां ॥ ३४३ ॥ मोक्षा होवावा म्हणून । मंत्र जपावा
माळ घेवोन । इतुक्यांत कृष्णगीत म्हणतां एकाद्या स्त्रीनं । जप ध्यानसहित
शुद्धन जात होता ॥ ३४४ ॥ किटकिट करोनि शेवटीं । गुरूपासोनि धरिली
दूर वाटी^३ । परि ज्ञानेश माता कृपावंत मोठी । ती चांबोनि गोमटी रक्षिती

१ दुसऱ्याचें पाहून. २ आवड दाखून टाकणें फारच कठिण. ३ वाट, मार्ग.

झाली ॥ ३४५ ॥ कित्येकांची नवलगती । साधनचतुष्टय नखतां चित्ती ।
 मोक्ष मिळावा म्हणून निश्चिती । गुरु करांत सुटवी भडाभडा ॥ ३४६ ॥
 तेथ कोण कोणाची देखे देवता । एक मंत्र करड्यांत होता । तो हळदीकुंकू
 म्हणोनि तत्वतां । वाटिती सकळा ॥ ३४७ ॥ एवं अधिकार नसता मोक्ष-
 वेडे । वळेंचि नागविती भलतीकडे । म्हणोनि गुण ऐकोनि जो आवडे ।
 तोचि आधीं भजावा ॥ ३४८ ॥ विठ्ठल भजतां तुकाराम । स्वप्नी गुरु मिळाले
 बाबाजी उत्तम । जयासी गुरु न वाटे पुरुषोत्तम । तेणें ईश्वरभजनाआधीं गुरु
 न कीजे ॥ ३४९ ॥ जथा सकळ देवतांवरता । गुरु श्रेष्ठ वाटे तत्वतां । तो
 आजचि मुक्तीचिया माथां । अधिकारी जाहला ॥ ३५० ॥ परि ऐसी गुरु-
 भक्ताची प्रशंसा ऐकोनी । वळेंची गुरु श्रेष्ठ मानी उपास्यरस^१ दावोनी । तो
 समर्थोक्त पढतमूर्खस्थानी । जाउनी वैसे ॥ ३५१ ॥ माझिया मित्रांमाजी
 बहुत । कुलदेवता भिन्न कृष्णरसासक्त । कांही निरुपणेचि स्यात । तेथे
 जाहले ॥ ३५२ ॥ ज्या रसाचें जें दैवत । त्याचा रस-उत्पत्ती^२ होय दृष्टांत ।
 येणेंही उपास्यभाव यथार्थ । कळो लागे ॥ ३५३ ॥ कोणी दत्तात्रेय उपा-
 सिती । आणि शृंगार रस आवडे चित्ती । समजावें कीं यथासं निश्चिती ।
 उपास्य-व्यभिचार^३ जाहला ॥ ३५४ ॥ शृंगार आणि करुण । येथ उपास्य
 ओळखणें कठिण । रसासरिसा जो होय अर्पण । तो तदुपासक ओळखावा
 ॥ ३५५ ॥ अद्भुतरसाचिया ख्याती । देवता ओळखतां होय आंती । इतर
 रस संशय निश्चिती । उपजविती देवतेचा ॥ ३५६ ॥ म्हणोनि शृंगार करुणा
 आणि शांती । या तिहींची रसें ओळखो ये पूर्वोपासित । आतां मंत्रशास्त्राची
 रीती । तेही ऐक ॥ ३५७ ॥

मंत्रोपासना

आदि अंती सुखिद । जगाच्या नांवें मंत्र विशद । तो सया देवतेचा प्रसिद ।
 उपासक ॥ ३५८ ॥ योगशास्त्राची ऐधी रीती । मुद्रा करितां प्रथम स्थिती ।

१ उपास्य देवतेचें प्रेम. २ प्रेम उद्भवत्यावर. ३ उपासना भक्तीच लागली.

जो वर्ण मोही योगियाप्रती । तो तद्देवतोपासक ॥ ३५९ ॥ एवं उपासक
 ओळखावे कैसे । हें सांगितलें आपैंसैं । योगवासिष्ठों प्रमाण असे । इथे विषयीं
 ॥ ३६० ॥ एक अग्निउपासक विपश्चित^१ । मृग जाहला अयोध्वैत । तो
 समोर आणविला निश्चित । श्रीरामें वसिष्ठाच्या ॥ ३६१ ॥ राम म्हणे यासी
 बोधावें । वसिष्ठ म्हणती सर्वथा नव्हे । यासी अग्निदर्शन करवावें । आर्धी
 प्रेमें ॥ ३६२ ॥ हा अग्निउपासक म्हणोनी । अग्निप्रवेश करील ये क्षणों ।
 मग पूर्वीचें मनुष्यशरीर पावोनी । बोधयोग्य होईल ॥ ३६३ ॥ पुढें तैसेंचि
 जाहलें । यालागीं इष्ट सोडितां नव्हे मले । जे इदानींतनी वासनावंत वढिले ।
 ते उपदेशप्रसंगें उपदेशकमती होती ॥ ३६४ ॥ जयां प्राक्तनी वासना पूर्ण ।
 ते महात्मा मिळतांही वळकरून । त्याच्या उपदेशाचा अर्थ पूर्ण । आपुलिया
 मतानुसार ओढिती ॥ ३६५ ॥ म्हणोनि जेथ दृढ श्रद्धा जयाप्रति । ते
 दृढ करावी तैभियाचि रीती । रसें मंत्र वा यागें निश्चिती । ओळखोनिया
 ॥ ३६६ ॥ येथ आमुलाचि अनुभव सांगतो नवीन । दिवस झाले दोन तीन ।
 मज सुरतेचा गृहस्थ येवोन । भेटला होता ॥ ३६७ ॥ तो वैष्णव आहे
 पूर्वीचा । ऐसा भाव मज जाहला साचा^२ । आतां उपासक आहे आनाचा^३ ।
 कामनेस्तव ॥ ३६८ ॥ सकामदेवत जे होती । ते क्षणोक्षणों व्यभिचरती^४ ।
 मग पूर्वजन्माची गती । कवण देखे ॥ ३६९ ॥ जे सर्वदा सकाम । त्यांचा
 तंव कोठेंचि न बैसे प्रेम । जे आर्धी सकाम आणि सुगरवा^५ देखिलिया होती
 निष्काम । त्यांचें तेंचि उपास्य होय पुढील जन्मीं ॥ ३७० ॥ एवं सांगितली
 रीती । परि हरिहरोपासक जे होती । ते परस्परां पावती । रामकृष्णोपासकही
 वैसेची ॥ ३७१ ॥ एवं दोन्ही मार्ग जन्मजन्मींचे । ओळखणें सांगितलें
 खाचें । शानमार्गें एकत्व सकळांचें । म्हणोनि ओळखण अप्रयोजक ॥ ३७२ ॥
 ज्ञानोत्तर भक्तिमार्गी । कोठें उपास्तीचिये प्रसंगां । आणि आम्हां तंव चित्त-

१ शाहाणा मनुष्य. २ मी त्याची भावना ओळखली. ३ दुसऱ्या देवतेचा.

४ निष्ठा बदलतात. ५ मोठेपणा.

चौगंगी । श्रीगुरु गोविंद आवडती दोघे ॥ ३७३ ॥ म्हणोनी आचार्याही जे केलें । ज्याचें मत त्या करवीं स्थापविले । ते सर्व संमतचि जाहलें । महात्म्यां ॥ ३७४ ॥ तथापि हरिद्वयमत । आम्ही म्हणों भागवत । आणि केवलाद्वैता-श्रित । प्रमाण सास्तव ॥ ३७५ ॥

बादी—मी पुष्कळसा भागवत होत नाल्लो; पण तुम्ही चिन्हांवर आप्रह धरीत नाही, तर आचार्यांनी तरी चिन्हें सोडविण्याचा आप्रह का केला होता हा एक मला संशय आहे कलीमध्ये देवी आणि गणपति दोनच उपास्य आहेत हा दुसरा संशय आहे. ददा इजार वर्षे झाली असतां कलीमध्ये विष्णु राहणार नाहीत असें मेरुतंत्राचें वचन आहे हा तिसरा संशय; आणि म्हणून कलीमध्ये हरिहरोपासना ही वैकल्पिक आहे, हा चवथा, असे मला चार संशय आहेत.

सिद्धान्ती—यशोपवीतादिकांचा त्याग करून तममुद्रादि चिन्हांने विशेष सत्त्वादृष्ट उत्पन्न होत नाही. ज्यांना वैदिक चिन्हाचा अधिकार नसेल, त्यांनी इतर चिन्हें धारण करावीं असा आचार्यांचा अभिप्राय होता. 'कलौत देवी आणि गणपतिच उपास्य आहेत,' व 'विष्णूची १०,००० वर्षे क्षास्थानंतर स्थिति नाही' हीं वचनें विशेषेंकरून तंत्रांतील आहेत. पुराणविरोधी तत्र प्रमाण नाही, हे मीं तुला पुष्कळदां सांगितलें आहे. अथवा ही वार्ता एखाद्या दुसऱ्या कल्पांतील समजावी. आणि मेरुतंत्रात असें म्हटलें आहे कीं, १०,००० वर्षे क्षास्थावर लोक विष्णूला भजणार नाहीत; तेव्हावरून विष्णूची स्थिति नाहीशी होईल असें नाही. श्रीमद्भागवत व नारदपुराणादिकांचा विचार केला असतां कलीमध्ये हरिहरभक्तिच तारक आहे, आणि मविष्योत्तर पुराणाचा विचार केला असतां कलीच्या युगांत मध्ये मध्ये विष्णूचा आविर्भावही झाला आहे असें दिसून येवें. कल्किपुराणावरून कलीच्या अंती बीजरूपानें विष्णु-संकीर्तन दिसून येवें. तेव्हा वैष्णवधर्माचा कलीमध्ये खंय होईल या म्हणण्याच कांहीं अर्थ नाही. या विषयाचें निरूपण आणखी पुढेंहि करूं. आतां हरिहर-

भक्ति कलीमध्ये वैकल्पिक नाही हेही तुला सांगतो. नारदीय पुराणांत विष्णु-शिवाचे नाम जो घेतो त्याला कलि वाघत नाही, असे सांगितले आहे; आणि श्रीमद्भागवतांत परीक्षीतने कलीचा नाश केला नाही याचे कारण, कलीमध्ये भगवद्भक्ति विशेष वाढले हे सांगितले आहे, व पद्मपुराणांतही तसेच सांगितले आहे; म्हणून कलीमध्ये शिवविष्णुभक्ति वैकल्पिक नाही.

वादी—अहो ! पण कमलाकरभट्टांनी आपल्या ऋग्वेदीय आन्हिकामध्ये पंचायतनापैकी एक किंवा पांचही देव संप्रदायानुसार पूजावे असे म्हटले आहे. तेव्हा हरिहरोपासना वैकल्पिक नसून सर्वच कलिजनाना सारखीच लागू आहे असे कसे म्हणतां !

सिद्धान्ती—अरे ! पण निर्णयसिंधुही कमलाकरभट्टांनी केला आहे ना ? तो तू कसा पाहिला नाहीस ? त्याच्या तृतीय परिच्छेदातील आन्हिक प्रकरणांत “ तत्रापि कलौ हरिहरयोः पूजा प्रशस्ता ” असे म्हटले आहे. तू संस्कृतवेत्ता असल्यामुळे ह्याचा अर्थ तू जाणतोच आहेस, आणि “ चतुर्विंशतिमतन्याख्यानादि ” प्रयात—

न विष्ण्वाराधनात्पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम् ।

तस्मादनादिमध्यांतं नित्यमाराधयेद्धरिम् ॥

अथवा देवमीशानं भगवन्तं सनातनम् ।

प्रणवेनाथ वा रुद्रगायत्र्या त्र्यंबकेन वा ॥

तथोम् नमः शिवायेति मन्त्रिणानेन वा यजेत् ॥

ही कूर्मपुराणाची वचने घेतली आहेत; व ह्यांत विष्णूचे किंवा शिवाचेच आराधन सांगितले आहे. या वचनांचाही अर्थ स्पष्ट आहे. त्याचप्रमाणे हेमाद्रि आणि कमलाकरान्हिकादि ग्रंथांत “ तत्रापि च कलौ नित्यं पूजयेद्धरिशंकरौ ” हे नृसिंहपुराणांतील वचन घेतले आहे. तेहि कलिविषयक पंचायतनपूजेचे आवश्यकत्व निराकरण करीत आहे. पुनः चतुर्विंशतिमतन्याख्यांतील आन्हिक

१ वाटल्यास करावी अशी नाही; अवश्य करावी.

प्रकरणाच्या देवपूजाप्रस्तावामध्ये “ तत्रापि कलौ हरिहरयोः पूजा प्रसस्वा ” इत्यादि वचनानीं भट्टोजीदीक्षितांनीं निर्णय केला आहे. जी वचनें एकाच्याच उपासनेचीं ब्रोधक आहेत, तीं तत्त्वसंप्रदायपर आहेत, परंतु सर्वांना हरिहराचीच उपासना विहित आहे हा विषय पुढेहि आणखी सांगूं.

वादीः—ही माझी शंका सध्यां निवृत्त झाली; परंतु आपण सांगितलें कीं, वैदिक चिन्हें विशेष सत्त्वोत्पादन करितात, हें मला पटलें नाहीं; कारण जडांना सत्त्वोत्पादनाची तरी काय शक्ति आहे ? दुसरे, सत्त्वपदार्थाविषयीही निरनिराळ्या प्रकारचे वाद आहेत. कल्किपुराणांत सांगितलें आहे कीं, विष्णू-चा नैवेद्य म्हणजे सात्विक आहार समजावा.

उच्छिष्टमवशिष्टं वा पथ्यं पूतमभीप्सितम् ।

भक्तानां भोजनं विष्णोर्नैवेद्यं सात्विकं मतम् ॥ ४६ ॥

इंद्रियप्रीतिजननं शुक्रशोणितवर्धनम् ।

भोजनं राजसं शुद्धं आयुरारोग्यवर्धनम् ॥ ४७ ॥

(कल्किपुराण, अध्याय ११)

(अर्थ स्पष्ट)—ह्या श्लोकांत जे अन्न राजस सांगितलें आहे, त्यालाच गीतेंत सात्विक म्हटलें आहे.

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः ॥८॥

(गीता, अ. १७)

याप्रमाणें आणखी पुष्कळ सात्विक पदार्थाविषयी व त्यांच्या लक्षणांविषयी विवाद असून त्यांच्या फलांविषयीहि विवाद आहे. गीतेच्या सतराव्या अध्यायांत “ यजन्ते सात्विका देवान् ” असें सांगितलें असून “ यान्ति देवव्रता देवान् ” असें नवव्या अध्यायांत म्हटलें आहे. आणि “ सत्त्वाद्धर्मो भवेद् वृद्धात्पुंसो मद्भक्तिलक्षणः ” असें भागवतांत म्हटलें असून त्याचा अर्थ सत्व वाढल्याने माझी भक्ति उत्पन्न होते असा आहे. तुम्ही सर्वांचच भागवतधर्म

उपदेश करूं पाहतां, तर सर्वच सात्विक जन मिळणार तरी कसे ?

ओव्या—सिद्धान्ती म्हणे ऐक उत्तर । गुण जडाचेचि धर्म समग्र ।
 “ गुणाः प्रकृतिसंभवाः ” हें शार्ङ्गधर । बोलिले स्वयें ॥ ३७६ ॥ कोणा-
 पासोनि सत्व कैसें । वाढे हें ईश्वर जाणतसे । सकळ मायेचा स्वामी विशेषें ।
 तोचि म्हणोनी ॥ ३७७ ॥ जीव जाणता गुणसंकुल । तरी तो झाला असतां
 सर्वशोत्तम । यालागीं गुणवृद्धिकर्म । परमेश्वरोक्तशास्त्रेंचि कळे ॥ ३७८ ॥ पुरुष
 कर्म करी जेव्हां । गुण दोन परिणामें वाढे तेव्हां । मनोभावा आणि दैवा ।
 निर्मितुचि ॥ ३७९ ॥ मनोभाव जीवा कळती स्पष्ट । परि ईश्वरासचि कळे
 अदृष्ट । जरी वासनेहून अदृष्ट । फलदाते भिन्न नसते ॥ ३८० ॥ तरी सुखासाठीं
 परस्त्रीगमन । करितां न होता नरकदारुण । स्वयेंचि दुःखामार्जी पतन । कवण
 बाळी ॥ ३८१ ॥ वासनासंवेग होतां तीव्र । तेंचि कर्म हा भागवतविचार ।
 परी तेथही मानसजपादिवत् क्रियाप्रकार । विवक्षित आहे ॥ ३८२ ॥ वासनेनें
 अदृष्ट होत । परी वासना अदृष्ट नव्हे निश्चित । जेंवीं वाजांतूनि वृक्ष उपजत ।
 परी बीज वृक्ष वेगळाले ॥ ३८३ ॥ एवं मानसकर्म उपजे अदृष्ट । तेवीं
 बौद्धिक कर्मेही उपजे स्पष्ट । नाहीं तरी तीर्थादि कटकट । म्हणावी लागेल
 ॥ ३८४ ॥ सात्विक आहारादिसेवनें करून । प्रथम सात्विक वासना उपजोन ।
 मग अदृष्ट उपजे पूर्ण । हें सावधान घरी चित्ती ॥ ३८५ ॥ तुलसीमाला-
 दिकें करून । प्रथम अदृष्ट होय उत्पन्न । तेणें निरसोनिया विघ्न । पुढें
 वासना उपजवी ॥ ३८६ ॥ भगवद्यजनीं पाहतां । दोन्ही युगपत् उपजवी
 तत्वातां । गीतादिकांचा विरोध दाविला होता । त्यांचाही परिहार आतां ऐकें
 ॥ ३८७ ॥ सत्वाचे प्रकार दोन सम्यक । सूक्ष्म आणि वैकारिक । शुद्ध
 सूक्ष्म, मिश्र वैकारिक । भारतश्लोक मान येथ ॥ ३८८ ॥

कामं देवा ऋषयश्च सत्वस्था नृपसत्तम ॥ ७८ ॥ उत्तरार्ध.

हीनाः सत्वेन सूक्ष्मेण ततो वैकारिकाः स्मृताः ॥ ७९ ॥ पूर्वार्ध

(महाभारत शांतिपर्व मोक्षधर्म अ० ३४८)

भावार्थ—ऋषि देव सात्विक असती । परि सूक्ष्म सत्त्व नाही त्याचे चित्ती । म्हणोनि वैकारिक म्हणिजेती । अन्मगुणसंस्पर्श ॥ ३८९ ॥ सात्विक गीतेंव सांगितला आहार । तो वैकारिक सत्त्वपर । किंचिद्वाजस सत्त्वनिर्धार । कल्किपुराण त्याठेवि म्हणे ॥ ३९० ॥ तो वैकारिकचि आहार जेव्हा । भगवन्नेवेद्य होय तेव्हां । सूक्ष्म सात्विक स्वभावा । प्राप्त होय ॥ ३९१ ॥

चूर्णिकाः—मांसादिकांचें करावया व्यावर्तन^१ । त्वदुद्धृत कल्किपुराण-श्लोकी “पथ्यं पृतं” इत्यादि पदं उपलभ्यमान^२ । जे दृष्टिंशीं कथा कीं कृष्णास ब्राह्मणमांस दे घंटाकर्ण । परि तें नाही स्वीकारिलें भगवतानं । गीतेंत जरी तामस सांगितलें उच्छिष्ट अन्न । तरी तें समजावें विष्णुनैवेद्याभिन्न । आणि किडे पडले शिळा नैवेद्य होवोन । तरी तेथ इच्छा न द्याय उत्पन्न । तो भगवदुच्छिष्ट न राहतां कृम्युच्छिष्ट होय म्हणून । त्याचें करावया व्यावर्तन । विष्णु-उच्छिष्ट असून । त्याची चिळस न येतां इच्छा झाली पाहिजे उत्पन्न । तोचि सात्विक हें सांगावया कारण । “अभीप्सितं” हें पद श्लोकी ॥ ३९२ ॥ किंवा प्रसादाचा अनादर । न करावा हें “अभीप्सित” पद शोती^३ समग्र । घंटाकर्णाचा होता स्वाभाविक मांसाहार । त्याच्या प्रेमाचाचि देव करी अंगि-कार । अंतर्यामी अर्पण तव कोणताही होय आहार । म्हणोनि सात्विका सात्विकाचि आहार । सेव्य; याचा पुढें सांगूं विचार । आतां गुणफलविरोध-परिहार एके ॥ ३९३ ॥

ओव्या—ज्या सत्त्वं देवास जावोन मिळती । तें वैकारिक सत्त्व ओळखे चित्ती । ज्या सत्त्वं उपजे भगवद्भक्ति । तें सूक्ष्म सत्त्व ओळखावें ॥ ३९४ ॥ या दोहोंसचि मिश्र आणि शुद्ध म्हणोन । विवेकचूडामणीत सत्त्वभेद केले वर्णन । भागवत एकादशस्कंधी स्थानादिकांचें जें निर्गुणपण । बोळिलें तें सूक्ष्मसत्त्वाभिप्रायेंकरून जाणावें ॥ ३९५ ॥

चूर्णिका—आणिक तुम्हा प्रश्न । कीं अवध्यांसचि भागवतधर्म केवी

१ निषेध. २ सांपडतात. ३ दाखविवें.

होईल मान्य । सर्वही सात्विक नाही म्हणून । तरी त्याचेंही ऐक समाधान ।
सामर्थ्य आहे आम्हांकारण । धर्म हें विश्वचि नियमावयालागून । जे केवळ
सामान्य नीति सांगून । एखाद्यावरी विश्वास ठेवा म्हणती बलेंकरून । त्यांच्या-
तचि मते होती भिन्न । कोणी नास्तिक होती स्वार्थी, नीति सोडून । कोणी
म्हणती विश्वास का ठेवावा विचारावीण । परी आम्ही सांगतो श्रुतियुक्तिअनु-
भवानं' । म्हणुनि प्रमाण आमुचें मानी ॥ ३९६ ॥

ओव्या—जेथ आम्ही नाही वदत युक्ति । तेथ इतरांसही श्रद्धेविण नाही
गती । जेथ आम्ही वदतो युक्ति । तेथ इतर म्हणती विश्वासेचि जावें ॥ ३९७ ॥
श्रद्धा तीव्र ज्याची जेथें । ते निष्काम असतां, जन्मांतरीं पावतील अस्मद्-
धर्मातें । आणि मृदुश्रद्धेचे परमार्थ-इच्छिते । उपदेशे येतील मद्धर्मा ॥ ३९८ ॥
येथ त्यांची विचारें श्रद्धा होईल तीव्र । मग ते चाही वर्ण अथवा वर्णेंतर ।
बाह्यभक्ति करतील जरी निर्धार । तरी वासना शुद्ध होईल परी निर्विघ्नकर ।
दैव उपजेल जन्मांतरीं ॥ ३९९ ॥ अंतर्भक्ति करतील कोणी । तरी त्यां
वासना दैवशुद्धि' याचि जन्मी दोन्ही । द्विजांतव वैदिकधर्म पाळोनी । भाग-
वतधर्म पाळितां ये ॥ ४०० ॥ धर्म अधर्म विधर्म । हे भविष्योत्तरपुराणीं
बोलिले परम । वैदिक भागवत म्हणिजे धर्म । आन धर्म अधर्म तो ॥ ४०१ ॥
धर्म तो होय देवाचा । अधर्म होय दैत्याचा । विधर्म दोषाहि न माने साचा ।
जो नरकाचा दायकू ॥ ४०२ ॥ धर्म सुखरूप सुरालय । अधर्म^२ सुखरूप
पाताळ होय । विधर्म मिळे यमालय । भगवद्भक्त वेगळा होय या तिहीहूनी
॥ ४०३ ॥ हे भविष्योत्तरपुराणीं । प्रतिसर्गपर्वणी । चतुर्थ खंडी पाहुनी ।
ध्यावें अकरावे अध्यायी ॥ ४०४ ॥

गद्य—मला थोडासा परधर्मविचारही करणें भाग पडणार आहे, परंतु
जो मी प्राचीन आर्यग्रंथानुसारच करणार आहे. एवज्जाकरिता प्राचीन लेखन-

रीति सोडून आधुनिक रीतीला अनुसरून हा ग्रंथ लिहिला आहे, असे कोणी म्हणू नये, एवढी विनंती आहे.

जगांतील पांच मोठे धर्म.

ओव्या—आतां जगाचा पाहतां विचार । पांच धर्म मोठे भूवर । मनुष्य-
कल्पित इतर । धर्मांतर^१ बहुत असती ॥ ४०५ ॥

चूर्णिका—आर्यधर्म, बौद्धधर्म, ईशपुत्रधर्म, पार्शीधर्म आणि माहमदी
धर्म ॥ आर्यधर्म वेदमार्गावतः । भेदे करून सकळां विश्रुत । आणि बौद्धधर्म
तदागमैकरून जाणती समस्त । निरूपिला आहे मृतसंहितेत । किंवा मत्कुव
मधुरमाधुकरित पहाता ॥ ४०६ ॥ गुरुंदांचा^२ ईशपुत्रधर्म । भविष्योत्तर-
पुराणी त्याचें वर्ण । तोही श्लोक परम । एक तुजप्रति सांगतो ॥ ४०७ ॥

विकटान्वयसंभूता गुरुंडा वानराननाः ।

वाणिज्यार्थमिहायाता गौरुंडा बौद्धपंथिनः ॥ ७२ ॥

ईशपुत्रमते संस्थाः तेषां हृदयमुत्तमम् ॥ ७३ ॥

(भवि० प्रतिसर्गपर्व खंड ४, अ० २२)

चूर्णिका—याचा भावार्थ स्पष्ट समग्र । परि हे श्लोक पाश्चात्यपर । बौद्धा-
तुनि ईशपुत्रधर्म निघाला । हे आतांही बहुशोक बोलती बोला । बौद्धांच्या
जातकाचा मेळ पडला । स्वधर्मासि म्हणती तेचि लोक ॥ ४०८ ॥ ईशपुत्र-
धर्मात जी कथा । की सृष्टीचा प्रलय झाला होता । तेव्हां देवानें न्यूह^३ नावेंत
बैसविला होता ॥ न्यूह म्लेच्छ होता । परि म्लेच्छ शब्दास नाही निष्ठा ।
हीचि भविष्यपुराणी प्रतिसर्गपर्वणी । प्रथमखंडी चौथे अध्यायी कथा । तेथिच
एखादा श्लोक आतां । सांगतो एक ॥ ४०९ ॥

सदेहः स्वर्गमायातो मोक्षधर्मपरायणः ।

आचारश्च विवेकश्च द्विजता देवपूजनम् ॥ ४१ ॥

कृतान्येतानि तेनैव तस्मात् म्लेच्छः स्मृतो बुधैः ।

१ दुसरे धर्म. २ ख्रिस्तांचा. ३ नोहा.

विष्णुभक्त्याग्निपूजा च ह्यहिंसा च तपो दमः ॥ ४२ ॥

धर्मान्येतानि मुनिभिर्लेच्छानां हि स्मृतानि वै ॥ ४३ ॥

वादी—हेच जर म्लेच्छधर्म असतील, तर आर्यांचा व म्लेच्छांचा भेद तो काय असणार ?

सिद्धान्ती—आहे तर; नाही कसा ? आम्ही पूर्वीच सांगितलं आहे कीं, भागवतधर्म हा सर्वांना सारखा लागू आहे. प्रमाण घेतलेल्या श्लोकांत जे म्लेच्छांचे धर्म सांगितले, ते भागवतरूप आहेत; कारण त्यांत विष्णुभक्ति आहे, आणि ह्याच अध्यायांत न्यूह, ज्याला आतां गुरुंडी^१ भाषेत नोहा म्हणतात, तो कसे ध्यान करीत होता हे उद्धृत सांगितलं आहे.

न्यूहः स्मृतो विष्णुभक्तः सोऽहं ध्यानपरायणः ।

एकदा भगवान् विष्णुस्तत्स्वप्ने तु समागतः ॥ ४७ ॥

या न्यूहाची 'सोहं इत्यादिकें करून निर्गुण उपासना व 'विष्णु भगवान् स्वप्नांत आले होते' इत्यादिकें करून सगुणोपासना शोचित केली आहे. ही कथा संपूर्ण पहावयाची असल्यास हा अध्याय वाचून पहावा. याप्रमाणें या म्लेच्छ धर्मांचें व भागवत धर्मांचें जरी साम्य असलें तरी सध्यांचें ईशपुत्रमत^२ थोडेंसे बौद्धधर्माशी व थोडेंसे यवनधर्माशी मिश्र झालें आहे. बौद्धांतून तें निघालें आहे हें मागें लिहिलेल्या श्लोकांत आलेच आहे. आतां

यवनमताचें लक्षण

काय आहे तें थोडक्यांत ऐक.

ईश्वरः कारणं यद्वाद्दृश्योऽस्ति जगतः सदा ॥३०३॥ उक्त०

श्रुतिस्मृतीविना धर्माधर्मौ स्तस्तच्च यावनम् ।

सुत्यादिभिन्नधर्मोऽस्ति यत्र यथावनं मतम् ॥३०४॥

हा श्लोक बुद्धमीर्षित चौथ्या अध्यायांत आहे. जगाचें कारण व नेहमीं जगणारा अज्ञान ईश्वर आहे, असें ते मानतात. यांचे धर्म व अधर्म श्रुति-

स्मृतिरहित आहेत, म्हणजे धुनीत ज्याला अधर्म म्हटलें आहे त्याला हे अध-
र्मच म्हणतील असा कांही नियम नाही. यांचा आचार भविष्योत्तर पुराणांत
जसा सांगितला आहे, तो थोडक्यांत सांगतो—

महमदश्च तैः सार्धं सिंधुनीरमुपाययौ ॥१५॥

पेशाचं देहमास्थाय भोजराजं हि सोऽत्रवीत् ॥२४॥

ईशाब्ज्या करिष्यामि पेशाचं धर्मदारुणम् ।

लिङ्गच्छेदो शिखाहीनः स्मश्रुधारी स दूषकः ॥२५॥

उच्चाळापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम ।

विना कौलं च पशवस्तेषां भक्ष्या मते मम ॥२६॥

मुसलेनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति ।

तस्मान्मुसलवंतो हि जातयो धर्मदूषकाः ॥२७॥

(भविष्यपु० प्रतिसर्ग० खंड ३, अ० ३)

त्याचा अर्थ एखाद्या भाषांतरांतून पाहून घ्यावा. मला कंटाळा आल्यामुळे
लिहीत नाही. वाटल्यास कोणी कोठून समजून घ्यावा.^१ सांगावयाचें इतकेंच
कीं, सध्यांचें ईशपुत्रमत यवनमतांत वर्ज्य केलेलें कौलमांस वर्ज्य करीत नाही.
तेव्हां अशा प्रकारच्या या म्लेच्छधर्माशी व आर्यधर्माशी भेद आहेच. वर जे
म्लेच्छांचे भागवतधर्म सांगितले, त्या धर्मांने तुकाराममहाराज जसे वैकुंठास
गेले, तसा तो म्लेच्छराजाही स्वर्गाला गेला; परंतु तुकाराममहाराज निस्पृह
असल्यामुळे वैकुंठाला गेले, व त्याने राजधर्म पाळल्यामुळे योग्याशा रजोगुणा-
मुळे त्याला स्वर्गाला जावें लागलें, असा मी निर्णय करितों. आतां ईशपुत्रमत

१ “महमद त्यांच्याबरोबर सिंधुगीराम जाऊन, पिशाचदेह धारण करून
भोजराजास म्हणाला—ईश्वराच्या आशेने मी एक मयंकर पिचाचधर्म स्थापन
करतों. त्यांत मनुष्यें सुता करतील, शेडी काढून दाडी ठेवतील, ओरबून बोल-
तील व हवें तें खातील. पशु मारून खातील. मुसळानें व दर्मांनें ज्यांचा
संस्कार होईल व म्हणून ते धर्मदूषक लोक मुसळमान म्हणून म्हटले जातील.

गुरुंडांमध्ये आहे, ते गुरुंड म्हणजे कोण हें तुला कळण्याकरितां त्यांच्या भाषेचें मी भविष्यपुराणांतून उदाहरण देतों.

रविवारे च सन्डे च फाल्गुने चैव फर्वरी ।

पष्टिश्च सिकसटी ज्ञेया तदुदाहारमीदृशम् ॥

(भवि० प्रति० पर्व खंड १, अ० ५)

वादी—या अध्यायांत महागष्टूभाषेलाही म्ळेच्छ म्हटलें आहे.

सिद्धान्ती—म्हटलेंलें असो; परंतु तेथील लोक वेदभागवतानुकूल असल्यामुळे, अनर्थ नाहींत. आतां

पार्शिकांसंबंधीं माहिती

सांगतो. ' पार्शिकास्ततो जेतुं ' इत्यादि श्लोकांत पार्शिकांचें नांव प्राचीन सर्वाचीन काव्यांतून आढळतें. मेरुतंत्रांत त्याविषयीं असें म्हटलें आहे—

अदीव्युवाच-कचिद्दक्षं कचिद्रामं कचित्सौरं च शांभवम् ।

ऊर्ध्वास्नायं कचिद्दक्षमुत्तरं पश्चिमं कचित् ॥१॥

ऊर्ध्वं आस्नायकं चापि गाणपत्यं च वैष्णवम् ।

पारसीकं कचिद्द्वौढं पाखंडं च कचित् कचित् ॥२॥

तत्तत्प्रकरणे स्तौषित् कचिन्निन्दासि तं पुनः ।

कचिन्निर्वैतं मार्गं वेदान्तं वैदिकं कचित् ॥३॥

दीपधर्मान्कांडधर्मान्कुलधर्मान्काचित्कचिद् ।

देशधर्मान्कालधर्मान् जातिधर्मान् कचित् कचित् ॥४॥

तंत्रोत्तममिदं तंत्रं प्रसन्नश्चेन्ममोपरि ।

तदा तत्त्वं मम ब्रूहि निःसंदेहा च मां कुरु ॥५॥

(मेरुतंत्रप्रकाश १०)

हा देवीचा शंकराला प्रश्न आहे, आणि श्लोकांचा अर्थ स्पष्ट आहे. यांत इतर धर्मांबरोबर पार्शिक धर्माचें नांव घेतलें आहे, व तो धर्म शिवकृतच आहे असें दाखविलें असतां आधुनिक रीत्यनुसारी होईल म्हणून मी किंहीं नाहीं.

त्याविषयी विचार अलोकव्याख्यानमालेत करीन.

बौद्ध धर्म

आता बौद्धासंबंधी थोडक्यांत माहिती सांगतो. “ सर्वे शून्यं शून्यं, सर्वं दुःखं दुःखं, सर्वे स्वलक्षणं स्वलक्षणं, सर्वे क्षणिकं क्षणिक, ” अशा त्यांच्या चार भावना आहेत. त्यांचा विशेष सर्वदर्शनसंग्रहांतून पाहून घ्यावा. बुद्धदेव हा परमेश्वराचा अवतार आहे हे भागवतादि पुराणांत स्पष्ट आहे. परंतु बौद्धलोक बुद्धाला अवतार समजत नाहीत. एक जैनधर्मादी बौद्धाला थोडासा अनुकूल व थोडासा निराळा आहे. हे दोन्हीही धर्म अहिंसेला आचार समजत असून, बौद्धधर्म, मेलेल्या प्राण्यांचे मांस खाण्यास मना करीत नाही, व जैन धर्म करतो. आईवराजापासून जैन धर्म निघाला आहे, अशी भागवतांत कथा आहे, आणि सूनसंहितेच्या यशवंतभवस्वडांत बौद्धधर्माहून त्याला उत्कृष्ट मानले आहे.

आता मनुष्यकल्पितही काही धर्म आहेत. ते उत्कृष्ट पूजेवर अवलंबून आहेत. जसे वऱ्हाडांतील दिवाळीच्या गाण्यांत “ चवरा गोंण्याची मावली । अशी तिफन माउली ” याप्रमाणे गहुं पेरणाऱ्या तिफनेची अन्नदात्री म्हणून स्तुति केली आहे, व तिफणीपेक्षां गाईला वरिष्ठ मानले आहे. “ शेवटी ओवाया ओवाया^१ । फुला चंबेलीच्या माया^२ । घाला भिवरीच्या गया^३ । लागी माऊलीच्या पायां ” ह्या सर्व अशुद्ध भाषेत लकाराचा यकार अपभ्रंश झाला आहे. याप्रमाणे आश्विन शु. १५ चे दिवशी मातीची पुतळी करून पुजवतांना मुली गार्गी म्हणत असतात. “ चलना भुलाई लगना जाऊं ” इत्यादि त्यांचीं गीतें आहेत. ह्या गाण्यांची भाषा अत्यंत निरर्थक असून त्याला समजें मात्र असतात. जसे “ मोत्याले आल्या शेंगा । घाल व पोरी पिंगा ” परंतु गीत गावतांना त्यांच्या मनांत एक देवीभावना असते. आसरा म्हणून काही सात देवी आहेत, त्यांचा ह्या मुळाईवर आरोप करतात. हा प्रकार सर्व वऱ्हाडांत

प्रसिद्ध आहे असाच इतर देशांतही असतो. ह्याच श्रेष्ठ धर्म कोणता हें मी प्रथम सूतसंहितेंत सांगितलें तसें सांगून, नंतर त्यांना भागवत कसें करावे हें सांगतों—

स्वमनीषिकयोत्पन्नो^१ निर्मूलो^२ धर्मसंज्ञितः ।

अद्वया सहितो यस्तु सोऽपि धर्म उदाहृतः ॥ १३ ॥

(सूतसंहिता, यशवैभवखंड, अ० २०)

(अर्थ स्पष्ट.) ह्या धर्माला धर्म म्हणण्याचें कारण, आपल्यापेक्षां कांहीं तरी विशेष आहे अशी कल्पना आहे, एवढेंच आहे केवळ नास्तिकापेक्षां यांच्यांत श्रद्धा असते. जेव्हा तिकण वर्गाचे ठिकाणीं पूज्यभाव ठेवणें यांत कांहीं तरी देहाहून भिन्नवृत्ति धरावी लागते. नास्तिकांना ती सुळीच धरावी लागत नाही, म्हणून हा धर्म आहे.

वादीः—अहो, सूतसंहितेंत चार्वाकधर्माला देखील थोडेंसे बरें मानलें आहे !

सिद्धान्तीः—केवळ देहावर बुद्धि ठेवून, कुठें श्रद्धा न ठेवून, इच्छेस बाटेल तसें वागणाऱ्या मनुष्यापेक्षां व्यवहाराचातुर्य तरी त्यानें^३ येतें, इतक्याच पुरतें बरें मानलें आहे. किंवा छांदोग्यांतील विरोचनाप्रमाणें देहाला जरी ब्रह्म समजलें, तरी भूचरी मुद्रेंनें त्याचें ध्यान करून, किंवा दर्पणयोगानें ध्यान करून आलोकयोगांत जातां येईल, असा हा देहात्मभावनेचा थोडा उपयोग असल्यामुळे, चार्वाकधर्माला बरें म्हटलें आहे; परंतु त्यांतील तत्त्वज्ञान दूषित आहे. त्यापेक्षां या मनुष्यकल्पित धर्मांत विशेष श्रद्धा आहे म्हणून तो विशेष आहे. ज्या धर्माचा आचार अज्ञातासिद्ध^४ असून सत्ववर्धक आहे, आणि तत्त्वज्ञान अबाधित असून धर्माचा व तत्त्वज्ञानाचा मेळ आहे, आणि तशीच परंपरा अविच्छिन्न कायम ठेवण्याचा ज्या धर्मातील आचार्यांचा उद्योग झाला आहे, तो धर्म उत्तम गणला गेला आहे. तसा एक श्रौतधर्म आहे, हें ह्या सूत-

१ आपल्या इच्छेनें बनविलेला. २ ज्यास दुसरा आधार नाही. ३ चार्वाक मतानें. ४ मनुष्याला स्वभावतः न कळणारा.

संहितेत श्लोकक्रमाने सांगितातः—

निर्मूलोऽपि स्वबुद्धयैव कल्पितोऽपि महर्षयः ।

देवताराधनाकारो धर्मः पूर्वोदिताद्वरः ॥ १४ ॥

निर्मूल म्हणजे ज्याला आश्रयमाण नाही असा. देवताकार म्हणजे तिकणी-पेक्षां कोणी तरी देव निराळा आहे अशा समजुतीचा. विष्णुमूर्त्तादि सर्वच निवृष्ट समजतात, म्हणून त्याला कोणी देव मानीत नाहीत. शिवांबुक्त्वादि-कांत “मूर्त्तपानं शिवेनोक्तम्” इत्यादि प्रामुखांनी त्यांपिणें लिहिलें आहे, तें देव मिळण्याचें साधन समजून लिहिलें आहे; ईश्वर समजून लिहिलें नाही. ह्यांना देखील भागवत कारणाची गति मी मागे एका कुसुमांत सांगितली आहे.

देवताराधनाकारान्निर्मूलाद् बुद्धिकल्पितात् ।

धर्माच्छ्रेष्ठः समाल्यातः समूलो धर्म आस्तिकाः ॥ १५ ॥

समूल म्हणजे विशेष पुरुषांनी घाडून दिलेला असा; परंतु तो पुरुषही रानटी लोकांतलाच विशेष समजावा हा धर्म पिशाचपूजादिरूप असतो, परंतु तत्रोक्त पिशाचपूजा समजू नये. त्या पुरुषांनी घाडून दिलेली पिशाच-पूजा समजावी.

समूलेषु च धर्मेषु बुद्धागमसमन्वितः ।

धर्मः श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मतत्त्वविशारदैः ॥ १६ ॥

बुद्धागमोदिताद्धर्मादहर्हागमसमीरितः ।

धर्मः श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मतत्त्वविशारदैः ॥ १७ ॥ अर्थ स्पष्ट—बुद्धधर्माहून जैनधर्माचे श्रेष्ठतेचें कारण आतां सांगितलें आहेच.

अहर्हागमोदिताद्धर्मात्प्राजापत्यागमोदितः ।

धर्मः श्रेष्ठ इति प्रोक्तः सर्वधर्मार्थवेदिभिः ॥ १८ ॥

प्राजापत्यागमे प्रोक्ताद्धर्माद्वेदविदां वराः ।

मया श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मो विष्ण्वागमोदितः ॥ १९ ॥

विष्णवागमोदिताद्धर्मादशेषादस्ति कोत्तमाः ।

शैवागमोदितो धर्मो वरिष्ठो नैव संशयः ॥ २० ॥

शैवागमोदितो धर्मो द्विधा पूर्वमुदीरितः ।

अधःस्रोतोद्भवस्त्वेक ऊर्ध्वस्रोतोद्भवोऽपरः ॥ २१ ॥

अधःस्रोतोद्भवाद्धर्मादूर्ध्वस्रोतोद्भवः परः ।

कामिकादिप्रभेदेन स भिन्नोऽनेकधा द्विजाः ॥ २२ ॥

अधःस्रोतोद्भवो धर्मो बहुधा भेदितस्तथा ।

ऊर्ध्वस्रोतोद्भवाद्धर्मात्स्मार्ता धर्मा महत्तराः ॥ २३ ॥

स्मार्तेभ्यः श्रौतधर्माश्च वरिष्ठा मुनिसत्तमाः ।

तेषां शास्त्रादयः श्रेष्ठास्तेषां भस्मावगुण्डनम् ॥ २४ ॥

रुद्राक्षधारणं चापि शिवाद्याख्याभिभाषणम् ।

शिवलिंगार्चनं भक्त्या शिवोऽहमिति भावना ॥ २५ ॥

शिवज्ञानैकानिष्ठस्य शुश्रूषा च विशिष्यते ।

तेषां वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यस्य निरूपणम् ॥ २६ ॥

वरिष्ठं सर्वधर्मेभ्यो ज्ञानं मोक्षैकसाधनम् ।

ज्ञानाभास्ति परो धर्म इति वेदाद्यनिर्णयः ॥ २७ ॥

(सूतसंहिता—यशर्वभवलंड—अ० २०)

अर्थे संस्कृतवेत्या पंडितांना माहित आहे, व मलाही माहित आहे. परंतु कंटाळा आल्यामुळे लिहीत नाही; व अर्थ स्पष्टहि आहे. येथे विष्णवागम म्हणजे नारदपंचरात्र किंवा भागवत समजू नये, तर दुसरे कर्महीनाद्यागम^१ समजावे. याचा विशेष विचार घुठें सांगेन. अथवा सूतसंहिता शिवपुराण असल्यामुळे विष्णवागमाला न्यून सांगितले आहे. असे विष्णुपुराणांत शिवालाही न्यून सांगितले आहे. भागवतांत ज्ञानसमुच्चित^२ विष्णुभक्ति व सूतसंहितेंत ज्ञानसमुच्चित शिवभक्ति मुख्य सांगितली आहे, म्हणून अर्वांतर विरोध असला तरी मुख्यतः

१ कर्महीन शास्त्र. २ ज्ञानें युक्त.

विरोध नाही. ह्याचाही विशेष विचार पुढे सांगेन. हे जे सर्व धर्म सांगितले, ह्या सर्व धर्मांत, हे असेचे असेच राहिल्यास, मनुष्यकल्पित धर्मांतील पुरुष, प्रारब्धविशेषावाचून, त्याच क्रमाने जात आहे असें गृहीत केलें तर, वैदिक धर्मांत येण्याला त्याला कल्पासारखा काळ लागेल, व इतर धर्मांला युगासारखा लागेल; आणि बौद्ध जैन तांत्रिक धर्मांना जन्मानंतर लागेल. हा सर्व काल वैदिकधर्मयोग्यता येण्याचा आहे; कारण ज्या धर्मांत ईश्वर नाही, त्या धर्मांला प्रथम ईश्वरवादी व्हावें लागतें. हा विचार असो. संप्रपाने ह्या सर्व धर्मांचा असा विचार करितां येईल. अदृष्ट व वासना धर्मानें उत्पन्न होत असतात, हें आम्हीं मागे सांगितलें आहे. अदृष्ट बाह्य चिन्धानें उत्पन्न होत असून, नीति वगैरे अंतश्चिन्धानें वासना उत्पन्न होत असतात. देहाश्रित धर्मांने बहुशः अदृष्ट होत असतें व अंतःकरणाश्रित धर्मांने बहुशः वासना होत असतात. हा छुल्लक आणि साधारण असा नियम आहे. ह्याचें मुख्य तत्त्व तर अंतःकरणाच्या तीव्र गुणसंक्रमणांत आणि तीव्र क्रियेत आहे. आत्मा शुद्ध, बुद्ध, निश्च, मुक्त आहे. काहीं धर्मांत देहचिन्हें उत्तम आहेत, व अंतःकरणचिन्हें मलिन आहेत. त्याचें अंतःकरणचिन्ह उत्तम केलें पाहिजे. काहीं धर्मांत अंतःकरणचिन्ह उत्तम आहे, तर देहचिन्हें मलिन आहेत. कोठें निरात्मवाद आहे तर कोठें संशयवाद आहे. ह्या सर्व धर्मांची एकता ईश्वरप्राप्तिनिष्ठारूपानें एका श्लोकानें आर्यमहात्म्यांनीं केली आहे. तो श्लोक हाः—

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैय्यायिकाः ।

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

ह्यांत वैदिक-अवैदिक मतांचा समन्वय झाला आहे. अर्थ स्पष्ट आहे. बौद्धांतील अंतःकरणचिन्हें उत्तम आहेत, परंतु निरात्मवाद व निरीश्वरवाद ह्या दोन कारणांमुळे वैदिक धर्माशी ह्याचा भेद आहे. ह्यांत शुल्कवादाचा व

वेदांतांतील ब्रह्मवादाचा थोडासा समन्वय योगवासिष्ठकारांनी केला आहे.

वादी—वेदांती लोक आपल्या दृष्टीनें सर्वांचाच समन्वय करून घेतात, परंतु ते ते धर्मवेत्ते मानतात काय ?

सिद्धान्ती—कांहीं विचारी मानतातच. कथासरित्सागरांत नागार्जुन हे भगवान् बुद्धाच्या गतीला गेले असें स्पष्ट म्हटलें आहे.

अकार्यं मा कृथा राजन्न शोच्यो ह्येष ते सत्त्वा ।

नागार्जुनोऽपुनर्जन्मा गतो बुद्धसमां गतिम् ॥ ५३ ॥

(रत्नप्रमालंबकतरंग ७)

सा बौद्ध नागार्जुनानें देखील शून्यवादाचा व वेदांतांतील ब्रह्मवादाचा समन्वय थोडासा मानला आहे.

सर्वालंबनधर्मैश्च सर्वतत्त्वैरशेषतः ।

सर्वक्लेशाशये शून्यं न शून्यं परमार्थतः ॥^१

(अर्थ स्पष्ट) याप्रमाणें नागार्जुनाचें म्हणणें असून “आलोकमालकार” बौद्धाचेंही म्हणणें असेंच आहे.

विरुद्धत्वात्तमोवृत्तेर्नावकाशं ददाति या ।

साऽवस्था काप्यविज्ञेया मादृशा शून्यतोच्यते ॥ १ ॥

न पुनर्लोकरूढ्यैव नास्तिक्यार्थानुपातिनी ।

(अर्थ स्पष्ट.) भगवान् बुद्धानें एकाच तत्त्वाचा बोध केला असून शिष्यांच्या बुद्धिभेदांमुळे त्याचे चार प्रकार झाले, असें स्वामी विद्यारण्य सर्व-दर्शनसंग्रहांत म्हणतात. बुद्धानें जो धम्मपदादि ग्रंथांत नांतिबोध केला आहे, तो संपूर्ण आर्यधर्मांत पूर्वांच संग्रहीत आहे, असा पंक्त्यनुसार मेळ पाडून देखील दाखविणें शक्य आहे. ह्याप्रमाणें जैनधर्माच्या “समयसारांत” वेदांताच्या ब्रह्मवादाचा समन्वय झाला आहे.

“ उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं ।

१ स्वयंप्रसीपिकेत न्नागार्जुनाच्या ग्रंथांतून वेतलेला श्लोक.

कच्चिदपि च न विघ्नो याति निक्षेपचक्रम् ॥

किमपरमाभिद्धमो धाम्नि सर्वैकषेऽस्मि-

त्रनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ”

द्याचा स्पष्ट अर्थ मला ठाऊक आहे, परंतु तो करून देण्यास जैनशास्त्राचे नय-निक्षेप इत्यादि पदार्थांचे ज्ञान करून द्यावे लागेल. त्याने प्रय फार वाढेल. म्हणून ‘समाधीत आत्मप्रत्यय असून द्वैत कांही भासत नाही’ एवढा भावार्थच सांगतो. पूर्वी म्लेच्छराजांनी पाळलेले भागवत धर्म जर कोणी पाळील, तर तो याच जन्मांत आमचा उपादिष्ट होण्यास पात्र होईल. ईशपुत्रधर्माला मविध्यपुराणांतील न्यूहाचाराच्या द्वारानेही उत्तम गति आहे. बौद्धांनी बुद्धाला विष्णूचा अवतार समजले पाहिजे. त्याविषयी मेस्तंत्रांत असे सांगितले आहे-

अथातः संप्रवक्ष्यामि बौद्धमंत्रं महाफलम् ।

सभ्यत्वान्न द्विजातीनामधिकारोऽस्ति कर्हिचित् ॥ १३१४ ॥

वाममार्गरता विप्रा कुंडका जातिविच्युताः ।

हीना वैदिकसंस्कारैः प्रमादान्म्लेच्छतां गताः ।

गोलकाश्च तथा जान्या कायस्थादय एव च ॥ १३१५ ॥

बौद्धं विष्णुं समारभ्य भुक्तिं मुक्तिं प्रयान्ति ते ।

पतितानामयं मंत्रः संप्रोक्तः शरणप्रदः ॥ १३१६ ॥

नमो भगवते बुद्ध संसारार्णवतारक ।

कलिकालादहं भीतः शरण्यं शरणं गतः ॥ १३१७ ॥

आर्यैः पदैश्चतुर्भिश्च चरणद्वितयेन च ।

पडंगविधिराख्यातः सर्वेण व्यापकं चरेत् ॥ १३१८ ॥

पद्मे पद्मासनस्थं च ऊर्वोर्न्यस्तकरद्वयम् ।

गौरं मुंडितसर्वांगं ध्यानस्तिमितलोचनम् ॥ १३१९ ॥

पुस्तकासकहस्तैश्च नानाशिष्यैश्च शोभितम् ।

इन्द्रादिलोकपालैश्च ताम्रवर्णाम्बरावृतम् ॥ १३२० ॥

एवं ध्यात्वा यजेत्पद्मे द्वात्रिंशद्दलसम्मिते ।
 कर्णिकायां षडंगानि दले शिष्यान्यजेत्क्रमात् ॥ १३२१ ॥
 मीनांकं ललितां वीरं योगिनीं ज्ञानदायिनीम् ।
 सर्वज्ञं सुगतं बुद्धं पार्श्वनाथं तथागतम् ॥ १३२२ ॥
 चार्वाकं धर्मराजं च जिनं पद्मावतीं तथा ।
 कामिनीं च महामायां श्रीकृष्णं च विनायकम् ॥ १३२३ ॥
 समन्तभद्रं वर्त्मणि निधिचंद्रं मनोहरम् ।
 षडभिज्ञं दशबलं शास्तारं श्रीधनं क्षयम् ॥ १३२४ ॥
 दंडिनं मुंडिनं क्रान्तं श्रावकं लोकपोषणम् ।
 तद्वाह्ये भूपुरे दिक्दान्तदस्त्राणि च पूजयेत् ॥ १३२५ ॥
 वर्णलक्षं जपेन्मन्त्री होमयेच्च घृतौदनम् ।
 तुलसीमिश्रतोयैश्च भगवंतं प्रतर्पयेत् ॥ १३२६ ॥
 परस्य दुःखकरणं मनसापि न चाचरेत् ।
 एवं तु वर्तमानस्य वाक्सिद्धयादि प्रजायते ॥ १३२७ ॥
 राजानो वशगास्तस्य नाशं यान्ति ह्युपद्रवाः ।
 भूतप्रेतादिपीडायां महागदभये तथा ॥ १३२८ ॥

(मेरुतंत्रप्रकाश २६)

या सर्व श्लोकांचे रहस्य इतकेंच आहे की, एकाम पुरुषानें बुद्धाचें अप-
 रिषार पूजन करावें, निष्काम बौद्धानें केवळ हा मंत्रच जपावा, व बुद्धाचे
 ठिकाणी विष्णुभावना करावी. आम्हीही बुद्धाला देव समजून नमस्कार
 करितों, तसा बौद्धही करतील तर या जन्मी ते भागवत असून जन्मातरी ते
 पूर्ण भागवत होतील. वाममार्गी^१ लोकांनांही बौद्धमार्गानेंच जी गावे सांगि-
 खली आहे, त्याचें कारण त्यांत अंतःकरणवर्ध उत्तम आहेच हेंच आहे. यद्यपि
 बौद्धमार्गापेक्षा वाममार्गाला आर्य थोडेंचें विशेष मानतात, याचें कारण तत्त्व-

ज्ञानदृष्टिनें तो निरात्मवादादिका किंवा स्वात्मादादिका 'बेदाशीं विरुद्ध नाहीं, परंतु आचारदृष्टिनें बौद्धाचारच त्यापेक्षा उत्तम आहे असें मी म्हणतो. कारण,

मयं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पंच मकारा स्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥

इत्यादि भयंकर प्रकार बौद्धधर्मात नाहीत. बौद्धाना जर आर्यधर्मात येण्यास जन्मान्तर लागेल असें काँगर्से म्हणजे असेल, तर वाममार्गीयांनाही तें लागेलच पाहिजे असें मी म्हणतो. यवनमताचा व आर्यमताचा समन्वय करण्याचा प्रयत्न पंजवान नानांनीं, हिंदुस्थानांत काँगर्से व महाराष्ट्रांत शेख-महम्मद यांनीं केलेला आहे तो असा—

राम रहिमा करिमा केशव अलख नाम सब एकहि है ॥

जिस्का तुम विमगिळा वदने बोढि विष्णु हमारा है ॥१॥

(कबीर)

इकला इलाढा डल्लाडा । दजरत महम्मद रसुल्ला ॥

या दोहों चरणांत पाहिजे ओळखिला । ईश्वर विश्वरूपे ॥६६॥

लाइला यावी टोंका अवधारा । नामरूपावेगळा ईश्वर स्मरा ॥

तेणे शीघ्र भवनदीचा फेरा । चुकेल वापा ॥६७॥

सुखलमान कहे जिकिर बुखानद । मन्हाते म्हणती कयेचा आनंद ॥

परि दोही भाषांचा भेद । ईश्वर अल्ला जाणे ॥६८॥

ईश्वर म्हणजे विश्वभर । दगडाचा नोहे ओळखला जाहीर ॥

ज्यापासून असंख्य अवतार । रामकृष्णादि जन्मले ॥६९॥

अल्ला म्हणजे अलिफ न्यारा । वाहनही निशिदिनी अवचारा ॥

एकला एक जीवका प्यारा । गुफर रहिम ॥७०॥

(शेखमहम्मदकृत योगसंग्राम, प्रसंग १८)

याप्रमाणे कर्मपंथाने येण्याकरिता अदृष्टकारणत्वात्पच जन्मान्तरातच स्वः

१ आत्मा असेल असा संभव आहे, हें मत.

रामा येतां येतें. भक्तिपंथांत तत्व मान्य करिल तर कोणालाही येण्याचा अधिकार आहे. विश्वामित्राप्रमाणें तीव्र तप करून ब्राह्मण्य जसें याच जन्मांत मिळविणें सुलभ आहे, त्यापेक्षां तीव्र भगवद्भक्ति करून

याच जन्मांत ईश्वर मिळवणें

अधिक सुलभ आहे. कारण तपानें ब्राह्मण्यणा मिळविण्यास योग-सूत्रांत सांगितल्याप्रमाणें जात्यंतरपरिणामाचो जशी आवश्यकता आहे, तशी ईश्वर मिळविण्यास नाहीं. जेवण्याचा व लग्नाचा मात्र आग्रह करण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. कारण त्याला क्रमिक सात्विक अदृष्टाचो आवश्यकता आहे. गुण-कर्मवणपक्षांत कांहीं हा विचार करण्याचो आवश्यकता नाहीं. तें कांहींही असो. व्यर्थ जन्मवर्णपक्षाचा चित्तशोभ करण्यांतही कांहीं अर्थ नाहीं. शिवाय ज्यांना कर्मवाद मान्य आहे, त्यांना अदृष्टजन्य जात्यधिकार मान्य असलाच पाहिजे, पण गुणकर्मवादाचीही शास्त्रांत वाक्यें असल्यामुळें तोही असूं शकतो. आम्ही 'वर्णकुसुमांत' तातांच्या वाक्यावरून जो जन्मपर निर्णय दिला आहे; त्याच वाक्यांचा अर्थ गुणकर्मपरही करतां येतो; परंतु ह्या संशयांत आम्हांला किंरून कांहीं करावयाचें नाहीं. गुण हे सव्य आहेतच व अदृष्टाप्रमाणें जन्म होतोच, तेव्हां

आर्यलोक कोणाच्या हातचें जेवीत नाहींत

जर दुसऱ्याने पाहिजे असल्यास त्यांच्या हातचें जेवूं नये ! परंतु ह्मणें मात्र जायना जेवावयास लावण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. ह्यांत उच्चनीचतेचा किंवा द्वेषाचा मुळीच भाग नाहीं. केवळ धर्माची आशाच तशी आहे. जातिवादानेंच आम्ही दुसऱ्याला आपल्या जातींत जबरदस्तीने घेत नाहीं. याचें कारण उच्च-नीचमात्र किंवा द्वेष नसून ज्या ज्या धर्मांचे जे जे लोक असतील त्यांनी त्यांनी जातिचा धर्मच तीव्रभट्टेने पाळावा, म्हणजे जन्मांतरी किंवा स्वर्गांत त्या जातीचो मेळ होईल. आतां एक व उद्यां दुसरा अशा प्रकारचें धर्मांतर करित जाय. कोणत्याच धर्मावर जर जीव भट्टा नसेल, तो सर्वच धर्मावर मृदु

श्रद्धा अखेल तरी त्यानें आपापल्या धर्मांतच राहावें असें आम्ही म्हणतो; परंतु इतकेंच कीं, जसें आम्ही कोणाचा धर्म मोडण्याची मनानेही इच्छा करीत नाही, त्याप्रमाणें आमचाही धर्म मोडण्याची कोणी इच्छा करूं नये एवढीच विनंती आहे. आतां ज्यांची इतर सर्व मतांवर मृदु श्रद्धा असून, आमच्या उपदेशाने भागवत धमावर तीव्र श्रद्धा होईल, त्यांनीं भोजनादि स्थानीं ऐक्य न करितां भजनादि स्थानीं खुशाल आमच्याशीं ऐक्य करावें; व भाजनाद स्थाना एक्य करण्याचा आग्रह असल्यास जगन्नाथप्रसादाविषयी थोडासा असू शकतो. वजाचें तत्त्व कोणतेंही असलें तरी व्यर्थ समाजशोभ करण्याची आमची इच्छा नाही. याप्रमाणें प्राचीन आर्यमतास अनुसरून सर्व धर्मांचा हा समन्वित विचार मी केला आहे. आतां सवया स्वभागाचा व स्वाहकाराचा पारआग करून, तांब-भक्षीनें सर्वेच भगवंताला अर्पण करील, तर कोणतेंही कर्म भागवतधर्मांत अंतर्भूत होतें हें आम्ही वारंवार प्रतिपादिलेंच आहे.

आतां कोणी मग असें म्हणेल कीं, तुम्ही सर्व धर्मीना आपल्याकडे ओढूं पाह्यां, तसे त्या धर्मांत कां जात नाही ? तर आम्ही कोणाला ओढीत नाही हें आतांच सांगितलें आहे; व आमच्या धर्मांत सर्व धर्मांचीं तत्त्वे संकलित झाली असल्यामुळे, तीं सर्व आम्हांला प्राप्तच आहेत, त्यामुळे कोणापासून समजून घेण्याचीही अपेक्षा नाही.

‘पुराणें क्षेपक’ याचें खंडण

वादी:-अहो ! एवढा समन्वय केला त्यापेक्षां पुराणादिकांना क्षेपक^१ मानलें असतें म्हणजे झालें असतें.

सिद्धान्ती:-तत्त्वानें ज्याला जें आबडत नाही तें तो क्षेपक मानेल व सर्व अव्यवस्था होईल. जरी पुराणादि ग्रंथांत कोठें कोठें क्षेपकामास होतो, त्याचा कायबसूचिचारकें समन्वय होत असल्यामुळे व ते पुराणग्रंथि आणि

१ आर्यधर्माची महती यांतच आहे. २ इतरांनीं मेसल ज्ञात केलेली आहे अशी,

आचार्य दिव्यदृष्ट्यादिसामर्थ्येकरून अस्मद्विशिष्ट' असल्यामुळे त्यांच्या वाक्याचें तात्पर्यच आम्हांला भाव्य आहे. परंतु आम्हांला विचारीत असणाऱ्या आमच्या-पेक्षांही न्यून दिसत असणाऱ्या तुझ्यासारख्या वादींचा क्षेपकवाद घेऊन आम्ही आपली स्वधर्मानिष्ठा कां दवडावी ? हेंच श्रीशांकरमताचें सविष्णुत्व आहे; व त्याच मताचे आम्ही भागवत आहोंत, “ मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते ” इत्यादि वाक्यांनी त्यांनीं मधुराद्वैत गुप्तरूपांनै दाखविलें असल्यामुळे श्रीभगवत्पूज्यपादचरणाचा वियोग निमिषभर सहन करण्याची आम्ही इच्छा करीत नाहीं, यद्यपि भविष्यपुराणांत

रामानुजांनीं शंकराचार्यांना जिंकिलें

असें आहे, तथापि तें ज्ञानपक्षांत नसून उपासनापक्षांत लिहिलें आहे. तेव्हां उपासनेची प्रशंसाच त्या आख्यायिकेचा अर्थ आहे; किंवा अन्यकल्पांतील ती कथा आहे. या कल्पांतील शंकराचार्य व रामानुजांच्या ऐतीह काळांचा मेळ नाहीं. भविष्योत्तरपुराण वाचून पाहिल्यास अनेक कलियुगांची माहिती एकदम दिली आहे असें दिसून येईल, व महाभारतांतवर्गेत शांतिपर्वातील मोक्षधर्म वाचून पाहिल्यास व्यासांना मागच्या पुढच्या हजारों कल्पांचें ज्ञान आहे हें दिसून येईल. तेव्हां भलत्याच एकाद्या शंकराचार्याचा व रामानुजांचा वाद भविष्यपुराणांत सांगितला आहे असें म्हणण्यास कांहीं हरकत नाहीं. किंवा शिवविष्णुपुराणांची परस्परनिंदा जशी विवेकस्तुत्यर्थ आहे, त्याचप्रमाणें शंकराचार्य शंकराचा अवतार प्रसिद्ध असून, रामानुजही शंकराचाच अवतार असें भविष्यपुराणांत सांगितलें आहे. तेव्हां आपलाच आपण शिष्य व आपलाच आपण गुरु, आपल्यांतच आपली जीत व आपल्यांतच आपली हार ती काय होणार ? महादेवाला आपलें सामर्थ्य दाखवावें म्हणून योगिनांनीं पार्वतीला म्हणून तिला शिजवून महादेवाला खाऊं घातलें अशी कथा वासिष्ठांत आहे.

अस्मानुमापतिर्देवः किं पश्यत्यवहेलया ॥ २७ ॥

प्रभावं दर्शयामोऽस्य पुनर्नास्मांस्त्वसौ यथा ।

दृष्टमात्रमहाशक्तिः करिष्यत्यवधीरणम् ॥ २८ ॥

इति निश्चित्य ता देव्यो विवर्णवदनांकिताम् ।

उमामेव वशीकृत्य प्रोक्षयामासुरादृताः ॥ २९ ॥

(योगवा. निर्वाणप्रकरण पूर्वार्ध अध्यायं १८)

ददुरोदनतां यातामीश्वराय प्रियामुमाम् ॥

भोजनाय महामाया देव्यस्ताः शूलपाणये ॥ ७ ॥

(निर्वाणप्रकरण अध्याय १९)

आपला आपल्यांत शाप संभवनीय नाही, म्हणून ही केवळ शक्तीची लीला आहे असा आशय मूळकारांनी व टीकाकारांनी वेथेच दाखविला आहे. या-प्रमाणे रामानुज व शंकराचार्य दोघेही एकाचेच अवतार असल्यामुळे ही केवळ त्यांची लीला होय असे मी म्हणतो. पुन्हा त्यांचा जो वाद झाला आहे, तो सर्वशास्त्रांमध्ये शिव श्रेष्ठ आहे की विष्णु श्रेष्ठ आहे अशा प्रकारचा झाला आहे; विशिष्टाद्वैत व केवलाद्वैत यांविषयी त्यांत चकार शब्द देखील नाही. ह्याविषयी माझ्या म्हणण्याची सत्यता पटण्याकरितां भविष्यपुराणान्तर्गत प्रति-सर्गपर्वाच्या चतुर्थखंडांतील चतुर्थखंडाच्या चौदाव्या अध्यायांतील श्लोक ८९ पासून १२३ श्लोकांपर्यंत विषय पहावा. ग्रंथविस्तारभयास्तव मी येथे लिहीत नाही. आतां कोणी आग्रहच करील तर त्यालाही माझा असा आग्रह आहे की, हे शंकराचार्य तरी कोणी शैव असतील, किंवा रामानुज तरी निराळे असतील. कारण आमच्या शंकराचार्यांनी शैवांलाही जिंकिले होते, अशी शांकरदिग्विज-यांत कथा आहे, व रामानुज हे शेषाचे अवतार होते असे विशिष्टाद्वैतवादी लोकांच्या प्रपन्नामृतांत म्हटले आहे. तेव्हां आग्रहाने म्हण किंवा अनाग्रहाने म्हण, भविष्यपुराणाच्या वादार्शी व केवलाद्वैतविशिष्टाद्वैतवादार्शी काही संबंध नाही. म्हणूनच तुम्ही दुसऱ्याभ्या मतांत कां जात नाही, या तुझ्या विचार-भ्यां व रामानुजमताचा आम्ही स्वीकार करावा असे जे हंगित होते, ते अर्थावच्छेद

द्या उत्तरानें तुला सोडून दिलें पाहिजे.

ह्याप्रमाणें वादीनें शिष्यत्वाला प्राप्त होऊन थोडें मौन घागिलें असतां सिद्धान्ती म्हणतात, प्रथमपासून या २० व्या कुसुमांत^१ प्राचीन आर्यग्रंथांना अनुसरून सर्व जगांतील धर्मांचा व आर्यधर्मांतील अंगांचा समन्वयपूर्वक व अभीष्टतापूर्वक तावदत्त^२ स्फूर्त्यनुसार, किंवा ती संपूर्ण स्फूर्ति हृदयांत साठवितां आली नसल्यास यथाशक्ति म्हणा, मी संपूर्ण विचार केला आहे. मनुष्य निःस्र चुकीला पात्र आहे. श्रुतिविरुद्ध स्मृति देखील प्रमाण होऊं शकत नाही, तेथें मार्शें वाक्य प्रमाणच झालें पाहिजे असें मी कोण्या तोंडानें म्हणूं ? परंतु मला माहीत नाहींत अशा वासुदेवानंदादि कांहीं महात्म्यांवांचून दुसऱ्या सर्वाविषयी स्वामी तुलसीदास महाराजांनीं म्हटलेलें वचन मी येथें लिहून ठेवतो.

एहि पै जो कोइ करि है शंका । सो मोहिते अति जडमति रंका ॥

स्वसंप्रदायविशेष

ओव्याः—आतां स्वसंप्रदायविशेष । पूर्वाधार्ती सांगूं सुरस । कीं नियम श्रुतिगारास । पुढील गती ॥ ४०९ ॥ वचन यथाशक्ति अनुरावें^३ । ग्रंथ-वचन अप्रमाण न धरावें^४ । पांडित्य तरी परिहरावे । असले विरोध^५ ॥ ४१० ॥ धर्मद्वेष करूं नये । धर्मांतर करूं नये । समाजक्षोभ करूं नये^६ कांहीं केल्या ॥ ४११ ॥ अहमनाधिकारिणि^७ कूटाधोपदेष्टा^८ स्यामिति । प्रतिज्ञा करावी गुरुआज्ञापुरती । कूटाधोपदेशरीती । तीही सांगूं ॥ ४१२ ॥ जेसैं कां कळिमत् । अलवे मागती वेदोक्त । तें तयांसी निश्चित । ऐसैं म्हणावें ॥ ४१३ ॥ ते म्हणती आम्ही ब्राह्मण । तयां म्हणावें तुम्ही साचचि ब्राह्मण । कल्पादी कृपयुगी ब्राह्मण । सर्वाचि होते भारतवचनी ॥ ४१४ ॥ परि तुमचा संस्कार-

१ श्रीज्ञानेश्वरांनीं दिलेल्या. २ ग्रंथवचनांप्रमाणेंच वागावें. ३ ग्रंथवचन मिथ्या म्हणूं नये. ४ पांडित्य अंगी असल्यास, ह्यायोगें असलेले विरोध धारवावे. ५ जाविमेद मोडण्याच्या नादानें. ६ अनधिकार्यास. ७ कूटाधोपदेष्टा पुढेंच दिला आहे. * अध्यायांत.

लोण झाला । प्राश्रित केलें पाहिजे तयाला । यास्तव थोडासा संस्कार जयां-
मध्ये उरला । त्यांचाची पक्ष उचलावा ॥ ४१५ ॥ पतित झालिया वहिनी ।
सर्व कूळ सांडितो काय कोणी । तेवि संसंस्कार पतित असलिया मनीं । तरि
व्यक्तिद्वेष जानिद्वेष न करावा ॥ ४१६ ॥ आपणाचे संस्कार सोडिले । या-
करितां पाहिजे प्राश्रित केलें । त्यासाठीं पाहिजे आणिले । गुणाचे आर्धी
॥ ४१७ ॥ म्हणोनि व्यक्तिद्वेष ब्राह्मण न द्रष्टावे । प्रथम एवढेच करावे ।
इत्यादि वचनी चाळवार्हे । विप्रधारण^१ न करिता ॥ ४१८ ॥ हा सर्वथा
कूट उपदेश नाही । परि अर्धकूट^२ पाहो । ऐकेचि भेषव्यादी लवलाही । करावें
सकळ ॥ ४१९ ॥ रोमो आणि म्हातारा । नपुंसक तिसरा । चवथा समा-
धिस्थ बरा । हिमालयस्थ मात्र ॥ ४२० ॥ हे चवथे वेगळे करोनी । सर्व
माझिया संप्रदायजनीं । विवाह करावा निश्चये करोनी । संन्यास कदा घेऊं नये
॥ ४२१ ॥ जयास वाटे ब्रह्मचर्य पाळावें । त्यानेंही लग्नचि करावें । अपत्य झालि-
याही असावें । वृद्ध तोंवरी स्त्रीसवेंचि ॥ ४२२ ॥ स्त्रीगमन असूं द्यावें अधीन ।
परि न रहावें स्त्रियेविण । वित्ताचा विश्वास धरून । मत्संप्रदायिणीं वागूं नये
॥ ४२३ ॥ प्रयत्नाचा विश्वास धरावा । परि मनाचा विश्वास न करावा ।
मजविषयीही पाळावा । हाचि नियम ॥ ४२४ ॥ मीही प्रवर्तलिया परस्त्री-
गमनीं । तरी निरोधावें मजलागोनी । परि जाऊं नये सोडोनी । मम मार्गांतें
॥ ४२५ ॥ गोरक्षें मत्स्येंद्रा पद्मिनीपासुनि सोडविलें । परि नायसंप्रदाया
नाहीं झजिलें । तैसे मियांही विपरीत केलें । तरी मज दंडावें मत्संप्रदायिणीं
॥ ४२६ ॥ संप्रदायिक कोणी चुकतां । तरी माझा दंड साहावा सर्वथा ।
एवं गुरुशिष्यव्यवस्था । पुढेंही क्रमावी ॥ ४२७ ॥ परि सोडूं नये संप्रदाय ।
श्रद्धानाश दुःखद होय । चित्त रक्षायची धरावी सोय^३ । हा निश्चय सांगलों
मी ॥ ४२८ ॥ मज पूर्वी स्त्रीगमनादि पापें घडलेली । हें स्मरोनि सांगलों

१ भस्मादि चिन्हें, ब्राह्मण्याचीं. २ थोडासा गुढार्यांचा. ३ संप्रदाय हें
चित्त आवरण्याचें एक साधन आहे.

तातांप्रति । परि पुढें न घडावेत हा चित्ती । निश्चयही आहे ॥ ४२९ ॥ हें
 नाहीं सांगत निरहंकार होवोनि । सांगत आहे चित्ताची कहाणी । म्हणोनि
 सावध रहावें सकळांनीं । मजविषयीं स्त्रियांनीं विश्वासूं नये ॥ ४३० ॥ एवें
 विश्वास न धरावा । परि मार्गही न सोडावा । कारण संप्रदाय माझा बरवा ।
 भ्रंकृष्णभक्तिवर्धक ॥ ४३१ ॥

परस्त्रीतें म्हणतां माता । चित्त लाजवितें चित्ता ॥ १ ॥

काय बोलोनिया तोंडें । मनामाजी कानकोंडें ॥ २ ॥

धर्मधारिष्ट गोष्टी सांगे । उष्ट्या हातें नुडवी काग ^१ ॥ ३ ॥

जें जें कर्म वसे अंगीं । तें तें आढवे प्रसंगीं ॥ ४ ॥

बोले तैसा चाले । तुका म्हणे ते अमोल ॥ ५ ॥

(तुकारामगाथा अ० ३०६०)

या असंगांतील बहुतेक पहिलें । चरण माझेठायीं सत्यत्वा आलें । आतां
 प्रक्रिया यांतुनि जे बोलें ^२ । ते आणजे ध्यानीं ॥ ४३२ ॥ ज्यांची माझेठायीं
 वास्तव्यभक्ति । तिहीं कुमारीं जातां निरोधावें मजप्रति । आणिक कुमारीं
 जातां निश्चितीं । निरोधान मीही तयां ॥ ४३३ ॥ या रोधारोर्ध्वत शिष्य वा
 गुरु मरो । किंवा जग हें आघवें सुधरो । परि संप्रदाय सदा अनुकरो । मज-
 सहित ममानुयायी जन ॥ ४३४ ॥ मनुष्यांमार्जी पाहतां । मज सख्खि
 नाहीं कोणी शिकविता । ग्रंथ वाचवोनि ^३ तत्वतां । लिहिला अर्थ ह्मी सत्य
 ॥ ४३५ ॥ परंतु अचाट माझी बुद्धि । वाचकांसही ^४ न कळे जो विधि ।
 सो आकळूनिया आधीं । समन्वयीं ठाके ॥ ४३६ ॥ कांहीं अधीतही ^५
 वाचक मज मिळाले । मजपरीस संस्कृत शिकले । परि तिहीं वाचितां, अर्थ
 सांगितले । निभ्रम म्यांचि तद्ग्रंथांचे ॥ ४३७ ॥ एवढाचि मज ग्रंथी
 म्मिळव । एरवीं वाचकोपकार निःशेष । संशय राहूं नये कवणास । यास्तव

१ काबळा, २ मी बोललों, ३ लोकांकडून वाचून घेऊन, ४ स्वतः ग्रंथ
 वाचणारास, ५ विद्वान्.

तात स्मरोनि लिहिलें हें ॥ ४३८ ॥ रूपावळीची पूर्ण विभाकि । गुरुपदसाक्ष
ठाउकें नाहीं मज्जप्रति । परि महाभाष्यांतीलही^१ विरोधाविरोधगति । महा-
राष्ट्रभाषेंव सांगूं शकें ॥ ४३९ ॥ ही मज मति कैसी मिळाली । ते तात-
करणी^२ तातांसाचि भली । बहु काय, जिहीं मज किंचित् विद्या शिकविली ।
तेही म्यां शिष्य केले स्वबुद्धीनें ॥ ४४० ॥ धर्मविचारान्या ठायीं । मज
अम नुपजे सर्वथा कांहीं । गुणदोषविचार महंतांचाही^३ । सत्यवतीकुमरा-
सम^४ पुढें ठाकें ॥ ४४१ ॥ मनुष्यांत जे जे गुरु केले । तेथ माझे समाधान
नाहीं झालें । चतुरक्षरी^५ देऊनि अंगिकारिलें । तातें, एवढें मात्र सत्य
॥ ४४२ ॥ इतुका उमाड असूनि पोटी । तातें अंगिकारिलें शेवटीं । येणेंचि
विश्वास हृदयसंपुष्टीं । कीं मधुराद्वैत चालवील प्रभु ॥ ४४३ ॥ जो गलित-
कुष्ठें प्रवर्तला आत्मघाता । तयासी अश्विनीकुमार भेटले अवचिता । तरी कोण
न अनुमानील चित्ता । कीं ययाचा झाला आतां अभ्युदय ? ॥ ४४४ ॥ तैसे
माझे अपराध अनंत । परि शेवटीं उपदेशी तात । येणेंचि विश्वासेलें चित्त ।
मधुराद्वैत अक्षय माझे ॥ ४४५ ॥ वाचकीं वाचुनि दाखविलें । गुरुकृपाबुद्धि
म्यां अर्थ लिहिले । म्हणुनि अप्रमाण झाले । न म्हणावे कोणी ॥ ४४६ ॥
श्रीतुकारामाचीही ऐसीच उक्ति । ते प्रमाण सांगूं श्रोतयांप्रति । सावधान
होवोनि चित्तीं । अभंगरीती ऐकावी ॥ ४४७ ॥

* “ संवसारें जालें अतिदुःखें दुःखी । मायबाप लेखी क्रमि-
लीया ॥ कांहीं पाठ केली संतांचीं उत्तरे । विश्वासें आदरें करोनिया ॥ सख-
असत्याखी मन केलें ग्वाही । मानियलें नाहीं बहुमत ॥ मानियेला स्वप्नी
गुरुचा उपदेश । घरिला विश्वास दड नामी ॥ यावरी या झाली कवित्वाची
स्फूर्ति । पाय घरिले चित्तीं विठोबाचे ॥ निषेधाचा कांहीं पडला आघात ।
वेणें मध्यें चित्त दुखविलें ॥ ” इत्यादि असलेल्या तुकाराममहाराजांच्या गोष्टीं

१ शांकरभाष्यातील. २ भांशानेश्वरांच्या कृपेचें फल. ३ मोठ्ठोठाणांच्याही
चुका. ४ व्यासाप्रमाणें. ५ मंत्र. * (तुकारामगाथा ४०४९)

व माझी स्थिति समान आहे, परंतु मी तुकाराममहाराजांसारखा महात्मा नाही. तथापि तुकाराममहाराजांच्या चरणरजाच्या लक्ष्यांशाद्वतकी तनी माझी कविता प्रमाण आहे. ज्याला तो रजाचा लक्ष्यांश प्रमाण आहे, त्याचा माझी कविताही प्रमाण असलीच पाहिजे. थोडीशी काही त्यांना संताची उत्तरे पाठ केली होती, मीही काही जणांकडून वाचून घेतले. या दिव्यदर्शनावरून माझ्या स्थितीचे अनुमान करावे. बुद्धिस्वातंत्र्य तानांचे आहे. याप्रमाणे माझी पारमार्थिक व सांसारिक स्थिति आहे. त्यात भागे झालेल्या सांसारिक जगाचीही सर्वांनी क्षमा करावी, काही कारणांमुळे प्रणिधिया झोठून व्यवहारी भाषा शिकण्याचा प्रसंग आल्यास त्या शिकविण्याच्याने संघर्षमग्न होऊ नये. उलटा व्यवहार जसा आपण अर्पण केला आहे, त्याप्रमाणे व्यवहारिक विद्याही अर्पण केल्या आहेत असे समजावे. किंवा अभिमान सुटतच नसल्यास “ अथवा विद्यया विद्या ” अशी तरी कल्पना करावी. चांगदेव ज्याच्यापासून प्रथम योगादिक शिकले, तेच गुरु पुढे त्यांचे शिष्य झाले. याचा विशेष विचार उत्तरार्धात दीक्षासमयी गुरुशिष्यनिर्णयांत करीन.

सांप्रदायिकांनीं कसे वागावे ?

ओव्या—मागे जाहले ते गेले । पुढें मज सांप्रदायिकी पाहिजे सांभाळिलें । आणि मियाही तयांशी रक्षिलें । पाहिजे प्रसंगें ॥ ४४८ ॥ अथवा तागांवरी विश्वास । मी ठेवून राही एकांतास । जनीं परी संप्रदायास । प्रेरावें । सजनीं ॥ ४४९ ॥ वाटेल तो करावा यत्न । शक्य तितुकें करावें धेनुपाल न न होईल तरी माझी पण^१ । धेनुरक्षणसमाजा^२ देत जावा ॥ ४५० ॥ अथवा संप्रदायिके वेगळे । अवश्य देयावें फुडे । जेवणापूर्वी रोकडे । धेनुप्रास द्यावें ॥ ४५१ ॥ संस्कृतभाषाशाब्दपांडित । बुद्धीविण वाद करूं नये किंचित् । बाहीं सुख कलेल अर्थ । ऐसें कीजे ॥ ४५२ ॥ माझे ऐसें आहे मत । की समाज^३ मूर्ख आणि पंडित । एक ब्रह्मजानी मात्र विवेचरांत । अथवा

१ स्वया. २ जोखणकार्यास. ३ 'समान' पाहिजे वाटवें.

बोली ॥ ४५३ ॥ पुढ निघतें म्हणून । अग्नि आहे हें म्हणती स्त्रियाही
आप । आणि ' पर्वतो वह्निष्मन् धूमत्वात् ' हें पंडितांचें वचन । यांत विशेष
काय ? ॥ ४५४ ॥ जो ब्रह्मज्ञानी झाला । जेणें पंडरिसमुदाय रोधिला ।
तोचि एक विद्वान् ठा । देव ते मूर्ख ॥ ४५५ ॥ केवळ शब्दमात्र पाठ
म्हणती । आणि अर्थ नव् सर्वथा नवती । ऐसा बहुतासी मजप्रति । पडला
प्रसंग ॥ ४५६ ॥ तय ती अर्थ विचारिता । ते घातुचि^१ विचारिती तत्त्वता ।
म्हणेंचि वाद करि । स्वभाषित सार्थ कावा ॥ ४५७ ॥ कित्येक लेखी
उत्तर न देती । केवळ कळ्याकडी वाद करिती । ऐनियाची ठावनाची मती ।
वर्ध प्रसक्ति^२ करु नये ॥ ४५८ ॥ बांडाळ्या समोरून । न जाणें
हेंचि मलेपण । ऐसाचि शुभव दर्ण । तुकारामादिकांचाही ॥ ४५९ ॥
" वेदाचा तो अर्थ आम्हासोच ठावा । इतरांनी वाढावा भार माथा " । एवढी
जयाची विद्वत्ता । ते बा कंटाळले तत्त्वता । भांडाळ्योली ॥ ४६० ॥
पाखंड्यांनी पाठीं पुरविला धुमाला । तेथें मी विठ्ठला काय बोलों १
कांद्याचा खाणार चोजवी^३ कस्तुरी । आपण भिकारी अर्थ नेणे ॥ २ ॥
न कळे तें मज पुसता छलुनी । लागतां चरणीं न सोडिती ॥ ३ ॥
तुझ्या पायांविण दुजें नेणें कांहीं । तूंचि सर्वांठार्यां एक मज ॥ ४ ॥
तुका म्हणे खाल पडो त्यांच्या तोंडा । किती बोलों भांडां वादकांशीं ५

(इंदिराप्रेश कॉपी, अंमंग १०९)

एवढी आपुली कर्मकथा । सांगितली याचि अर्था । कीं संपूर्ण समाधि साम्य
नसता । मध्यम मार्गे चालावें ॥ ४६१ ॥ भगवी करोनिया छाटी । भिक्षा
मागूं नये तंबाखुसाठीं । आवडी भजावा जगजेठी । तो उपेक्षील हें पौढी
आणूचि नये ॥ ४६२ ॥ एवं परस्त्रीसंबंधीही व्यवस्था । इतर स्थानीं तत्त्वता ।
आपुली किंचित् जाणीव न भिरवितां । मानावें सर्वथा मम वचन ॥ ४६३ ॥
ज्यास अनुयायी होणें । तेणें ऐसें साच करणें । संन्यास आगमादि रक्षणें ।

१ शब्दाची व्युत्पत्ति. २ आश्चर्य. ३ चोख=विमते करवी.

तेही सांगूं ॥ ४६४ संन्यासाची इच्छा होतां । तरी आपुली काष्ठप्रतिकृति करुनि तत्वता । तयासी संन्यास देऊनी पुजावी सर्वथा । संन्यासागमरक्षणार्थ ॥ ४६५ ॥ घुढें मरुदेवापि येती स्पष्ट । तेव्हां तयां निगमपुराणांश न दिसावा नष्ट । म्हणोनि निगमपुराणें रक्षणीं कल्पितादि सुप्रतिष्ठ । उपाय करावे ॥ ४६६ ॥ परि अशकें तदाचार न घेयावा । साचार पुढळा करुनि पुजावा । मंत्रांश बुडों न देयावा । निगमपुराणांचा ॥ ४६७ ॥ ग्रंथाध्ययन करितां वरवें । पवित्रापवित्र विभागवें । लौकिक संस्कृत शिकवावें । सत्तुर्वर्ण स्त्रीपुरुषा ॥ ४६८ ॥ पेसंडीतें मानूं नये । मेसंडीतें सांडूं नये । चरणचारी सोय । करीत जावी ॥ ४६९ ॥ मित्रावरीही मित्रता करावी । ईश्वर आणि गुरुकास धरावी । निज सद्गतेनेचि सम्यता समजावी । गदोपचिती^१ गणावी विधर्मा भोम्या ॥ ४७० ॥ विस्फोट^२ अंगीचा फोडावा । तेवी सधर्मा कुहकी^३ दंडावा । अधीनकमानदानें न गणावा । सुसभ्यपणा ॥ ४७१ ॥ मेसंडीचिया अर्था । गुरु करावें शिष्यसुता । तेथ पापाची वार्ता । कवण म्हणे ॥ ४७२ ॥ परि मात्र ते आपदी । सदा वा असावी सद्बुद्धि । दरिद्रें अज्ञालागीं संधी । पेसंडीसी करूं नये ॥ ४७३ ॥ आपुला घराऊ करावा । परावा घराऊही सोडावा । विरोदा अवश्य जोडावा । आपुले घराऊ मिळणीं ॥ ४७४ ॥ उगाचि एकंकार करूं नये । अति जातिहावेही^४ भरूं नये । नाम केल्यावीण मरूं नये । मेसंडीत कांहीं तरी ॥ ४७५ ॥ स्त्रियांवरी उत्तम प्रेम करावा । परि विश्वास कधीं न धरावा । विधर्मा श्रीमान् नम्रावा । स्वाम्युपदेशे ॥ ४७६ ॥ परकर विनणें शिकावें । ते मोतिया ऐसे करावे । घर्म अंगुष्ठा उद्धरावें । विरेखपणें आपदी ॥ ४७७ ॥ मेसंडीतें विखें । धर्मास्तव हिंसा केवि ओळखे । संतोषीत येणें सुखें । म्हणावेत शिवकृष्ण ॥ ४७८ ॥ कूटाधोपदेशे ऐसे । ज्या वयाचे उपास्यें । मधुराहृतवेवें । रंगवावें ॥ ४७९ ॥ रंगवितां आपुले झाळे । तरी ते कृष्णीं मिळवावे भले । नावरी सम्मतीसी आणिके । एवढें

पुरे ॥४८०॥ परि भेसंडी मोडेल ऐसा । परधर्म करूं नये हिरासा । गदचय
 प्रति सारसा । पेसंडीविशेषा उपाय कीजे ॥ ४८१ ॥ जैसी होती कामी ।
 ते निश्चयें कचानुगामी । तेवि सुखदुःखाच्या ऊर्मा । आत्मग्रामी खळाव्या
 ॥ ४८२ ॥ औषधीसिद्धि जयाकडे । योगभाष्यकृत् वदती रोकडे । ते तेथोनि
 संपादूनि फुडे । द्यावें वळ घडफुडें गुरुदान ॥ ४८३ ॥ जो उपाधि आपुली
 निवारी । तो शत्रुही जावो मोक्षपुरी । ऐसा आशिर्वाद कुसरी । देत जावा
 ॥ ४८४ ॥ विशेष एकनयनागमी^१ भिळे । येथ दिशामात्र उजळे । बहुव
 करावे सोहळे । हरिहरमंदिरादिकांचे ॥ ४८५ ॥ नैथ्याधिक प्रत्यक्षखंड वाढ-
 वावा । तेणें योगभाष्यवचनभाग अनुभवावा । ऐसाचि व्यवहार करावा । धर्म-
 निष्ठ होवुनी ॥४८६॥ बुद्धिमान् बुद्धिमती । कराव्या प्रीतिविवाहस्थिति । म्हणजे
 वेदपुराणविधि करावा निगुती । परि विशेष छत्तीस गुणादि भ्रांति पडूं नये
 ॥ ४८७ ॥ कुरूप सद्गुणी कामिनी । तरी ते सोडूं नये निर्वाणी । दुर्गुणी
 सुरूप म्हणोनि । अंगिकारूं नये ॥४८८॥ पिकदाणीच्या रूपासाठीं । सांडूं नये
 घनरक्षक लोहपेटी । अति सुरूप आणि कर्कशा पाठी । लावूं नये ॥ ४८९ ॥
 जेणें शरीराचा होय चुरा । ऐसा जुना व्यापार नाही बरा । आणि पातिपत्नी-
 प्रेम मोडे साजिरा । ऐसा नवा व्यापार करूं नये ॥ ४९० ॥ शिक्षक अनु-
 भवी जुनाचि पहावा । वृषभ किंवा शिष्य उत्तम नवा । विचारें आळस भरूं
 न थावा । शरीरामार्जी ॥४९१॥ देहशक्तीनें मनस्वर्य न मोडावें । लागट-
 पणें मित्र न जोडावे । घरीं आलिया न दवडावें । सज्जन पुरुषा ॥४९२॥
 प्रसंगी औषध होय विष । म्हणोनि निरुपयोगी न म्हणावें कवणास । परंतु
 योजना करणें बुद्धीस । आपुल्या शिकवावें ॥ ४९३ ॥ आपण परतंत्र होऊं
 नये । दुजिया परतंत्र करूं नये । स्वावंव्याहंकारें भरूं नये । आढडाडवें
 ॥ ४९४ ॥ एकांतीं झियेसी प्रेम करावा । परि एरव्ही आशेनें उपदेश
 करावा । योग्य मंत्र^२ न निवारणा^३ । झियेचा वा ठेकुराचाही ॥४९५॥

संस्कृत, स्वभाषा, राजभाषा, तिन्ही । आपण शिकाव्या आणि शिकवावी
गृहिणी । कन्या शिकवाव्या मातेकडून^१ । आणि लहानपणी पुत्रही
॥ ४९६ ॥ अधिक आल्याविण वोलूं नये । गुण कोणाचा सांडूं नये ।
कार्याविण वोलूं नये । मागे वर्म कोणाचेही ॥ ४९७ ॥ कला बहुत शिकवावी ।
योग्य उपयोगा आणावी । परि कलोपयोगाचीन न करावी । वृत्ति कदा
॥ ४९८ ॥ सुयंत्र हल^२ नाही । म्हणोनि शेत न सांडावे कही । ईर्ष्या असावी
कारणाविषयी । फलाविषयी नसावी ॥ ४९९ ॥ स्वमावाई करिते उत्तम
पक्वान्न । म्हणोनि राधावाईने न न्यावे चोरून । स्वयंपाक मात्र उत्तम तिज-
हून । अधिक ईर्ष्येने शिकावा ॥ ५०० ॥ व्यसन लागूं देऊं नये । परि
व्यसनसाक्ष सोडूं नये । दंभाचारे होऊं नये । विख्यात जमी ॥ ५०१ ॥ पोट
भरावयासाठी । जरी विद्यापरीक्षा दिधल्या कोटी । तरी कार्यकर्त्यानें तयापाठी ।
आजांचि नये ॥ ५०२ ॥ भत्याचें वचन खंडूं नये । भांडाळासी तडूं नये ।
चातुर्य तंव सोडूं नये । कुंठिणीचेंही ॥ ५०३ ॥ मग अंतरीं असावे । तेणें जनीं
सदास दिसावे । महत्कार्य न पुसावे । कळत्यावरी बहुतांते ॥ ५०४ ॥
शुद्धक कार्याच्या वादी । शुद्ध^३ गुंतवावे त्रिशुद्धि । आपण संवेशवावी^४
बुद्धि । महत्कार्यी ॥ ५०५ ॥ जे कां आळशी तमोगुणी । विश्वासतील
आपुल्या वचनी । तयांशी करावे रजोगुणी । करोनि उपाय भलताही ॥ ५०६ ॥
जे कां रजोगुणी वेडीं । तयासी योजावी भेसडी । जे शांत रजोगुणी फुडी ।
तयांसी करावे सत्त्वनिष्ठ ॥ ५०७ ॥ तीव्र संवेगिया क्रम नाही । क्रम मध्य-
मार्थचि पाही^५ । ओळखोनि ठेवावे उपायी । जेथींचे तेथ ॥ ५०८ ॥ कोणासी
अपाय करूं नये । परि आपणाही अपाय होऊं देऊं नये । सामोरावीण धरूं
अंघे । मागे द्वेष निकामी ॥ ५०९ ॥ विष्ठेंतूनही सोनखत घेवी । मघार्थी^६

१ स्वतः वापानें मुलीस शिकवूं नये. २ नांगर चांगला नाही म्हणून.
शुद्ध लोक. ४ शिरकवावी. ५ मध्यम दर्जाच्या मुमुक्षुकरतांचे अभ्यासा-
जसवी; उत्तमाकरतां नसतो. ६ मघाची अपेक्षा करणारे.

माशांचेही ओक सेविती । तेवी नीचाचीच सत्कार्यार्थी । ओळखूं नये ॥ ५१० ॥
 घर्मेनिष्ठ म्हणोनि । दीक्षित^१ पशु चिरणें शिकती कमायापासूनि । तेवी आत्मो-
 पकारक विद्या गुणी । कंदुनिही शिकाव्या ॥ ५११ ॥ सर्वास गुह्य सांगूं
 नये । सुहृदाचवळी चोखं नये । दुर्वल सुहृदा सोडूं नये । गौरविल्यावीण
 ॥ ५१२ ॥ आपुलें पाहोनि वस्त्रेपण । जयाचें उगेचि आनंदे मन । आपुलें
 ऐकोनि वाईटपण । जयास उगाचि खंद हंय ॥ ५१३ ॥ तो उत्तम सुहृद
 म्हणावा । श्रेष्ठ पिताहूनिही गणावा । तो ईश्वरचि पाठविला समजावा ।
 उपकारार्थ ॥ ५१४ ॥ समान शीलव्यसनेकरून । जयाचें सख्य, तो मध्यम
 पूर्ण । जो वश केला उपायेंकरून । तो सुहृद गौण समजावा^२ ॥ ५१५ ॥
 यशस्वी सदवृत्तिकारण । समजावें हें मज ईश्वराशप्रेरण । चुकों घावें परंतु
 करावें अनुमान । सद्यशाचें चातुर्यबुद्धि ॥ ५१६ ॥ मलमात्र टाकोनि देती ।
 परी गुद मलिन म्हणोनि कापून न ठेविती । तैसी नीचसंगेंही स्वार्थरीति । नीच
 त्याजूनि अवलंबावी ॥ ५१७ ॥ अचतुर गुरु करूं नये । अधीनकमानसाहूळें
 भरूं नये । उगें कठिण तंव बोळें नये । भिकारियासीही ॥ ५१८ ॥ घावे
 मूठभर दाणे । परि प्रेम करावा स्खलवचनें । जरी आपण नाही देणें । तरी
 कवणाकडुनि देवावें ॥ ५१९ ॥ नास्तिकही जरी जाहला । तरी भिकारी
 तयाच्या उपयोगा आला । परि आंगणावांचोनि नाही भला । अंतर्गृहीत
 आणितां ॥ ५२० ॥ आपणा कळली जरी सख्य वाट । तरी गर्बें वृद्धा निषेधूं
 नये स्पष्ट । व्यवहारी सर्वासचि कष्ट । सर्वासचि सर्वोपयोग प्रसंगें ॥ ५२१ ॥
 परोत्कर्ष पाहोनि रुसूं नये । कार्यार्थ देवावरी वसूं नये^३ । गोड व्याख्यानें
 फसूं नये । नुसुधें^४ कोणाच्या ॥ ५२२ ॥ जिहीं अनंत वेळां आपुलें । निश्चयें
 हित केलें । देवें आपणा तद्वन्न फेडणें आलें । तरी नम्रचि बोळावें ॥ ५२३ ॥
 ईश्वर आहे सर्वकर्ता । हें सत्य, परी आळस न घरावा चित्ता । समजावें की

१ यज्ञ करणारे ब्राह्मण. २ हे मित्रांचे तीन प्रकार होत. ३ देववादी
 झोळें नये. ४ नुसत्या.

मजकडूनि सुकार्य करविता । तोचि आहे ॥ ५२४ ॥ राखावया आपुले
 सांगाती । उपयोगा आणावे कोप आणि शांती । विकोपा जावां समानस्थिती ।
 तटस्थ होऊनि अन्य गुप्तपथीं रिघावें ॥ ५२५ ॥ बोवडें बोवडें बोलुनि ।
 बाळें रंजवावीं प्रसंगांनीं । ओळखावीं तन्मुखें सुकरणीं । तद्वृद्धांची ॥ ५२६ ॥
 ब्रह्मचारी असावें । उपाशी वनीं न बसावें । लोकांत वेश्यागामी दिसावें । परि
 आत्मनिष्ठ असावें निष्कलंक ॥ ५२७ ॥ वनांत चोर भेटतां । तै सर्वस्व
 नसलीही साधुत्वाची वार्ता । प्रसंग पाहोनि तत्त्वता । आणावी अंगीं ॥ ५२८ ॥
 निष्कामाविण होऊं नये यती । समाजावीण जाऊं नये तीर्थी । सुजन भेट-
 लिया उगोचि व्रती^१ । होऊनिया विसूं नये ॥ ५२९ ॥ जयाचा बहुत द्वेष
 करिती । ऐशा एकाकडे उघड जाऊं नये प्रीती । सर्वा नीर्वीमाजी मुख्य
 नीति । धर्म राखोनि निजलोकस्थितिसांभाळू ॥ ५३० ॥ काटेरा मार्ग
 काढूं नये । उगोचि झियेस ताढूं नये । शिष्य कल्पांतों जोडूं नये । आळशी
 आणि गोडभाषी ॥ ५३१ ॥ परदेशीं भिकेस लाजूं नये । स्वदेशीं भीक
 मागूं नये । भीक न मिले तेथ भंगूं नये । हुमपाहुणेरही ॥ ५३२ ॥ ऊन
 नसतां उगोचि वज्र घेऊं नये । पाऊस येतां उगोचि घर सोडूं नये । घर्मा-
 वीण रिकामें विसूं नये । प्रसंग नसतां ॥ ५३३ ॥ दैवें झालिया रोगप्राप्ति ।
 घरी भंगूं न यावी चातुर्यवृत्ति । आचरोनी वाळवृत्ति । सहस्र मातृबुद्धया
 युवती रंजवाव्या ॥ ५३४ ॥ जो आपुलिया प्रश्नों । उत्तर देईल विचार
 करोनि । त्याच्या कर्तृत्वानुगुणी । विचार अधिक करावा ॥ ५३५ ॥
 आपुल्या भेटोस न येतां । कवणाचा शब्द ऐकूं ये अवचित । तो आपणा-
 खेवंधीं निषडतां । तद्विचार तत्त्वतां प्रथम कीजे ॥ ५३६ ॥ धार्मिक कीर्तनें
 करावीं । भगवदवतारचरित्रें वर्णावीं । निर्गुणें^२ चाळूं नये बरवीं । वेडीं वाकुडीं
 धर्मभोळीं ॥ ५३७ ॥ जयाचा विषय सुटला नाही । तेणें सगुण उच्छेदूं नये

१ मीनादि चारण करून, सत्संगास मुक् नये. २ निर्गुण उपासनाच्या
 वर्णनास.

कहीं । जयाचें स्तनपान सुटलें नाहीं । तेणें मायेसी सोडितां महामृत्यु^१ ।
 ॥ ५३८ ॥ जयाचें जिकडे आप्रही मन । तया तिकडेचि घावें अनुमोदन ।
 जो बाळ शिकूं इच्छी व्याकरण । तया बळेंकरून । गणित शिकवूं नये
 ॥ ५३९ ॥ जो आपणा आधीन नाहीं । तया आणूं नये स्वविषयी । परि
 आपुला अर्थ जो तद्विषयी । तो तन्मुखेंचि साधावा ॥ ५४० ॥ जो कां असे
 पौराणिक । तया पुसूं नये गृहसुखदुःख । त्याच्या पुराणांतूनि सम्यक । पूर्व-
 जनकृत दुःखहर चातुर्थ^१ शिकावें ॥ ५४१ ॥ गुरुजवळ स्वानुभव वदावा
 नम्रवाणी । शिष्यास शिकवावा आज्ञावचनां । सुहृदा शिकवावा गौरवोनी ।
 श्रियेस विश्वासरहित प्रीतिवचनां शिकवावा ॥ ५४२ ॥ मूर्खालागीं दंडावें ।
 अर्धवटासी न तंडावें । पुंडासी योग्य भांडावें । वचन न खंडावें चतुर गुरूचें
 ॥ ५४३ ॥ प्रासंगिक बुद्धिमाघें गुरु अवलित । तरी क्षमा करुनि साधावा
 आन पंथ । सदा बुद्धिमाघें गुरु अवलित । तरी व्यवहारी त्याग करावा
 ॥ ५४४ ॥ लाडका शिष्य आज्ञा मोडी । तरी तया मानावें मध्यमुहज्जोडी ।
 भांड श्रियेसी उद्यांची दावूनि गोडी । करवावी रोकडी आजची क्रिया ॥ ५४५ ॥
 आपण स्वयातीसी भाडूं नये । आणि तियेचिवरी अवलंबूं नये । परयाती नम्र
 होतां उगवूं नये । मागील द्वेष तियेवरी ॥ ५४६ ॥ अहित कोणाचें करूं
 नये । परी शठासी सारल्य^२ धरूं नये । संतप्रीतिवीण करूं नये । क्षणही
 रितीं अंतर ॥ ५४७ ॥ राजद्वेष करूं नये । सलग्निसाठीं मरूं नये । प्रगट
 लेखी राजाज्ञा नसतां, मारूं नये । दीनजनांसी ॥ ५४८ ॥ सलक्षण विद्वान्
 जे होती । त्यांसवें सदा सरळ असावें चित्ती । अर्धलक्षण जे विद्वान् असवी ।
 त्यांसवें उदासवृत्ति स्वकार्य करावें ॥ ५४९ ॥ निर्लक्षण आणि बुद्धिमंत ।
 सावध रहावें न स्वीकारितां तत्पंथ । जे कुलक्षण आणि विद्यावंत । ते ते
 अखंत निरीक्षावे ॥ ५५० ॥ विद्वान आणि पोटभरु सर्व । त्यांचा मूर्खा-
 करवीं करावा परामर्श । संस्कृताभिमानियासी वाद सर्व । जोकां कळेल त्या

१ पूर्वी लोकांनीं दुःख निवारण्यासाठीं काय चातुर्थ केले त. २

भाषें करावा ॥ ५५१ ॥ वेदान्तावीण अन्य शास्त्री । शब्द घोळू नये
 जिह्वातंत्री । योगावीण अन्य शास्त्री । ध्यानतंत्री होऊं नये ॥ ५५२ ॥
 वेदपौराणविधीवीण । पूर्वप्रीमांसा करूं नये मान्य । द्रव्यगुणक्रियासंयोग-
 विभागोपयोगावीण । न्यायवैशेषिकांतून आन साधन घेऊं नये
 ॥ ५५३ ॥ भाषार्थ कळता कौमुदी वरुनी । व्यर्थ स्फोटादि
 व्युत्पत्तींत शिरूं नये बहुजनी । त्या त्या शास्त्राची उभारणी ।
 मात्र कोणी तरी रक्षावी ॥ ५५४ ॥ जावयाचें नसतां कार्यापाठी । सहस्र
 जोष्टी मिळवावे मुहूर्तासाठी^१ । दृढ मनोत्साह असतां पोटी । मग पुन्हावी
 गोष्टी ईश्वरासचि ॥ ५५५ ॥ देवें प्रयत्न सांडू नये । यत्नगर्वें भगवान्निष्ठा
 मोडूं नये । आर्गी सामर्थ्य असतां पळपळ दवडूं नये । भगवंत सारथी
 कामनेपुढें ॥ ५५६ ॥ जेवू घालतां चालवूं नये । विद्या शिकवितां लाडवूं
 नये । स्वछिद्र पाहणाऱ्यास वळवूं नये । मध्यस्थ जन पाठवुनी ॥ ५५७ ॥
 जा हें स्पष्ट बोलूं नये । यावयासी विनवूं नये । प्रेमावांचूनी ठेवूं नये । रुसवा
 कोठें ॥ ५५८ ॥ बिटतां व्यंग फोडूं नये । उग्याचि गप्पा झोडूं नये । साधू
 होऊनि जोडूं नये । सकाम शिष्य ॥ ५५९ ॥ अलौकिक शक्ति बोलूं नये ।
 अति लौकिक करूं नये । कीर्तीमागें लागूं नये । वृथा अपकीर्ति साहूं नये
 देखत डोळां ॥ ५६० ॥ घरीचें कार्य संपलें असतां । आज्ञाधारक अधिक
 माणसें घरांत असतां । तयांसी धर्मविद्येचें सामर्थ्य नसतां । शिकवावे जोडे
 शिष्ये, परि उगें बैसवूं नये ॥ ५६१ ॥ जया जया पदार्थांची । घरीं
 आवश्यकता साची । त्या त्या पदार्थ सोप्या वस्तूनी । शोधणी सांघणी करावी
 ॥ ५६२ ॥ न मिळे तरी उगेंचि बैसावें । शक्ति तरी आधीं आणिकां शिकवावें ।
 मग तयांपासोन शिकावें । किंवा प्रथमचि होवावें सहाध्यायी ॥ ५६३ ॥
 निश्चयें माझिया संप्रदायी । द्वाड एक तो, जो रिकामा राही । शानी^२ वा
 धनी^३ वा सुलार्थ स्वपरदेहीं । भमत जावें ॥ ५६४ ॥ याचा विशेष आघवा ।

१. कर्म करणें नसले म्हणजे शुभ वेळेची अडचण । २. शाबासणी, धर्मासाठी

एकनयनागमी बरवा । येथ दिङ्मात्र सरता कणवा । श्रीगुरुविद्या ॥५६५॥
 एक ब्रह्म तोचि नयन । जयाचा, तन्मुखें निरूपण । तो एकनयनागम पूर्ण ।
 सदुपदेशविधायक ॥ ५६६ ॥ पुढती ऐसें आयकावें । जे गौण मित्र
 त्यांचें वित्त न घेयावें । घेतलें तथापि न लावावें । कोण्याहि कार्या ॥५६७॥
 जे वित्त तंव थोडें देती । आणि कार्याची उतावेळ करिती । रोंगें दाटला
 तरी तथा हार्ती । औषधही न घ्यावें ॥ ५६८ ॥ आपण झालिया संन्यासी ।
 जो आपणाबरोबर निघे काशी । त्याचें वित्त घ्यावें कार्यासी । आणि आपण-
 ही तत्कार्यासी झटावें ॥ ५६९ ॥ विवाह केलियावरी । इच्छा नसतां वर्षवर्ष-
 भरी । स्त्रीसंग न करावा परी । बाह्यब्रह्मचारी होऊं नये^१ ॥ ५७० ॥ एक
 गणिकामोगी तरले । परि चिह्न्येति^२ मानसभोगी^३ बुडाले । उपयोगासी
 आणितलें । तें तैसेचि कीजे ॥ ५७१ ॥ पूर्व वा मध्यम वयांत । रसायन^४
 सेवणें अति उचित । वृद्ध^५ घेतलियावीण निश्चित । स्वस्त्रीसंग करूं नये ॥
 ५७२ ॥ वृद्धोत्पन्न वीर्य स्त्रियेतें द्यावें । अन्नोत्पन्न वीर्य शरीर पोसावें । ओज
 कदा घटों न द्यावें । स्त्रीसंगानें ॥ ५७३ ॥ दवडूनियां श्वासोच्छ्वास ।
 उगेचि करूं नये उपवास । जोवरी जाहला नाही विशेष । हिमवज्रिष्ठ^६ ॥५७४॥
 संसाराचे बुद्धिबळें । खेळावे आलिया खेळे । करावे प्रयत्न सुमेळें । हर्ष-
 डोहळे सांडोनी ॥ ५७५ ॥ नवें तत्व शोधावें । परि जुन्यासी न विरोधावें ।
 स्वव्यापकतेंत रोधावे^७ । परावे^८ सकळ ॥५७६॥ जंव जव होवावें उदास ।
 तंव तंव वाढवावा हर्ष । द्रव्यें पुजावे साधु वा दास । परि आपण दरिद्रास
 अनुभवावें ॥ ५७७ ॥ शरण गेला असेल ईशा । तरी वृथा नाही कवणाची
 आशा । सांडियेल्या^९ आपुली कोण दशा । म्हणोनियां चित्तूं नये स्वप्नीहि ॥
 ५७८ ॥ संकटी मार्ग शोधावा । योग्य कोणीही बोधावा । आप्रह न निरी-

१ अविवाहित राहूं नये. २ संन्यास उघड घेतलेले. ३ मनांत विषयवासना राहिल्यामुळे. ४ पौष्टिक औषध. ५ हिमालयांत राहणारा. ६ आपल्या संपत्त्यास गुंतवावे. ७ दुसरे लोक. ८ जगानें आग केला तर.

धावा । कवणाचाही ॥ ५७९ ॥ नीच करूं नये मान्य । धनहावे^१ विकू नये घान्य । वृद्धा कन्या देऊनि जघन्य^२ । म्हणवूं नये ॥ ५८० ॥ परधर्मा उप-
सर्ग लागे । ऐसें स्वधर्मातील निथ सोडावे अंगें । परि परधर्मनिष्ठाग्रहप्रसंगे ।
स्वधर्मनिष्ठाग्रहत्याग अनुचित ॥ ५८१ ॥ अथवा परधर्मनिथ प्रतिबंधावे ।
स्वधर्मनिथ न बोधावे । परमार्थी व्यवहारी प्रबोधावे । जन नाना उपाये ॥
५८२ ॥ मिलित द्रव्याचे भाग चार । करुनि करावा व्यवहार । संप्रदाय-
धर्मा एक भाग सुंदर । समर्पावा ॥ ५८३ ॥ दोन भागांचा करावा व्यय । येथ
प्रसंगे वर्तणे उचित होय । दैविक लौकिक संप्रदाय । रक्षिजे तो उपाय भलताही
कीजे ॥ ५८४ ॥ तापवूनि पितां नीरे । कोणा न होती आरोग्यकरे^३ ।
तेवीं ससोंडें द्वारे सवितर घरे । मघां आणि आतांही ॥ ५८५ ॥ जयाच्या
घरीं न एकही सुपुष्ट गाय । तो न म्हणावा गृहीतमत्संप्रदाय^४ । तेणें श्वली
आपुली माय । जो गोपालभक्त यशोनि गाई न सेवी ॥ ५८६ ॥ जे कां
विश्वासू चाकर । त्यां लिहिणें शिकवावे परिकर । मग वृक्षपश्चायुर्वेद
सुंदर । शिकवावा त्यां ॥ ५८७ ॥ संप्रदायिकीं आवडी करुनी । शक्य त्या
औषधी लावाव्या आणुनी । ना तरी दुर्मिळ वा सुलभ उपवनी । एक दोनी
तरी लावाव्या ॥ ५८८ ॥ वैदिक^५ आणि नीति । व्यवहारीं अवश्य आणावे
हारी । ब्रह्मज्ञान योग भक्ति । हें परमार्थी आश्रयावे ॥ ५८९ ॥ तोंडों नसों
शाधी शिवी । मना पाडूं नये गोवी । जेथित्या तेथेचि भोवी । वरूं नये
॥ ५९० ॥ महोत्सव करुनि चांगे । जन लावावे सन्मार्गे । आपण कामूं
नये आंगें । द्रव्य असतां जवळी चिमूटभरही ॥ ५९१ ॥ ऐसें दृढ करावे
मन । कीं शरीरचि होऊनि आपण । शक्य ते आघात करी सहन । परि देह-
उपाधि वाढवून शिरवूं नये ॥ ५९२ ॥ जयाचा द्रव्यव्यय थोडा । जो कोणा
न घाली मोडा । दळूदळु थंडींग बैसे उघडा । परि दशपदरी पासोडा आंगी

१ द्रव्यलोभानें. २ नाच. ३ पाणी कोणाला आरोग्यकारक होणार नाही ?
४ त्यानें माझा संप्रदाय घेतला असें म्हणूं नये. ५ वेदानुसार कर्माचरण.

न घे ॥ ५९३ ॥ जया दंमलोभादि त्याज्य । मिळावें म्हणूनि न वांछी
 आज्य । नतहृदशीं सुरालयसाम्राज्य^१ । इंद्राहूनि सुवी तो ॥ ५९४ ॥ वित्त
 आपुलें उडवावें । काळिज शुळीं चडवावें । मृत्यूपसोनि सोडवावें । स्वदीन
 सज्जनार्ते ॥ ५९५ ॥ जो आपुलिया कुटुंबवृत्ति । धार्मिक राहे आप्रहस्थिति ।
 तयातें जातां स्वकार्यपथी । मंत्र^२ निश्चितीं पुसो नय ॥ ५९६ ॥ एक मयूर एक
 आणिक । विषद्वारक विषपरीक्षक । पक्षी सुहृद् करणे सम्यक । भोजनसमर्थ,
 ॥ ५९७ ॥ स्वाध्यायी ब्राह्मण असावें । धर्मसामक वाग्वार्दो क्षत्रिय होवावें ।
 जडविषेभिषयीं असावें । वैश्य सदा ॥ ५९८ ॥ प्रसंगीं व्यंग्य शूद्रपण घेयावें ।
 अपर^३ वर्णा नांळवें । ब्राह्मणादि व्यंग्यार्थ आधरें । पहावे इथेचि कुसुर्माचे^४
 ॥ ५९९ ॥ जया जे जे वर्णव्यंग्य वृत्ति । घेतली, तेणें ते पाळावीं निगुती ।
 व्यंग्य ब्राह्मणीं असाव गृही बहुती । अथवा तीर्थी आनंदें ॥ ६०० ॥ उप-
 देशाचे भाविक जन । व्यंग्य क्षत्रियो उपदेशावें तर्कनिपुण । व्यंग्य वैश्यी
 प्रवासाकारण । सांजवे कष्ट ॥ ६०१ ॥ प्रार्थनिक व्यंग्य शूद्री । पुरवावी
 सामुग्री । एवं ब्राह्मणाद्यान्यपूर्वक तत्व निर्धीनी । सांप्रदायिक ॥ ६०२ ॥
 आनी व्यंग्यवर्णकर्म । कैसा कवण उपदेशधर्म । तोही लिहितो स्वबुद्धि-
 सम । तो त्वां सप्रेम ऐकवा ॥ ६०३ ॥ संप्रदायान्हिक^५ झालिया । इतर
 प्रसंगीं आवळलिया । सेवासमय नसलिया । उपदेशादि कर्म कराव वर्णी^६
 ॥ ६०४ ॥ भगवत्सेवा मार्ग पहिला । दुजा राजपार्ग योगू भला । तिजा तो
 आहे ठेला । यथागृहमार्ग ॥ ६०५ ॥ जे व्यंग्य ब्राह्मण मत्संप्रदायी । प्रेमें
 ग्रंथ लिहावे लिहीं । वृत्तिहस्याचिया ठायीं । ओळखोनिया ॥ ६०६ ॥
 वृत्तिरहस्य जें जें उमटे । तें गुरुमुखें करावें गोमटे । किंवा गुरुविरोधा वाटे ।
 तरी न न्यावें ॥ ६०७ ॥ तयाचें कांहीं उदाहरण । लिहितो व्यंग्यब्राह्मणा-

१ स्वर्गाचें राज्य. २ सल्ला. ३ खालचे. ४ याच प्रथांतील. ५ मार्गे
 धार्मिक जनांचे ब्राह्मणादि चार वर्ण करून सांगितले आहेत त्याप्रकारे.
 ६ संप्रदायानुसार जें रोजचें व्रत वें. ७ चारी वर्णीनीं.

कारण । जनिष्यमाण उत्तरविस्तारी पटुपण । आधीच मिळविलें असेल जिहीं
 ॥ ६०८ ॥ निश्चयें ध्यानवृत्ति अवलंबावी । ध्यानेचि भूमिका शोधावी ।
 खरता सांडुनि मृदुता आणावी । आणि संवेगें देयावी तीव्रता तित्येते ॥ ६०९ ॥
 प्रतिभूमिभूमी अनंत । ध्याननिष्ठचि जय पावत । ध्याननिष्ठा गुरुही मिळत ।
 न शोधितांही ॥ ६१० ॥ शब्दविकल्पें अर्थविकल्पें । ध्यानीं चढावें सिद्ध-
 संकल्पें । अर्थाचेनि अनपलापें^१ । करावी शुद्धी ॥ ६११ ॥ सर्व देव सकळ
 असुर । मृदु ध्यानीं विघ्न करावया तत्पर । सेय मताभिलाषविचार । भलठाचि
 करविती ॥ ६१२ ॥ म्हणोनि परमात्मा सर्वाभूती । येणें नमावी आघवी
 क्षिती^२ । मंगलाचरण संप्रदायरीति । करोनिया ॥ ६१३ ॥ भगवनिष्ठेवीण ।
 जो अर्थनिश्चयें करी ध्यान । अत्यंत सच्छील असावें त्यानं । परि न ये विघ्न हें
 आम्ही निश्चयें न बोलों^३ ॥ ६१४ ॥ नृगा^४ गोदान करितां विघ्न झालें ।
 तेथें भरतावरीही आलें । परि भरतजन्मीही साधिलें । उपास्य त्यानें ॥ ६१५ ॥
 नृगाक्षी जी जाहली स्मृति । ते भगवद्दर्शनोपप्लव्यपुण्यफलप्राप्ति^५ । भरताचीही
 निष्ठा निश्चिती । रागे^६ जाहली होती चंचळ ॥ ६१६ ॥ धर्मी चुकलिया अनंत
 अधोगती । भगवन्निष्ठेत चुकलिया अधोगति शिक्षेचिपुरती । यालागीं भगव-
 निष्ठाध्यानमती । ते देती विघ्नमाथां चरण ॥ ६१७ ॥ शनिया भगवन्निष्ठा
 आदिअंती । जिज्ञासूची भगवन्निष्ठा व्हावया प्राप्ति^७ । यालागीं आमुची ध्यान-
 प्रवृत्त्युक्ति । सन्निष्ठ जिज्ञासु व्यंग्य ब्राह्मणाते ॥ ६१८ ॥

ध्यानाचें उदाहरण

आही ध्यानाचें उदाहरण । हें कीं एवंचि निरीक्षण । वृत्तीचें होय व्युत्थान^८ ।
 कवणेपरी ॥ ६१९ ॥ उदयजलिया वृत्ति । उमटे प्रमाणप्रमेयसंपत्ति । तरी निरो-
 धितां विधेप्रति । निमेल कीं ते ॥ ६२० ॥ मी उपाधिबिनिर्मुक्त । हे सविस्तर

१ अपलाप न करितां. २ सर्वभूतमात्र. ३ विघ्न येणार नाही असें नाही.
 ४ नृग राजाळा. ५ भगवंताच्या दर्शनानें फलरूप झालेच्या पुण्याचें फल.
 ६ आसक्ततेनें. ७ भगवत्प्राप्ति. ८ देहावर येणें.

विवेकदशा विख्यात^१ । मज न कळे हा सौघुत^२ । भावचि शुद्ध ॥ ६२१ ॥
 दोहोवेगळी तूष्णीस्थिती । हो का समाधि निगुती^३ । परी तियेतें कवणे रीती ।
 आकळावें ? ॥ ६२२ ॥ वृत्तीचा लय होवां कारणी । अवश्य लाहे सुषुप्तपणी ।
 म्हणोनि निरोधाचिया अनुगुणी । होवावें जरी ॥ ६२३ ॥ तरी शान झालिया-
 वरुती । काय न राहे सुषुप्ति ? । प्रारब्धावष्टब्ध तिजप्रति । म्हणवांही न ये
 ॥ ६२४ ॥ प्रारब्ध विक्षेप साधी । आवरण तंव शानेंचि बाधी । सुषुप्तींत
 आहे प्रसिद्धी । आवरणाचोच ॥ ६२५ ॥ लेशाविद्यामतांत । नवीन प्रक्रिया
 रचोनी यथार्थ । सावरणविक्षेप प्रारब्ध रोधित । परि तें आवरण न होत मुक्ति-
 प्रतिबंधक ॥ ६२६ ॥ दृढ ब्रह्मज्ञान जाहलें । तें साचचि न जाये मोकलिलें ।
 जरी सुषुप्तींत कारणीं मन निमालें । तरी जागें तेणेंचि स्वशानें ॥ ६२७ ॥
 म्हणवोनि ती शानवृत्ति । जोंवरी ज्ञात्यातें सुषुप्ति । तोंवरी पावे अभिभूती^४ ।
 परि लय न पावे ॥ ६२८ ॥ साधर्म्यवैधर्म्य कार्यकारणी । तें घटों शके
 अवस्था तिन्ही । देहाद्यहंताविसदृश आवरणी । आणि मज न कळे इत्यादि
 सादृश्यता ॥ ६२९ ॥ मज न कळे ही सादृश्यता कहीं । जागेपणीं ब्रह्म-
 शानिया नुमटे कांहीं । म्हणोनि विसदृश लवलाही । विज्ञानवृत्ति अज्ञानाच्या
 ॥ ६३० ॥ विक्षेपसदृश आवरणविसदृश देहाद्यहंता । यद्यप्युपजे स्याच पंडिता ।
 परि तियेसही विज्ञानवृत्ति पाहवां । विसदृश सर्वथा पैं भासे ॥ ६३१ ॥ आहे
 अपरोक्ष प्रतीती । म्हणोनि ब्रह्मज्ञान नोहे आवृत्ती । विक्षेप नोहे ब्रह्मप्रवीती ।
 मेदाभावास्तव ॥ ६३२ ॥ जें अत्यंत विसदृश जया । कारणकार्यत्व नोहे
 तया । आणि वृत्तित्वजातिर्वे उपाया । गणतां न ये ॥ ६३३ ॥ कारणमिज्ञ
 विसदृश व्यक्ति । जें कां व्यापों शके जाती । तें फलदानि तियेचे हातीं ।
 किंचिन्न होय ॥ ६३४ ॥ नैय्यायिका अनित्यनित्यद्रव्यवृत्ति^५ । मान्य आहे द्रव्यत्व-

१ विवेकदर्शक मी उपाधिरहित आहे असें भासतें. २ कांहींच न कळणें
 ही श्लोप. ३ या दोहोंहून समाधि वेगळीच. ४ अडथळा. ५ अनित्य व नित्य
 द्रव्याचे ठिकाणी राहणारी.

जाती । तेणें जासित्वें अनित्यत्व नित्यब्रह्माप्रति । सर्वथाही घटेना ॥ ६३५ ॥
 अथवा हो कां जात्यधिकृत^१ लीनवृत्ति । परि चिदनुभवापलाप^२ न साधे
 सुपुर्ती । म्हणोनि जागेपणीं विसदृशवृत्ति । अहंब्रह्मस्थिति प्रतिपादी ॥ ६३६ ॥
 एवमस्यताविद्या विसदृशत्वहेतु^३ । ब्रह्मज्ञान लीन न पावे सुपुर्तीआंत । हाचि
 काढी सिद्धान्त । आपुलेनि बळें ॥ ६३७ ॥ प्रारब्धवशें अभिभव जाहला ।
 तरी अभिभवे भय नाहीं तयाला । आणिकही हेतु भला । सांपडे येथ
 ॥ ६३८ ॥ इतर अज्ञानी जागे होती । तें इदंप्रवाहमात्रस्तीती । अहंप्रत्य-
 भिज्ञाप्राप्ति । तैसीच होय ॥ ६३९ ॥ इदंप्रवाह जगी नसता । तरी भलविथे
 वेळीं विच्छिन्न न होता । म्हणोनि नियामकनियम्य तत्त्वतां । सुपुष्ट्युत्थ जगत्प्र-
 वाह हा ॥ ६४० ॥ निजोनि उठती शानी । तयां वृत्ती जे उमटे ब्रह्मपणी ।
 सद्धिच्छेदक वैसदृश्य नाहीं म्हणोनि । प्रत्यभिज्ञापणीं पि ती उमटे ॥ ६४१ ॥
 यद्यपि कार्यव्यग्रते अभिभव । मंदशानिया होय ठव । तथापि स्मरलिया
 भाव । अनुच्छिन्न प्रत्यभिज्ञात्वे ॥ ६४२ ॥ सद्धिप्रत्यभिज्ञारुखा^४ । नव्या
 नव्या फुटती शाखा । म्हणोनि ब्रह्मविद्या सर्वथा विसदृश देखा । तीस
 सकार्याज्ञान आवांका नव्हे ॥ ६४३ ॥

ह्यादि जें करणें ध्यान । याचेचि नांव गा मनन । येर परशास्त्रपक्षादिकांचें
 अनुरोधन । त्या नांव मनन उपचारु ॥ ६४४ ॥ श्रवण केलियाचा सृदु
 अनुभव । हेचि मननाची मुख्य ठेव । श्रुतार्थाचा मध्यानुभव । निदिध्यास तो
 ॥ ६४५ ॥ श्रुतार्थ तांत्र अनुभविजे । आगें आपण तो होइजे । या नांव
 गा बोलिजे । साक्षात्कारु ॥ ६४६ ॥

बाही म्हणे शिष्याप्रति । येथ आमची न चले गती । परि आणखी
 विचारी स्वामीप्रति । जेणें होईल आम्हांवरुती पीयूषवृष्टि ॥ ६४७ ॥ तें शिष्य
 म्हणें भगवंता । हे तंव उत्तरविस्तारकथा । परी अनुरोधें आलिया हातां ।

१ जाणित्वांने. २ मीच्या अनुभवाचा लोप. ३ अविद्येच्या अत्यंत
 विसदृश आहे या हेतुमुळे. ४ सृष्टिविषयक प्रत्यभिज्ञा हाच कोणी वृक्ष, त्यास.

आम्ही न सोहं ॥ ६४८ ॥ तरी केलें जें कां श्रवण । त्याचें साधक बाधक
युक्त्या मनन । ऐसें जें का आहे वचन । तयाचा कवण अर्थ कल्पावा ? ॥ ६४९ ॥

त्रिविध अधिकारी

तदा श्रीगुरु ऐक म्हणनी । त्रिविध आहे अधिकारिस्थिती । उत्तममध्यम
कनिष्ठ रीती । बोलिली ऐसी ॥ ६५० ॥ हिरण्यगर्भ जनकाऐसा । जो मुक्त
होय श्रवणासरिसा । तो अधिकारी आपैसा । उत्तम म्हणावा ॥ ६५१ ॥

काना वचनाचिये भेटी । सरिसाचि पै किरीटी ॥

वस्तू होउनी उठी । कवणीएक जो ॥ ९९१ ॥

(ज्ञान० अ० १८, श्लो० ५०)

एवं हृदयार्कवचनप्रकाशे । जाणावें वृत्तिचक्षुषे । आतां मध्यमाधिकारीही
आपैसे । तातचि वदनी ॥ ६५२ ॥

“ परि वोखद घेतखेंवो । काय लाभे आपला ठावो । कां
उदयजतांचि दिवो । मध्यान्ह होय ॥ ९९८ ॥ सुक्षेत्रीं
आणि बोलटें । बीजहा पेरिलें गोमटें । तरि अलोट फळ
भेटे । परि वेळे कीं गा ॥ ९९९ ॥ जोडला मार्ग प्रांजल ।
मिनला सुसंगाचाही मेळ । तरि पाविजे वांचूनि वेळ ।
लागेचि कीं ॥ १००० ॥ ऐक्याचें एकपण सरे । जेथ
आनंदकणही विरे । कांहींचि नुरोनि उरे । जें कांहीं गा
॥ १००५ ॥ तिये ब्रह्मीं ऐक्यपणें । ब्रह्मचि होऊनि असणें ।
तें क्रमोच्चिकरून तेणें । पाविजे पै ॥ १००६ ॥

(ज्ञान० अ० १८, श्लोक ५०)

हृत्पादिवचनीं मध्यम श्रोता । लाहे अधुनोक्तमननाभावश्यकता^१ । तोचि
व्यंग्य ब्राह्मण तत्त्वतां । बोलिला येथ आम्हीं ॥ ६५३ ॥ जो उत्तम आमुचे
संप्रदायी । तो सद्गुरुचि, तथा नियम नाहीं । दीप लावितांचिद्विणी पाही ।

१ आतांच सांगितलेली मननाची जरूरी.

दीपत्व जया ॥ ६५४ ॥ मध्यम व्यंग्य ब्राह्मणा आगमनिष्ठा । तो आधींचि पावला तर्ककांठा^१ । यालागीं साधकबाधकयुक्तिप्रतिष्ठा । कायसी तेथ ॥ ६५५ ॥ म्हणोनि श्रुतार्थमृद्वनुभवमनन । हें प्रागनुक्त परी आम्हीं केलें लक्षण । आतां कनिष्ठाधिकारी आगमफलनिष्ठ पूर्ण । परि उपायांसीं महाभ्रांत ॥ ६५६ ॥ तयानें करितां श्रवण । असंभावनादि उठवी गहन । यालागीं वाद जल्प वितंडा घेऊन । साधकबाधक युक्तिमनन करावें तें ॥ ६५७ ॥ तो व्यंग्य-क्षत्रिय बोलिला । परापासोनि संप्रदायरक्षणाधिकार तयाला । अधमाधम तो आधि-कारी बोलिला । जो शंकासमाधानमात्रें सुखी ॥ ६५८ ॥ आगमीं आहेव युक्ति । म्हणोनि निष्ठा जयाचे चित्ती । तो अधमाधमाधिकारी म्हणवी । व्यंग्यवैश्य-स्थिती पावे जो ॥ ६५९ ॥ शंकाही समाधान झालिया । निष्ठा यथार्थ रुपजे जया । अनधिकारी म्हणजे तथा । व्यंग्य शूद्रातें ॥ ६६० ॥ सद्गुरु-भाषण आगमोक्ति । व्यंग्यब्राह्मणभाषण स्मृति । विवरण व्यंग्यक्षत्रियोक्ति । व्यंग्यवैश्योक्ति सुभाषितें ६६१ ॥ एवं सांप्रदायिकवचनप्रमाणव्यवस्था । कोणी गेलिया आन पथा । तत्पक्षविक्षेप^२ सर्वथा । ब्राह्मणें वारावा निजवचनीं ॥ ६६२ ॥ करणेंचि आलें बहु भाषण । तरी विशेष वादाचेंचि कारण । अथवा आर्वें अनुमोदन । परि जल्पवितंडाप्रमाण अवलंबू नये ॥ ६६३ ॥ जया नाही ध्यानस्थिती । अध्ययननिष्ठें लढविती युक्ति । ते व्यंग्यक्षत्रिय, तयांप्रति । जल्पवितंडाअधिकारू ॥ ६६४ ॥ परि नैय्यायिकीं जे व्यर्थ निग्रह^३ बोलिले । जे समयजयक^४ मात्र जाहले । ते मीं मान्य नाहीत केले । कुस्मित म्हणोनि ॥ ६६५ ॥ केवळ पठन्मूर्खदुर्जनाप्रति । ते निग्रह आणोत विपत्ति । परि शहाणे ऐसा निग्रह न करिवी । मान्य निग्रहेंचि साधिवी परविजय ॥ ६६६ ॥ ते दर्शननिर्णयी उत्तराविस्तारी । निःशेष बोलेल निर्धारी । व्यंग्यवैश्यकर्म मार्ग बुचिबारी । येचि अभ्यायीं बोलिलें ॥ ६६७ ॥ उत्तराविस्तार अदीक्षिता । मी

१ सर्काची पूर्णता. २ त्याचें तें अन्य पंथाचें विषय. ३ कुठिल करण्याचे प्रयत्न. ४ प्रसंग माकून नेणारे.

अगम्य करीन तत्त्वतां । यालागीं पूर्वविस्तारी दाविली व्यवस्था । दिङ्मात्रा-
भ्ययनपयारोहका^१ ॥ ६६८ ॥ कां अदीक्षितही हउं । उत्तरविस्तार वाचोत
नेटें । परि तेथील रहस्य तथां न प्रकटे । जे अभ्यासवाटे बोलें मी ॥ ६६९ ॥
यालागीं तेथ पावुनी । उत्तरविस्तारी चढती मुनि । ऐसी प्रथम प्रौढसिद्धान्त-
बोलणी^२ । पूर्वाविस्तारी होतें करणें ॥ ६७० ॥ आणिक एक ऐकावें । दीक्षित
न होतां वरवे । वज्रग्रंथ न लिहावें । भलतेनी कदा ॥ ६७१ ॥ एरव्हीं
सांप्रदायिकगुरुआज्ञा घेऊनी । मधुराद्वैत विवरावें सुखेंकरूनो । परि मद्ग्रंथ-
विरोधपर्णी । नाणावें तें ॥ ६७२ ॥ सर्वोच्च अभ्यासितां मधुराद्वैत । ययार्थ
आचरितां मदुक्त । तरी स्वरपरसंसारपरमार्थ । सुखाचे होती ॥ ६७३ ॥
अवताराचिया आशा । आळस धरूं नये मानसा । धीर सोडूं नये सहसा ।
अलौकिकपुरुषा दूर असतां^३ ॥ ६७४ ॥ जो धर्मकार्यकर्ता मंदव । तिही अति-
अलौकिक करूं नयेत अर्थ । अतिलौकिकही चित्त । करूं नये ॥ ६७५ ॥
अतिलौकिक आचरितां । तरी लोक न लेखती सर्वथा । पालखीस लाविलें
जडभरता । रहगणरायानें ॥ ६७६ ॥ अति अलौकिकें करितां चमत्कृती ।
तो दूर असतां अनुयायी शिथिल होती । म्हणोनि श्रोकृष्णादि ईश्वरहो करिती ।
लोकानुकूल लीला ॥ ६७७ ॥ श्रीराम आणि श्रीकृष्ण । वशिष्ठ-संदीपनां
शरण । पुत्राकारणें अनुष्ठान । हें लोकोपायदर्शन निश्चयें ॥ ६७८ ॥ वास्त-
विक तंव पाहूषां । निष्ठानुसार परमेश्वर कर्ता । एरव्हीं तो अलिप्त सर्वथा ।
सर्वाढारी ॥ ६७९ ॥ पुनःपुनः हेंचि कथन । योगी रोगी क्लीब जरठ
वर्जोन । आणिकांनीं करावें लग्न । ब्रह्मचर्यपण किंवा संन्यासग्रहण करूं नये
॥ ६८० ॥ कन्या न मिळे जयाकारण । आणि कामें रोगसंप्राप्त
दीन । तेणें करावें वेश्यासेवन । परि कुलांगना भ्रष्ट करूं नये
॥ ६८१ ॥ शाठगुप्त^४ कुलटा होती । ठडूमनही तेचि शीती । परि

१ दिङ्मात्र जें दिग्दर्शन केलें तेवज्याच अध्ययनानें मार्ग चढणारे.
२ स्थूल सिद्धान्ताचें बोलणें. ३ ईश्वर अवलंब असतां (?) ४ प्रसिद्ध व गुप्त.

प्रसिद्धी करितां निश्चिती । लाजू नये ॥६८२॥ कन्या^१ भिलत असतां । जो
 वेद्यागमन करी तत्वतां । तो सांप्रदायिक सर्वथा । म्हणूं नये ॥ ६८३ ॥
 स्वर्क्षागमनाचे नियम । ते वेद्यागामियासीहि दृढ उत्तम । परि नियत करूं
 नये परम । आणि रोगीही वेद्या नावलंबावी ॥ ६८४ ॥ ज्या स्त्रिया विधवा
 आदिकरून । त्यांहीं कदापि करूं नये परपुरुषगमन । केलिया तरी पूर्ण ।
 संप्रदायांतून त्यजाव्या ॥ ६८५ ॥ असंत उद्धवलिया काभवृत्ति । तरी चर्म-
 मयी श्रीकृष्णमूर्ति । संयोगें समानंदप्राप्ति । अवलंबावी ॥ ६८६ ॥ सर्वा-
 माजी उत्तम । निःशेष निरोधावा काम । नाहीं तरी इतुके नियम । पाळावे
 जीपुरुषी ॥ ६८७ ॥ जो भेसडीतें निघाला । तो सखीकहीं गणिकाई झाला ।
 तरि थोडे प्रायश्चित्त घावे तयाला । परि संप्रदायांतून काढूं नये ॥ ६८८ ॥
 ज्या ज्याची आहे बुद्धि । त्या शिकवावें संस्कृतादि । लयवा कार्यप्रसंगी
 वेऊनि औषधी । ब्रह्मचर्य रक्षावें ॥ ६८९ ॥ मज जें जिसे वाटलें । तें मी
 साच येथ लिहिलें । मनीं नाहीं राखिलें । कपट करुनी ॥ ६९० ॥ निःशेष
 जाईल जगांतील अनीति । तरी लग्नही न करावें निश्चिती । परि वेद्यागमनीं
 दाखवुनि तिरस्कृति । परांच्या कुलयुवकी भ्रष्टवूं नये ॥ ६९१ ॥ नंगे गोसावी
 जे होती । ते स्नान करितां उपस्थ लावविती । तैसी करूं नये इंद्रियविकृति ।
 ब्रह्मचर्यार्थी म्हणवोनि ॥ ६९२ ॥ ज्या बलात्कारें भ्रष्टविल्या । त्या सर्वथा
 भ्रष्ट नाहींत झाल्या । योग्य प्रायश्चित्त दिघालिया । पतिव्रता होती ॥ ६९३ ॥
 रागयोगें विषयभोग । याचेचि नांव पाप चांग । इच्छा नसतां विषयभोग ।
 तरी तें पाप नव्हे, पापफळ ॥६९४॥ कित्येक स्त्रिया नामरक्षणी^२ । बलात्कारें
 भ्रष्टवितां कोणी । प्राण देती तेचि क्षणी । ते अति अनुचित करणी । मी म्हणे
 ॥ ६९५ ॥ स्वयें पातक न करितां । दुजियानें करवितां । तें प्राण देणें
 पातक तत्वतां । हें शंकरानंद बदले आत्मपुराणी ॥ ६९६ ॥ पक्षात्पाप झाला
 जयासी । त्या वारक असतां ह्णीकेसी । प्राण देणें महापापासी । मूळ का

करावें ? ॥ ६९७ ॥ केवळ दिघत्यानें प्राण । पापनिवृत्ति नव्हे जाण । पाप
सुटावयाकारण । केला पाहिजे निजसंकल्प ॥ ६९८ ॥ पति असतां ध्यभि-
चारिणी भली । आणि पति मरतां सती गेली । तेवढ्यानें पापनिवृत्ति झाली ।
हें कोण मूर्ख म्हणे ? ॥ ६९९ ॥ महानिर्वाणतंत्रांत । सती जाणें पाप म्हणती
उमानाथ । तोही श्लोक प्रमाण येथ । घेवोनि सांगूं ॥ ७०० ॥

भर्त्रासह कुलेशानी न दहेत्कुलकामिनीम् ॥ ७९ ॥

तव स्वरूपा रमणी जगत्याच्छन्नविग्रहा ।

मोहाद्भर्तुश्चितारोहाद्भवेन्नरकगामिनी ॥ ८० ॥

(महानिर्वाणतंत्र, उल्लास १०)

भावार्थः— शिव म्हणती गिरिनंदिनी । पतिसह जाळूं नये कामिनी ।
अवध्या स्त्रिया भवानी । स्वरूप तुझें ॥ ७०१ ॥ कोणी मोहें करुनियां नारी ।
चढतां पतिचिं वरी । अवश्य जय यमपुरी । रीखदुःख भोगावया ॥ ७०२ ॥
श्लोकी “ मोहात् ” ऐसें पद । तयाचा अभिप्राय हाचि शुद्ध । कीं पातिव्रत्य-
योगसिद्ध । नाही जी जहल्ल ॥ ७०३ ॥ तीस सहगमन महापाप । रागें
करूं नये धर्म्याहिसासंकल्प । पति तारक हा खटाटोप । महामूर्ख बोलती ॥ ७०४ ॥
पातिव्रत्यधर्म स्त्रियांसी । परि समजलें पाहिजे पति हृषिकेशी । ईश्वरावीण
उपास्यत्व नाही कवणासी । हा निश्चयेसी ब्रह्मसूत्रसिद्धांत ॥ ७०५ ॥
कित्तेक मोठे अनुचित करितो । पति मेलिया गळफास लावोनि मरतो । न
भजतां उमापति रमापति । व्यर्थचि मरती बापुडी ॥ ७०६ ॥ महाभारता-
दिग्रंथी । उत्तम बोलिलें जाणें सती । ते महापतिव्रता स्त्रियांप्रति । ज्या आभि
नसतां जाळूं शकती । पतिध्यानोत्थ योगानलें देहा ॥ ७०७ ॥ जेथ जेथ दंभ
मात्र वाढे । तेणें तेणें अधर्म जोढे । वरी वेश्यागमन निषेधणें फुडे । आणि
अंतरीं रोवडे फिरंगविस्फोट^२ ॥ ७०८ ॥ ऐसें सर्वथा न करावें । सत्य ठोचि
बोलावें । सत्यानेचि ठरती आघवे । उत्तम जन ॥ ७०९ ॥ व्यासाचें सत्य

केवळें दुर्घर । सांगुनि आपुल्याचि मातेचा व्यभिचार । मी आहे धीवरिणीकुमर ।
 हें आपणचि साचार बोलिले ॥ ७१० ॥ दुसऱ्याचा प्राण जाय । ऐसें
 सत्य बोलूं नये । परमार्थी चालवूं नये । सर्वथाही कवणातें ॥ ७११ ॥
 प्रतिनिधि^१ गृहस्थचि होवावा । वेष्ट्याठाव तेणें न धरावा । वृद्ध प्रतिनिधि
 असतां बरवा । तरी ब्रह्मचारी रहावें तेणें ॥ ७१२ ॥ संन्यासी प्रतिनिधि
 करितां । तथा नमस्काराधिकार नाही तत्त्वतां । म्हणोनि कृष्णसेवक गृहस्था ।
 अधिक मानूं मत्संप्रदायीं ॥ ७१३ ॥ प्रतिनिधि गणिका राखी । तरी तथा
 दूर करावें संप्रदायिणीं । माझा अथवा कोणाचाही वंश शेखी । प्रतिनिधि करूं
 नये ॥ ७१४ ॥ अर्धात^२ आणि मधुराद्वैतनिष्ठ । तो प्रतिनिधि समजावा चोखट ।
 जोंवरी वर्णासी पृथग्वाट^३ । तोंवरी चतुर्वर्णभिन्न प्रतिनिधि करूं नये ॥ ७१५ ॥
 प्रतिनिधीनें न भोगावी महंतां । सदा सेवावा विश्वपति । अथवा सेवेस ठेवूनि
 आन शुद्ध व्यक्ति । असलिया शक्ति, मजसम समन्वयलेखनकार्य^४ करावें
 ॥ ७१६ ॥ मधुराद्वैतविरुद्ध लिहितां । तरी तो संप्रदायी नव्हे तत्त्वतां । येथ
 मूलत्व तातप्रंथा । आणि मद्ग्रंथा भाष्यत्व लेखावें ॥ ७१७ ॥ येथ जे लिहिली
 समाजव्यवस्था । ते मीचि नियमिली सर्वथा । त्याचा दोष माझिया माथां ।
 आळंदीनाथा बोल नाही ॥ ७१८ ॥ जो आधीं आपण व्यभिचारी । आणि
 पुढेही वृत्ति न सुधारी । तेणें व्यभिचारिणी होवां त्याची नारी । तरी त्याग
 सर्वथा करूं नये ॥ ७१९ ॥ याद्वुनि विपरीत असतां । त्यागाची व्यभि-
 चारिणी वनिता । परि या कूटव्यभिचारिया तत्त्वतां । महादीक्षाधिकार संप्र-
 दायी नसे ॥ ७२० ॥ न शिकवावा बीजयोग । न शिकवावी सेवा अंतरंग ।
 केवळ भेसंख्यादिकार्योपयोग । म्हणून लघुदीक्षेन संप्रदायी करावा ॥ ७२१ ॥
 पदं गृहस्थ पुरुष आणि नारी । दोबेही असली व्यभिचारी । तरी वाचावया
 ज्ञानेश्वरी । अधिकार नाही त्यांतें ॥ ७२२ ॥ जयास अनुवाप आह्ला ।

१ माझ्या पक्षात् माझा संप्रदाय चालविणारा. २ विद्वान्. ३ एकंकार
 ज्ञान्य वाही. ४ मेळ पाळणारें लेखन.

जेणें दुष्कर्मपरित्यागनिश्चयो केला । तो कोणीही अधिकारी बोलिला । संप्र-
दायीं येथ ॥ ७२३ ॥ संन्याशासी सेवाधिकार नाही । हें वैदिकाग्रहास्तव
बोलिलें पाही । भागवतधर्मे तंव संन्यासीही । शुद्ध आणि सेवानिष्ठ, तरी
प्रतिनिधि होऊं शके ॥ ७२४ ॥ हा विषयो बहुठार्या आला । पुनःही
पाहिजे विस्तारिला । म्हणोनि म्हणती पुनरुक्त केला । कोणी ऐसें ॥ ७२५ ॥
अनुवादावांचूनि जे उक्ति । त्याचें नांव पुनरुक्ति । अनुवादक वा अभ्यासक
वाक्याप्रति । पुनरुक्ति म्हणणें अशास्त्र ॥ ७२६ ॥ इतुकेही करोनी । दोष देणें
आहे ज्ञयालागुनी । त्यासाठीं नाहीं मद्राणी । निर्मिली होय ॥ ७२७ ॥
लोकांच्या शब्दासाठीं । सांगूं नये असत्य गोष्टी । तंव वादी म्हणे नसतां
अधिकारकोटी । सत्य सांगूं नये हे शास्त्राशा ॥ ७२८ ॥ सिद्धान्ती म्हणे येथ
जाण । निःशेष शास्त्राशा प्रमाण । ते शास्त्राशाचि सत्य म्हणोन । सत्यत्व तेथ
॥ ७२९ ॥ एरव्हीं आपुलें चित्त चोरितां । त्याचें नांव असत्यता । म्हणोनि
मी आपुलिया मता । प्रमाणसहिता स्पष्ट करी ॥ ७३० ॥ सुखें हो कां
पुनरुक्ति । परि सांगतां त्रिवर्गप्रतिपत्ति^१ । आचरितां मिळोनि भगवद्भक्ति ।
तरी तिन्ही वर्ग होती मोक्षसाधक ॥ ७३१ ॥ भक्तिरहित वेदान्ती । वैराग्या-
वांचोनि नाहीं गती । भागवतधर्मी त्रिवर्गियांप्रति । वैराग्यस्थिती भक्तिबळें
॥ ७३२ ॥ म्हणोनि त्रिवर्ग कैसे सेवावे । हें सांगत आहे वरवें । जें भारती
बोलिलें स्वभावं । अभ्युदयनिःश्रेयसहेतु ॥ ७३३ ॥

संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यास्मिन्नेतत्कुले नित्यं त्रिवर्गस्तत्र वर्धते ॥

यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ ।

तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः ॥

(भारत वनपर्व, अ० १८०)

जेथ कांठ आणि कान्ता । वर्तवी एकचित्ता । जेवि समुद्रावांचोनि सरिता ।^१

नेणती गती ॥ ७३४ ॥ सरितेनें समुद्र पूर्ण । समुद्र सरितांचें उपगमन ।
 परी सरितेसचि गोडपण । समुद्राहूनी ॥ ७३५ ॥ तेवी पतिवांचोनि आणिक
 नेणे । ते पतीहून धन्य मी म्हणें । धर्मअर्थकाम अनुगुणें । मिळती तेथ
 ॥ ७३६ ॥ धर्म तो सत्याचा । अर्थ तो सत्यासत्याचा । काम तो असत्याचा ।
 बिडार^१ होय ॥ ७३७ ॥ ऐस तिन्ही हे पुरुषार्थ । परस्परविरोधी यथार्थ ।
 परी स्त्रीपुरुष संतुष्ट जेथ । तेथ ते मिळती ॥ ७३८ ॥ पति आसक धर्माच्या
 डार्थी । स्त्रियेस पतिवीण प्रिय नाहीं । तरी धर्मअर्थकाम तिन्हीही । एकचि
 तेथ ॥ ७३९ ॥ संपत्तींत समान सुखवाटा । विपत्तींत एक वस्त्र दोघांचा
 पुरवठा । तेथ धर्मअर्थकाम आन वाटा । जातील केवी ॥ ७४० ॥ म्हणोनि
 स्त्रियांचें मुख्य रक्षण । परस असणें प्रेमसंपन्न । एरव्हीं बंधनादि उपाय
 शरुण । ते अयोग्य^२ म्हणोनि जयमंगल ॥ ७४१ ॥ येथ चार्वाकाचें मत ।
 कीं धर्म न सेवावा किंचित । कामचि सेव्य अखंडित । पुनर्जन्म
 नाहीं म्हणोनी ॥ ७४२ ॥ हें बोलणेंचि अप्रमाण । काम सर्वांसचि न
 मिळे समान । “ धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि ” हें वचन । हरीचेंही आहे
 ॥ ७४३ ॥ म्हणोनि काम मिळणें योग्यस्थिती । यास पाहिजे पूर्वधर्मकृति ।
 प्रयत्नही सेवावा तेणेंचि रीति । आपुल्या यत्ने ॥ ७४४ ॥

आळस कोणीं करावा ?

कित्येकांचें ऐसें मत । की आपण यत्न न करावा किंचित् । ईश्वर आणूनि
 हिल्ले अर्थ । सर्व कांहीं ॥ ७४५ ॥ ईश्वर याचा जावाई । की हे ईश्वराचे
 माही । जें अंगीं प्रयत्न नाहीं । आणि शेषशायी अपेक्षिती ॥ ७४६ ॥ जो
 श्वरप्रेम वेडा जाहला । रात्रिदिवसाचा आठव निमाला । तेणें प्रभुवरी रुसवा
 शिल्ला । तरी तो शोभे ॥ ७४७ ॥ परि जेवावया पाहिजे सकाळी । आणि
 पुण्कार^३ व्हावा वनमाळी । ऐसी आळसियाचिया हृदयकमळी । इच्छा सदा
 ॥ ७४८ ॥ सर्व आहे ईश्वरकर्ता । हें तयासचि शोभे बोलतां । जयाचा

१ घर, आसरा. २ स्त्रीचें रक्षण प्रेमानें करावें, बंधनानें नव्हे. ३ आचारी.

विषय सर्वथा । नारायण ॥ ७४९ ॥ जयाचे हरिगुणावीण । रिते न होती पळभरही श्रवण । ज्ञानाचे पाहू न शकती लोचन । हरिचरणावीण आणि का ॥ ७५० ॥ निंदा आणि स्तुती । या दोन्ही न रिघती हृदयप्रांती । एक परमात्मा सर्वाभूती । पाहताचि जो ॥ ७५१ ॥ निंदावचन ऐकतां । खेद नसोनि हर्षचि वाटे जयाच्या चित्ता । म्हणे मजवरी उपकार भगवंता । क्षणाक्षणी कशिली तूं ॥ ७५२ ॥ माझे ठायीं दोष सत्य । ते उघडोनी तूंचि दाविसी यथार्थ । म्हणोनि निंदकासही अचुंयित । नमस्कारचि घाली ॥ ७५३ ॥ ऐकतां आपली स्तुती । तरी ने गिघेचि नेदी चित्ती । म्हणे स्तव्य एक विश्वपति । येर आपवे अल्पश ॥ ७५४ ॥ पापाणयोनीत गेला । तें म्हणे मी पायरी होईन शिवालयाचा । एवं उक्वनीचत्वाचा हारपला । भाव जयाचा ॥ ७५५ ॥ जया वयमोक्षाची चित्ता । आववीच वाटे मिथ्या वार्त्ता । एक प्रिय मानिले भगवंता । येर फलसाधन चित्ता येऊंचि नेदी ॥ ७५६ ॥ तयाचा सर्वकर्ता गोविंद । येथ अन्यथा नाही एक शब्द । आमुचा तव प्रबंध । यादूणि मित्र ॥ ७५७ ॥ आम्हां घडिभरी आवडे सगुण । घडिभरी आवडे निर्गुण । निंदितो मोळया भायिकांकारण । आणि स्त्रियांचे वचनी दड श्रद्धा ॥ ७५८ ॥ ऐकतां शिहरीचे गुण । प्रेमजळें न भरती नयन । मूर्ख पाहतो याचकारण । शिल्पकार कैसा म्हणोनी ! ॥ ७५९ ॥ निंदा आणि स्तुती । याची चित्तांत सर्वदा वस्ती । आणि आळस द्वाड मात्र चित्ती । जोडला एक ॥ ७६० ॥ जेवावयासी पाहिजे आर्घी । कार्य करावया मत्सरी बुद्धि । ऐसियास कृपानिधी । नाही परमात्मा ॥ ७६१ ॥ म्हणोनि भेसडीकरितां । यत्ने अर्थ मिळवितां । प्रेमे अर्पावा भगवंता । तरी तेणें भाळिही साथे ॥ ७६२ ॥ कोणाचें ऐसें मत । कीं ईश्वरार्पणां दोष बहुत । ते तर्क करितो येथ । कीं कृष्णार्पण सर्व घडेना ॥ ७६३ ॥ देह करितां कृष्णार्पण । जरी देहमाजी विष्णूत्र पूर्ण । तरी तयाचाही विभागही कृष्ण । जाहला म्हणावा ॥ ७६४ ॥ ऐसें जें बोलणें केले । तें बोलताचि

फोल झालें । धूर्तपर्णी मात्र ठकविलें । जनां सकलां ॥ ७६५ ॥ ईश्वरार्पण करितां अंग । तरी त्याचा तोचि जाणे उपयोग । अर्पकबुद्धीचा^१ नाहीं लाग । प्रथम समाधान^२ हें ॥ ७६६ ॥ ईश्वर चेतन सर्वाभूती । तोचि ध्येय जीवा-प्रति । जीवासी देहीं अत्यंत प्रीति । ती जावया भगवंतीं अर्पावा देह ॥ ७६७ ॥ पूर्वपक्षीनीं प्रश्न केला । कीं देह अर्पितां विष्णूत्रविभागी देव झाला । तरी यापटूनि विचारावें पूर्वपक्षीला । कीं विष्णूत्रभरित देहीं तुझी कां प्रीति ? ॥ ७६८ ॥ मलिन देहीं तूं प्रीतिवंत । येय लाजेना तुझें चित्त । भगवंत तव मलरहित । तया अर्पितां मल स्पर्शेना ॥ ७६९ ॥ आणिक एक समाधान । जे जे करावें भगवदर्पण । तें तें आपुलिया सुखाचे कारण । येथ भगवद्वचनप्रमिती^३ ॥ ७७० ॥

नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । यथञ्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुक्षुश्रीः ॥

(भागवत स्कंध ७, अध्याय ९)

भावार्थ—परमात्मा स्वयं परिपूर्ण । तो पूजा न इच्छी अज्ञान्यापासून । परि आपुल्याचि कार्याकारण । जन करितो पूजा ॥ ७७१ ॥ दर्पणी शोभा पाहाणें । तरी आधीं मुलास स्वच्छ करणें । तैवें जीव-प्रतिषिद्धा आनंद देणें । तरी तो आधीं समर्पणें विव-भगवंतीं ॥ ७७२ ॥ जो जो अर्पिला विषय । तो तो भगवत्संयोगें सात्विक होय । मग तेणेंचि कैवल्यउाय । समणे चित्तीं ॥ ७७३ ॥ म्हणोनि शनैः शनैः तरी । अर्थ मिळवोनि पूजावा हरी । धर्मेनिष्ठा परोपकारी । योजुनि अर्थ ॥ ७७४ ॥

आतां किल्लेकांचे मत । कीं काम सेवूं नये किंचित । धर्मचि करावा अर्थार्थ । किंवा अर्थ जोडावा ॥ ७७५ ॥ हें एक म्हणणें गोमटे । आणिक एक म्हणणें अत्यंत खोटे । धर्म करावा नेटपटें । येथ ना कवण म्हणे ? ॥ ७७६ ॥ जो निस्वधर्मी रिवाला । धर्माचाचि जाहला । त्यासाठीं काम

उपदेशिला । नाही कोणी ॥ ७७७ ॥ सर्वथा काम निरोधुनी । धर्म बाधणें
 हे सनत्कुमारादि योगियांची करणी । अथवा अत्यंत भगवत्प्रेमावेशेकरुनी ।
 कामस्मृतिचि नाशे ॥ ७७८ ॥ परि जया नित्य नाही ऐसी स्थिती ।
 त्याचें काम निरोधणें शशश्रृंगोक्ति^१ । यालागीं विवाह करावा प्रीति । संन्या-
 साग्रह घरुं नये ॥ ७७९ ॥ झणीं औषधादि उपायें । नपुंसक होआवें स्वयें ।
 तरी तथा अविकार नोहे । वेदशास्त्रांचा ॥ ७८० ॥ नीति म्हणजे कवण
 भाव । मानस-सद्यत्न कीं सत्त्वभाव ? । आशपक्षीं मृदुसंवेग सदैव । तीव्र संवेग
 नव्हेल कदा ॥ ७८१ ॥ अंत्यपक्षीं पशूंन्या ठायीं । मोक्ष असावा सहज
 पाही । म्हणाल कीं सर्वनीति पशूस नाही । तरी सर्वनीतिमंत मनुष्यही नसे
 ॥ ७८२ ॥ म्हणोनि परमेश्वरीं । चित्त ठेवावें आयुष्यभरी । आणि तद्भक्तीत
 विघ्नकारी । कार्य निर्धारि करुं नये ॥ ७८३ ॥ एरव्ही आग्रह मात्र उरे ।
 जयाचा कामक्रोध निःशेष मुरे । तिहा भिन्ने फिरावी घरे । संन्यास चौवारे
 घेउनी ॥ ७८४ ॥ ऐतरेयशांकरभाष्य पढतां । स्त्रीविण धनसंप्रहणीं अधि-
 कार नाही गृहस्था । पुत्राचेंही धन तत्त्वतां । स्त्रीवांचोनि मागूं नये ॥ ७८५ ॥
 म्हणोनि स्त्री जयास नाही । तो संन्यासावांचोनि प्रेत देई । संन्यास प्यावया
 लवलाही । दृढ वैराग्य पाहिजे ॥ ७८६ ॥ इंद्रियें देतील भ्रंशसा । मनीचा
 संकल्प नुरे ऐना । तरी अस्मत्संप्रदायीही संन्यासा । निषेध नाही ॥ ७८७ ॥
 परि हे लक्ष्मामाजीं एके । कां कठिण सहसां पाठिराखे । म्हणोनि सर्वसंमत
 मी म्हणे निक्के । कीं विवाहचि कीजे ॥ ७८८ ॥ स्वयें बोलिले भगवंत । स्त्री
 वरिवरी आचार दाखिष । आणि मनीं कामाचें स्मरण करीत । तो आचार
 अवघा मिथ्या ॥ ७८९ ॥

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

(गी. अ. ३ श्लो. ६)

१ शशश्रृंगोक्ति सिंगाप्रमाणे अर्धभाष्य.

त. सु. १८

संन्यास ग्रहण

ययाचा अर्थ तात बदली । तो पाहूनि ध्यावा महामर्ती । आणिकही वातांची उक्ति । प्रमाण येथ ॥ ७९० ॥

“ म्हणोनि अतिशय विषय सेवावा । ऐसा बोधू नोहावा । कां सर्वथ निरोधावा । हेंही नको ॥ ३४८ ॥ ” (ज्ञानेश्वरी अ० ६)

“ ज्याचें मन नाहीं लागलें हातासी । तेणें संसारासी त्यागूं नये ” । ऐसें श्रीतुकारामाचेंही वचन होय । ब्रह्म काम निरोधितां सोय । उपजती व्याधी ॥ ७९१ ॥ यालागीं यथाविधि काम सेवावा । तेणें पुरुषास तंव कामचि मिले बरवा । स्त्रियेस मात्र आधवा । कामेंही मिलों शके धर्म ॥ ७९२ ॥ पतीस मानुनी भगवंत । पुरवितां पतिमनोरथ । तरीं कामेंचि स्त्रियांस धर्म मिळत । जैसे विषांतुनि अमृत मिले वैद्या ॥ ७९३ ॥ अथवा काम परमेश्वरी । योग्य योजितां निर्धारी । तथा कामाचीच होय बंहरी । हें उत्तरविस्तारी विशेष बोलूं ॥ ७९४ ॥ द्रौपदीसत्यभामासंवाद । महाभारती वनपर्वी प्रसिद्ध । तेथ पतिव्रताधर्म बोलिले विशद । आणि मीही बोलें ‘पतिव्रताचरितामृती’ ॥ ७९५ ॥ ते आधवेचि वाचुनी । धर्म साधोत कामिनी । परि भागवतधर्म वरिष्ठ स्थाईहुनी । साक्षाद्भगवत्संबंधास्तव ॥ ७९६ ॥ आतां अयोग्य कामाचें खेवन । तें तंव सर्वथा निषिद्ध पूर्ण । स्वयें बोलती वात्सायन । कीं रक्षाया प्राण सेवाबी परदारा ॥ ७९७ ॥ परी तेथ पारदारिकाधिकरणी^१ । बोलिले कीं परदारा मिळवावी तिचें शील भ्रष्टवुनी । हें मान्य नाहीं मजलागुनी । जरी ऋषिप्रोक्त^२ ॥ ७९८ ॥ आतां त्याचि अधिकरणांत । सांगितली अयत्नसाध्य-स्त्रियांची मात । त्या वचनाची मात्र येथ । व्यवस्था सांगतो ॥ ७९९ ॥

तंव वादी म्हणे हें मग सांगावें । आधीं मद्रचन अवघारावें^३ । स्त्रिया भ्रष्ट असती स्वभावे । तेथ पतिव्रता नच कोणी ॥ ८०० ॥ सिद्धान्ती म्हणे हें सुद्धें मत । गर्ह्य आहे अर्थव । हें अवलंबितां तुम्ही माताचि निश्चित । नित्य

१ परदारिण्या प्रकरणांत. २ ऋषींनीं सांगितले आहे तरीही. ३ ऐकावें.

व्यभिचारिणी होईल की ॥ ८०१ ॥ माझे मत आहे ऐसे । कीं स्त्रीपुरुष
विकारी सारिखाचि असे । वासनारोधें मोक्ष उमसे^१ । दोघांसही ॥ ८०२ ॥
स्त्रियांची निंदा महाभारती । आणि बृहत्संहितेंत स्त्रियांची स्तुती । यावरुनी
समानता सर्वाप्रति । सुखें मी म्हणे ॥ ८०३ ॥ कामशास्त्र विचारोनी पाहतां ।
वरी स्त्रिया भोगव्यावृत्त^१ स्वभावतां । तो आर्धो विचार सांगोनि तत्वातां । मग
अयत्नसाध्य विचार सांगूं ॥ ८०४ ॥

स्त्रिया भोगव्यावृत्त असतात

“ तत्र व्यावर्तनकारणानि—पत्यावनुरागः । अपत्यापेक्षा । अतिक्रान्तवय-
स्त्वम् । दुःखाभिभवः । विरहानुपलम्भः । अवज्ञापोषमंत्रयत इति क्रोधः ।
अप्रतर्क्य इति संकल्पवर्जनम् । गमिष्यतीत्यनाथतिरन्यत्रप्रसक्तमतिरिति च ।
असंवृताकार इत्युद्वेगः । मित्रेषु निसृष्टभाव इति तेष्वपेक्षा । शुष्काभियोगी-
त्याशंका । तेजस्वीति साध्वसम् । चंडवेगः समर्थो वेति भयं मृग्याः । नाग-
रकः कलासु विचक्षण इति व्रीडा । सखित्वेनोपचरित इति च । अदेशकालश
इत्यसूया । परिभवस्थानभिक्षवहुमानः । आकारितोऽपि नावबुध्यत इत्यवशा ।
शशो मंदवेग इति च हसितन्याः । मत्तोऽस्य माभूदनिष्टमित्यनुकम्पा ।
आत्मनि दोषदर्शनाजिर्वेदः । विदिता सती स्वजनवहिष्कृता भविष्यामीति
भयम् । पलित इत्यनादरः । पत्या प्रयुक्तः परोक्षत इति विमर्शः । धर्मापेक्षा
चेति ” । (कामसूत्रं—पारदारिकमधिकरणम्)

भावार्थ—वात्सायनऋषींनी स्वतः स्त्रियांना धर्माधर्म कांही नाही, हे—
“ न स्त्री धर्ममधर्म चापेक्षते । कामयत एव ” । या सूत्रानें मार्गोल प्रकरणांत
सांगितलें आहे; आणि या प्रकरणांत स्त्रिया धर्मांमुळे परपुरुषाला वश होते
नाहींत; असें सांगत आहेत. एकापाठीं एक अवलेंवत्या या दोन प्रकरणांत
ऋषींच्या तोंडून एकदम विरोधी वाक्यें निघावीत हें आश्चर्य होय । या सूत्राचा
विरोध स्त्रीपुरुषसमता अंगिकारिली असतां दूर होतो. टीकाकारांनी न्यूनाधिक

संख्येनें याचें समाधान केलें आहे. वास्तविक पाहतां स्त्रियांना परपुरुषाच्या स्वाधीन न होण्याला पुष्कळ प्रतिबंध आहेत, तिचें पुरुषाला नाहींत. ते प्रतिबंध वात्सायनमुनि सांगतात—

ओव्या—अत्यंत प्रीति पतीचे ठायीं । किंवा बाळासी-स्तन पाजणें पाही । इत्यादि अनेक लवलाही । आणि धर्मप्रतिबंध उत्तम ॥ ८०५ ॥ म्हणोनि स्त्रिया पुरुषाप्रति । सर्वथा वश न होती । पातिव्रत्य उत्तमस्थिती । येणेंचि रक्षण ॥ ८०६ ॥ पतिचि स्त्रियांचें तप । पतिचि स्त्रियांचा जप । मोक्षेच्छा नाहीं तोंवरी स्वर्गसंकल्प । पतीचि स्त्रियांचा ॥ ८०७ ॥ (इतर सूत्रार्थ स्पष्ट आहे.) आतां अयत्नसाध्या स्त्रियांचें निरूपण । करावया हेंचि कारण । कीं स्त्री वश नोद्दे प्रेमाविण । उपाय अनंत केलिया ॥ ८०८ ॥

वात्सायनसूत्रे

“अयत्नसाध्या योषितस्त्वित् । अभियोगमात्रसाध्याः । द्वारदेशावस्था-
यिनी । प्रासादाद्राजमार्गावलोकिनी । तरुणप्रातिवेश्यगृहे गोष्ठीयोजिनी । सतत-
प्रेक्षिणी । प्रेक्षिता पार्श्वविलोकिनी । निष्कारणं सपत्न्याधिविन्ना । भर्तृद्वेषिणी
विद्विष्टा च परिहारहीना । निरपत्न्या । शातिकुलनिन्या । विपन्नापत्न्या । गोष्ठी-
योजिनी । प्रीतियोजिनी । कुशीलवभार्या । मृतपतिका वाचा । दरिद्रा बहु-
पभोगा । ज्येष्ठभार्या बहुदेवरका । बहुमानिनी । न्यूनभर्तृका । कौशलाभि-
मानिनी । भर्तुर्मूर्खेणोद्विग्ना । अविशेषतया लोभेन । कन्याकाले यत्नेन वरिता
कथंचिदलब्धाभियुक्ता च सा तदानीं समानबुद्धिशीलमेधाप्रतिपत्तिसात्म्या ।
प्रकृत्या पक्षपातिनी । अनपराधे विमानिता । तुल्यरूपाभिश्चाधःकृता । प्रेषित-
पतिकेवि । ईर्ष्यालु पूतिचोक्षक्रीवदीर्घसूत्रकापुरुषकुञ्जवामनविरूपमाणिकार-
ग्राम्यदुर्गाधिरोगिबुद्धभार्याश्चेति । ” (कामसूत्रं पारदारिकमधिकरणम्)

टीका—अयत्नसाध्या योषितस्त्विति वक्ष्यमाणाः । अभियोगमात्रसाध्या
इति या अभियोगमात्रपेक्षते नाधिकं वा अयत्नसाध्या इत्युच्यन्ते । द्वारदेशा-
वस्थाविनीति पुरुषादिरक्षया द्वारदेशोऽवस्थातुं शीलं यस्याः सा अपलाभियोग-

मात्रसाध्या । प्रासादादिति प्रासादमारुह्य राजमार्गवल्लोकिनी । राजमार्गे हि पुरुषाणां संनिधानात् । सतरुणेति सतरुणाः पुमांसो यत्रेति प्रतिवेद्यगृहे यत्र-
 त्याभिः स्त्रीभिर्गोष्ठीयोजिनी सा चापत्यं द्योतयति । सततप्रेक्षिणी चेति या सततं प्रेक्षते सा तस्य साध्या । प्रेषितेति नायकेन पार्श्ववल्लोकिनी या पार्श्व-
 मवलोकयति निमग्न्येन दृष्टास्मीति सापि चापत्यं कथयति । निष्कारणमिति या तु दौःशील्यादिकं विनेति सपत्न्याधिविजयुक्तामर्षात्परपुरुषामिच्छति । भर्तृद्वे-
 षिणी गुणवन्तमपि भर्तारमनिच्छन्ती विद्विष्टा चेति भर्ता यां द्वेष्टि द्वे अपि चंचले ।
 परिहारिणी निष्परिहारा परिहार्येषु सा स्वभावत एव व्याभिचारिणी । निरपञ्चा भर्तुरपत्यमपश्यती परानुपैति । ज्ञातिकुलमित्या ज्ञातिगृहे सदावस्थिता स्वातन्त्र्याद्भिन्नवृत्तिः । विपन्नापत्या भर्तुर्यद्यपत्यं तत्तद्वपश्यत इति परपुरुषापेक्षापत्याभावाद्वा । गोष्ठीयोजिनी स्वगृहे सखीगृहे वा चापत्यं सूचयति । प्रीतियोजिनी येनसह प्रीतिं योजयति तस्य साध्या । कुशीलवभार्या नटनर्तकादीनां भार्या वेद्याप्राया । मृतपतिका बालेति बाला च या विधवा सा तारुण्ये निषण्णमाना शीलं खण्डयति । दरिद्रावहूपभोगान्वितं दातारमभिगच्छति । ज्येष्ठभार्या बहुदेवरक्षा प्रायशो देवरैरेव व्युत्पादिता । बहुमानिनी न्यूनभर्तृकेला-
 त्मनि बहुमानो यस्याः । न्यूनश्च भर्ता सा न तत्र रमते । कौशलाभिमानिनी कलानां परिश्रानाभिमानो यस्याः सा भर्तृमूर्ख्येण मूर्खत्वेनोद्विग्ना नियतं तत्कु-
 शलमन्विष्यति । अविशेषतया भर्तृरुद्विग्ना विशेषशो लोभेन भर्तृरुद्विग्ना स्वयम-
 लुब्धा न तत्र रमते । कन्याकाल इति कन्यावत्यायां यत्नाज्जायकेन कृता कथं-
 चित् दैवयोगात्तेन लब्धा सत्यन्येनोद्वेष्टाभियुक्ता तदानीं यदा तस्येच्छा सा तस्य साध्या । पूर्वानुरागात् । समानबुद्धिरिति नायकेन तुल्या बुद्ध्यादयो यस्याः सा तस्य साध्या । तत्र बुद्धिर्बोध्येषु । शीलं स्वभावः । मेधा विद्याकलासु ग्रहणशक्तिः । प्रतिपत्तिरनुष्ठानम् । सारम्यं देशसारम्यं प्रकृतिसारम्यं च । प्रकृ-
 त्येति स्वभावेन यंप्रति पक्षपातो यस्याः सा तस्य साध्या । अनपराधे इति दोषं विना मन्त्रावमानिता परिमृता न तत्र सज्जते । अन्यमिच्छति । तस्य-

रूपाभिश्चाधःकृतेति समानप्रतिपत्तिभिः संपत्नीभिर्विष्कृता विरागादन्यमिच्छति । प्रोषितभर्तुका ब्रह्मचर्येण भग्ना कथमन्यान्नेच्छेत । यो निष्कारणमर्ह्यते तस्य भार्या विटैश्वरमपहृतैव । पूतिः शरीरसंस्काररहितस्तस्य भार्या कश्मलतत्वा-
द्विमुखीभवति । चोक्षो जातिविशेषस्तद्भार्या वेश्याप्राया । क्लीबो नपुंसकः ।
द्वयोरपि भार्या परस्यैव । कुब्जवामनयोर्विरूपयोरप्युपादानं वैरूप्यभेदप्रकर्ष-
णार्थम् । द्वयोरपि भार्या खंडितशीला । मणिकारो मणीनां संस्कर्ता । तद्भार्या
सर्वद्व इष्टचारिणी खंडितशीला । ग्राम्यभार्या नागरकस्यायत्नसाध्या स्यात् ।
दुर्गंधिः शरीरे यस्य दुष्टो गंधः स उद्वेगकरः । रोगी यो दीर्घरोगयुक्तः । वृद्धो
व्यायाक्षमः । एषा भार्या व्यभिचारिण्यः ” ॥

भावार्थः—अयत्नसाध्या स्त्रिया दोन प्रकारच्या आहेत; भ्रष्टशीला आणि
अश्रयमानशीला. भ्रष्टशीला ती कुलटा किंवा वेश्या म्हटली जाते; आणि अश्रय-
मानशीला अयत्नसाध्या म्हटली जाते. जिचे शील भ्रष्ट झाले आहे अशा स्त्रीच्या
संयोगाने वेश्यागमनाने होणारेच पातक होतें; दुसरे होत नाही. आणि अश्रय-
मानशीला जी आहे, तिचे शील आपणच प्रथम भ्रष्ट केले असतां तिच्या
संयोगाने पारलौकिक भयंकर पातक होतें. जी भ्रष्टशीलाही नाही व अश्रयमान-
शीलाही नाही, अशा स्त्रीकडे तर पापदृष्टीने पाहिल्याची सुद्धा याच जन्मांत
कले भोगाची लागतात ! जिचे शील भ्रष्ट झाले आहे व जिने प्रायश्चित्त केले
नाही, अशी स्त्री कर्मादिकांचे ठायीं अनर्ह असल्यामुळे, वेश्याघर्मावांचून दुसरा
घर्म करील तर ती महापापिणी होते. अथवा प्रायश्चित्त करून शुद्ध होऊन
घर्मिणी होऊ शकते. भागवतघर्मांत प्रायश्चित्तावांचून केवळ पश्चात्तापानेच
वाईट काम सोडून देईल तर ती मुक्त होते. वाम भेसंडीत वाईट काम करीत
असतांना देखील ती मुक्तच आहे असे कोणी म्हणतात. आम्हांला त्याचे
काय फायद्याचे आहे ? इतकाच या सूत्राचा भावार्थ आहे. बाकीचा अर्थ
टीकाकारांनी स्पष्ट केला आहे.

आम्हांला या सूत्राचा अर्थ स्पष्ट झाला ! तसेच आम्हांला या सूत्राचा अर्थ स्पष्ट झाला ! तसेच आम्हांला या सूत्राचा अर्थ स्पष्ट झाला !

अर्थवत्ता गोमटी । तेही सांगूं ॥ ८०९ ॥ ज्या मेसंडी मात्र करणे । तेंही आपद्धर्म अवलंबणें । प्रारब्धानुसार भोगणें । क्रिया सकळ ॥ ८१० ॥ पाप नाहीं भुकेल्या अन्नचोरा । पाप नाहीं मेसंडिस्थ व्यभिचारा । अमृती^१ पाप नाहीं, परा । वाचवितां ॥ ८११ ॥ पाप नाहीं आवतायीमोचनी । नवळ प्रारब्धाची करणी । भगवंत एक अंतरीं धरुनी । प्रारब्ध निवटाया यत्न कीजे ॥ ८१२ ॥ अर्जुन पुरुष असूनि नारी । जाहला राया विराटघरी । असत्य दैवलीला दाखवाया हरी । पाठ देउनी पळाले, यवना ॥ ८१३ ॥ मामे भाचे देउळासाठीं झाले जैन । बहिरंभट सत्य शोघाया झाला यवन । मृग्युंजय शेखमहमदादि आपण । असोनि मुसलमान, हिंदु जाहले ॥ ८१४ ॥ कच देवगुरुनंदन असोनी । शरण गेला शुक्रचरणी । अगाध आहे दैवाची करणी । यास्तव देशकाळ घरोनी धर्माधर्म ॥ ८१५ ॥ जो अंतःकरणें वैदिक । तथा बळें जरी भ्रष्टविती तांत्रिक । तरी तो महात्मा निष्कलंक । आपुल्या वैदिक गतीतें पावे ॥ ८१६ ॥ शरीरावयव छेदितां । कृत्रिम दीक्षा अवलंबितां । पुढती शुद्धदीक्षा घेतां । प्रायश्चित्त त्यातें ॥ ८१७ ॥ ज्या भगवद्दीक्षेनें यवन । शेखमहमदादि जाहले भक्तिसंपन्न । त्या भगवद्दीक्षेनें भगवत्कार्य-साधकाकारण । प्रायश्चित्त नव्हे हें अति अनुचित ॥ ८१८ ॥ जेस कां व्यवहारनटें । सोंगमात्रें न येती वापपेठे । तैसे नाना धर्मनटें । सोंगमात्रें पाप-पेठे न येती ॥ ८१९ ॥ आत्मदृष्टीनें पाहतां । सकळधर्मांसी मिथ्यता । या-लागीं हेंचि साधणें महंता । धर्माधर्मावेगळें होवावें ॥ ८२० ॥ दैवती उपासकें प्रेम धरावा । दैवतें उपासकसमुदाय रक्षावा । सर्वथा अभिभवूं न खावा^२ । परोपासकें ॥ ८२१ ॥ यथाशक्ति परोपकार । करणें हें उत्तम फार । गृह-स्थांचें तीर्थं सुंदर । भिकारी हें ॥ ८२२ ॥ अगाध परमेश्वराची लीला । मुंगी-सही मिळे कण सगळा । तेथ मी एक दावा वेगळा । हा अभिमान मात्र ॥ ८२३ ॥ एकानें निश्चय केला । कीं मी न दे कांहीं कवणाका । तरी

१ दुसऱ्यास वाचविण्याकरतां कोटें बोलल्यास. २ संकटांत गुंतूं न खावा.

काय दुसरा कोणी तयाला । देणार नाही? ॥ ८२४ ॥ म्हणोनि ऐसे चित्ती
 करावें । कीं भिकारियांनीं मज पुण्यसमय मिळवूनि दिधला हें वरवें । या-
 काणीं अंतरीं नमस्कारावें । प्रेमें तयां ॥ ८२५ ॥ जे धर्मललक आणि कुमती ।
 सामर्थ्य आणि गृहस्थी । ऐसे असोनीहि भिक्षा मागती । त्यासी मुष्टिधान्यहि
 देऊ नये ॥ ८२६ ॥ उत्सव करावा जेव्हां । तिथे जेवावयास बोलवावे तेव्हां ।
 चोथा बोलवावे नाही वरवा । व्यर्थ वित्तव्यर्थी ॥ ८२७ ॥ प्रथम बोलवावा
 निर्मत्सर विद्वान् ब्राह्मण । दुसरा बोलवावा मूर्खही परी परोपकारसंपन्न ।
 तिसरे बोलवावे दगिंदी ब्राह्मण । शूद्र वा चांडाल यवन कोणीही होतू^१ ॥ ८२८ ॥
 मत्सरी आणि पंडित । त्यासी संगती धरूं नये किंचित् । मूर्खही निर्मत्सरी
 यथार्थ । सांगती करावे ॥ ८२९ ॥ ऐसी असावी भगवत्प्रीति । जेणें कळ-
 वळा उपजे सर्वाभूती । अंतःकरणाची धांव निरुती । सामर्थ्यापरौती जाऊं
 खावी^२ ॥ ८३० ॥ सकलधर्मसमन्वय करावा । किंवा कोणताही धर्म उपसर्ग-
 रहित योग्य राखावा । धर्मघोटाळा द्वेषी न रावा । इकडे ना तिकडे ॥
 ॥ ८३१ ॥ विदाहित कन्येस आंदण देतां । भूषणाग्रह^३ करूं नये तत्त्वता ।
 औषधी आंदण द्याव्या उचिता । अथवा कन्येच्या पुत्रशिक्षणार्थी करावें प्रति-
 शापत्र ॥ ८३२ ॥ करावें सकळ धर्मांचें अध्ययन । तयाचेंही सांगतों लक्षण ।
 जीवप्रयत्न ईश्वरानुमोदन । कर्मानुसारें करून सुखदुःख ॥ ८३३ ॥ परातें
 बोल सर्वथा नाही । ईश्वरत्व मिळविणें मुक्ति पही । हें घरोनिया हृदयी ।
 वैदिकधर्माभ्यास करावा ॥ ८३४ ॥ आपुलेचि केलें आपणा फळे । निर्वाण
 तंव अद्वैत ब्रह्मचि उगळे । हें हृदयी घरोनि मोकळें । बौद्धधर्माध्ययन कीजे
 ॥ ८३५ ॥ अंतरीषाची कथा । लक्ष्मीं घरोनिया तत्त्वतां । महामदपंथ आणि
 ईशपुत्रपंथा^४ । अभ्यासिजे ॥ ८३६ ॥ तदुपदेशार्थकूटकीं । अंतर्भावना कीजे
 निक्की । हें भविष्यपुराणानुसारविशेलीं । बोलिलें भियां ॥ ८३७ ॥ कबीर

१ दगिंदी, मग तो जातीनें कोणीही असो. २ कळवळा इतका यावा कीं,
 आपलें सामर्थ्य अपुरें पडावें. ३ दागिन्यांचा आग्रह. ४ सिखी धर्म.

आणि नानक । तसच्चूफादि सकलिक० । तयांचा काढानि कलंक । निष्कलंक
कीजे अर्थकूटकीं ॥ ८३८ ॥ संप्रदायकुसुमधु । पाजुनि पुष्ट कीजे बहुधर्म-
बंधु । सत्योपदेशार्धू । विसलं नये ॥ ८३९ ॥ आनंदमार्गी, मानभाव । इत्यादि
मराठी पंथही सर्व । तत्तन्मंत्र दावोनि सावेव । उपदेशार्ध कीजे ॥ ८४० ॥

परधर्माचा अभ्यास

गद्यः—हे वादिन, ज्या ज्या पंथांना आपलें तत्व प्रसिद्ध होण्याचा निषेध
वाटत नाही, त्या त्या पंथांचा अभ्यास करण्यास कांहीं अडचण येत नाही; परंतु
निःशिरळ्या लिपीत अक्षर लिहून ठेवून ग्रंथ न देण्याविषयी ज्या पंथांचा निश्चय
आहे, त्या पंथांचा अभ्यास करण्याची अडचण पडते. असे वगडाडामध्ये मान-
भाव, आनंदमार्गी, ललपंथ इत्यादि पंथ आहेत. त्या सर्व पंथांचा लहान-
पणी त्या त्या पंथांच्या गुलजवळून मी अनुग्रह घेऊन अभ्यास केला आहे. तो
सत्यशोध करण्याकरितांच केला. परंतु मी आपल्या पूर्वपुण्याने व अंतःस्फूर्तीने
शेवटीं पुराणोपबृंहि^१ वैदिकधर्मातच स्थिर झालो ! गुरूंशीं विरोध केल्यामुळे
झालेल्या पातकाबद्दल मी त्यांचा अनुग्रह मिळेपर्यंत पश्चत्ताप करीत होतोच.
त्रैरागी व गंगे गोसावी यांच्याही धर्माचा सूक्ष्म अभ्यास त्या त्या गुरूजवळून
मी केला. ह्या धर्मांत कूटाद्योपदेष्टा होणे फार सुलभ आहे. या धर्मांचे गुरुमंत्र
माहित असले म्हणजे झाले. मानभावांच्या पंथांचीही पांच नावे आहेत; तीं
पाठ म्हणून मी उपदेशी^२ आहे असे म्हटल्यास कोणी नाही म्हणू शकत नाही.
तीं पांच येणेप्रमाणेः—१ द्वापरी श्रीकृष्णचक्रवर्ती गोसाव्याचे चरण शरण किंवा
सर्वशाचे चरण शरण. २ सहादगीसिरी दत्तात्रयप्रभु गोसाव्याचे चरण शरण
किंवा सर्वशाचे चरण शरण. ३ द्वारावती श्रीचांगदेव राऊळ गोसाव्याचे किंवा
सर्वशाचे चरण शरण. ४ सिद्धपुरी श्रीगुंडम् राऊळ गोसाव्याचे किंवा सर्वशाचे
चरण शरण. ५ प्रतिष्ठानी श्रीचांगदेव राऊळ गोसाव्याचे किंवा सर्वशाचे चरण
शरण. 'गोसाव्याचे' हे सर्व पंथांत पूर्वी असून, कारंजकरबुवा वगैरेनी "सर्व-

१ पुराणांनीं जो विस्तार पावला आहे. २ उपदेश मिळालेला.

शाचे चरण शरण ” हें नवीन घातलें आहे.

आतां या पंथाचें थोडेंसे तत्वज्ञान सांगतों:—

मानभावी पंथाचें तत्वज्ञान.

१ आचारस्थळ, २ विचारस्थळ, व ३ लक्षणस्थळ अशीं तीन स्थळे मिळून या पंथाचें शास्त्र बनलें आहे. तें एक प्रकारच्या लिपीत लिहिलेलें असून त्याच्यांत एकंदर चौदा लिपि आहेत. यांत पुष्कळ तत्वे वेदान्ताशीं जुळणारी असून, द्वैतवात असल्यामुळें पुष्कळ वचनांचा अर्थ ते द्वैतपर करितात. त्यांच्या उत्पत्तीचा इतिहास विलक्षण असल्यामुळें लिहित नाहीं व त्याची आम्हांला आवश्यकताही नाहीं. समाजांतील स्त्रीपुरुषांची नीति समानकारक नाहीं. यांच्यांत १ जीव, २ देवता, ३ प्रपंच आणि ४ परमेश्वर हे चारच पदार्थ मानतात. त्यांत १ जीव अविद्येनें बद्ध असून ज्ञानानें व देवाच्या भक्तीनें तो मुक्त होतो. २ देवता ह्या नित्यबद्ध आहेत. ३ जडपदार्थ तेवढा प्रपंच समजावा. ४ परमेश्वर सर्व देवतांच्या वर असून तो जीवाकरितां मायामयशरीर धारण करून अवतार घेत असतो. यांच्या लक्षणस्थळाचे नव भाग आहेत. त्याचाच विचारस्थळांत विशेष विचार आहे. आचारस्थळांत वागण्याचे नियम सांगितले आहेत. या स्थळांवर यांच्यातील पंडितांनीं लिहिलेले मोठेमोठे व्याख्यानरूप ग्रंथ आहेत. त्याला वंद म्हणतात. त्यांच्यातील प्रकरणे घेऊन आपल्याला थोडासा या पंथाचा विचार करावयाचा आहे. हीं प्रकरणे लहान लहान असून याचे वंद मोठे मोठे आहेत. पैकीं प्रथम प्रकरण पूर्वी समजलें जातें तें येणेंप्रमाणें—

• “ सृष्टीमध्ये कवणे करणें सुचिजेना, एके परमेश्वरेवान. तोच परमेश्वर निरवयव निराकार, सावयव साकार होय. अवतरे, आपुलें संज्ञिचान दे. तें वास्यमोचक. ”—परमेश्वराबांचून कोणत्याही उपायानें सृष्टीमध्ये मुक्तता होत नाहीं. तो परमात्मा निराकार असून साकार रूपानें अवतार धारण करून आपल्या अर्कांना आपल्या सन्निध नेतो. तेवढाचकरितां त्याची भक्तिच मुक्ति

देणारी आहे. आतां तो परमेश्वर काँण, याचा निर्णय अन्यव्यावृत्तिनामक प्रकरणांत केला आहे, तो येणें प्रमाणे—

“ कर्मभूमीच्या देवता होत, पर परमेश्वर न होत. अष्टोदेवयोनीच्या देवता होत, पर परमेश्वर न होत. अंतराळींचे गनगंधर्व देवता होत, पर परमेश्वर न होत. स्वर्गाचे इंद्रचंद्राद्वि देवता होत, पर परमेश्वर न होत. कैलास-वैकुंठीचे हरिहरब्रह्मादिक देवता होत, पर परमेश्वर न होत. क्षीराब्धीचा शेषशय्या देवता होय, पर परमेश्वर नव्हे. अष्टभैरव देवता होत, पर परमेश्वर न होत. विश्वरूप देवता म्हय, पर परमेश्वर नव्हे. चैतन्य देवता म्हय, पर परमेश्वर नव्हे; चैतन्यापर परमेश्वर तो देव श्रीचक्रधर सकळ जीवांतें रक्षिता होय, उद्धरिता होय. ” अर्थ—चैतन्य म्हणजे एक माया आहे. विश्वरूप म्हणजे विराटस्वरूप. यांचे गुह्य काय तें हेंच. ह्या शास्त्राचा अभ्यास करून अर्ध मानभाव झालेल्या शहामुनीने सिद्धान्तबोधांत यांची थोडीशी माहिती दिली आहे. या ग्रंथांत पंधराव्या अध्यायापर्यंत शिवविष्णु इत्यादि देवतांचे खंडण असून सोळाव्या अध्यायापासून तों तिसाव्या अध्यायापर्यंत मानभाव-धर्मीच्या तत्वांचे उत्तम प्रतिपादन केले आहे. ग्रंथकार अर्धवारकरी असल्यामुळे पुढच्या पन्नास अध्यायांपर्यंतच्या ग्रंथांत मानभाव पंथ वारकरी पंथांत ओढला गेला आहे. मानभावपंथाची सत्य माहिती आजपर्यंत कोणालाही नाही. म्हणून मी लिहिलेली माहिती खोटी वाटण्याचा पुष्कळांना संभव आहे. माझे म्हणणें खरें वाटण्याकरिता त्यांचा अनुग्रह घेऊन त्यांच्या शास्त्राचा अभ्यास करावा म्हणजे कळे, एकनाथांनी या पंथावर एक पद केले आहे. तुकाराममहाराजांनी “ शिव नये निर्ळा । वळें पांघुरती फाळी ” या वचनाने त्याचा स्पष्ट निषेध केला आहे. आणखी संतांनी यांच्याविषयी असें म्हटलें आहे—

एकी धरूनी उफराटी काठी । झोळी बांधिती नागबंब गांठी ॥
देवा निविती, पूजिती आपरखुटी । घरोघरी हिंडती पोटासाठी ॥

माझ्या हरिबा तूं नारायणा ॥ मायबाप तूं बंधु सज्जना ॥

काय वर्णू मी तुझिया गुणा । केलें दंडवत तुझिया चरणा ॥

यांची युगधर्म, विद्यामार्ग, संहारण, संसरण, महावाक्यनिर्वचन, अस्तिपर आणि उद्धरण अशी आणखी प्रकरणे आहेत. पण त्या सर्वांची येथे आवश्यकता नाही.

आनंदमार्ग म्हणून वल्हाडांत एक पंथ आहे. या पंथाचा इतिहास समाधानकारक नसल्यामुळे लिहित नाही. या पंथाचीही पांच नामे आहेत. ती येणे प्रमाणे:—१ आनंद निजबोध जीवा तारक शाहादत्तप्रभु. २ देवदत्त सत्यसामर्थ परस्वामी जीव उद्धरी स्वयंभ्रम. ३ दत्तप्रभु दयानिधि शरण वज्र-पंजरू. ४ निर्गुण निराकार निरामय शब्दारहित दत्तात्रे स्वयंभ्रम. ५ आनंद मात्रा निःशब्दरहित.

मानभावपंथास कांहीं थोडासा शास्त्रीयपणा आहे, तो या पंथास मुळीच नाही. या पंथांत 'पूर्णपद्धति' म्हणून एक संस्कृत ग्रंथ आहे. चित्प्रकाश, ज्ञानदीप, सारविचार इत्यादि कांहीं प्रकृत ग्रंथ आहेत. सिद्धान्त, परसिद्धान्त म्हणून आणखी कांहीं शुद्ध ग्रंथ आहेत. यामध्ये सृष्टिपाठ म्हणून मानभावांच्या 'अन्यव्यावृत्ति' नांवाच्या प्रवरणाप्रमाणे एक प्रकरण आहे. त्यांत विशेष कांहीं नाही. मानभावांनी जशा दहा पायऱ्या केल्या आहेत, तशा यांनी त्रैचाळीस पायऱ्या केल्या आहेत. आणि "कर्मभूमीच्या देवता होती, परात्पर आनंद देव न होती." अशी सारखी मालिका सुरू केली आहे. बेचाळिसाव्या पदावर दत्तात्रेय असून शेवटल्या पदावर आनंद ठेवला आहे. दत्तात्रेय तीन देवांचा अवतार आहे असे पुराणांतलें म्हणणें हे खोटे समजतात. या पंथांत सात वेद मानले असून भलतेंच कांहीं मानलें आहे. मानभावपंथ गीतेला तरी मानतो, पण हा पंथ कोणत्याही हिंदूंच्या पूर्वग्रंथांला आगम असे समजत नाही. कांहींही असो. या पंथांत शिरून असा कूटार्थोपदेश करता येतो की, दहा किंवा त्रैचाळीस पायऱ्या कां? जितक्या पायऱ्या कराल तितका तो

परमेश्वर अभकाला दूर आहे, आणि भूकाला जवळ आहे. सर्वव्यापकत्व घेऊन यांचे खंडन करितां येते. हे सर्व कांहीं उपदेशकाच्या चातुर्यावर अवलंबून आहे. हे लोक पुराणांतल्याच विष्णुशिवांच्या कथा घेऊन पुराणवचनांनैच त्यांची निंदा करितात. मानभाव मूर्तिपूजक असून, आनंदमार्गी मूर्तिपूजा मानीत नाहींत. मानभाव कृष्णाला मानीत असून, आनंदमार्गी एकव्या दत्तात्रेयाला मानतात, व साकार मानतात. माक्षी माहिती ज्यांना खोटी वाटेक त्यांनीं त्या पंथांत शिरून अनुग्रह घेऊन अनुभव घ्यावा. आनंदमार्गीत कर्मसृष्टि, विकारसृष्टि, दिव्यसृष्टि, ब्रह्मसृष्टि, निराकृत्यसृष्टि अशा पांच सृष्ट्या आहेत. कर्मभूमीपासून मानभावांच्या दहा पायऱ्यांपर्यंत कर्मसृष्टि, पुढे प्रत्येक सृष्टि दहा दहा पायऱ्यांची असून पांचवी म्हणजे शेवटली सृष्टि वीन पायऱ्यांची आहे. १ पहिल्या पायरीचे नांव अमृतार्णव, २ दुसऱ्या पायरीचे नांव शुद्धलक्षण, तिसऱ्या पायरीचे नांव ३ विज्ञान. त्यांतील शुद्धलक्षणपदावर दत्तात्रेय राहतो, व विज्ञानपदावर आनंद राहतात. हा पंथ आपल्या सृष्ट्या, चार देहांवर बसविण्याचे किंवा डोक्यांतील रंगांवर बसविण्याचे चाळे आतां करूं लागला आहे. मानभावपंथाची अंतर्माहिती पण त्यांच्या भाषेनें नव्हे, अशा प्रकारची 'सिद्धान्तबोधांतून मिळूं शकते. पण त्यांचे म्हणणे असें असतें कीं, हा सिद्धान्तबोध आमच्या मताचा आहे खरा, पण याहीपेक्षां खरे रहस्य शास्त्रांत आहे. आमचा उपदेश घेतला म्हणजे कळेल. शास्त्र म्हणजे १ आचारस्थळ, २ विचारस्थळ, व ३ लक्षणस्थळ हे वर सांगितलेले ग्रंथ होत. मन्त्रिहित' पुरुषांनें यांचे गुरुमंत्र म्हणून दाखवून, आम्ही उपदेश घेतला आहे असें सांगून, त्या मताचे अध्ययन करून, कूटार्थोपदेश^१ करणे सुलभ आहे. अचिन्ह-पुरुष मंत्रपूर्वक चिन्हनिष्ठित झाल्यावर उगाच चिन्हत्याग करून अकूटोत्तर चिन्हधारण करील तर पतित होवो, असा आर्य, अनार्य व मिश्र इत्यादि सर्व आगमांचा सिद्धान्त आहे.

१ आमच्या सांप्रदायांतील, २ मागील पृष्ठावर शेवटी दिल्याप्रमाणे.

अपरित्यक्त स्वचिन्हाच्छादनपूर्वक सकूटोत्तरचिन्हधारणप्रतिषेधाभावे यावद्भगवत्सेवासमावेश गृहीतकामावेश वा यावत्तावन्मत्संप्रदायनिष्ठा साहे.^१

मानभावमर्गांत १०८ चंदनाच्या मण्यांची गांठी असते. आणखी गुळगुळीत केलेले चापट दगड पितळेने एकत्र बांधून एका माळेत ओवलेले असतात व कांहीं मोकळेहि असतात. ती माळा किंवा ती दगड हातावर घेऊन उलट सुलट कपाळाला लावतात. वर सांगितलेली पांच नामे म्हणून ती चंदनाची माळ जपतात. त्याला गांठी आठवण म्हणतात. आनंदमार्गी मर्गांत सुताच्या गांठीच्या १२८ मण्यांची माळ असते. तेहि पांच नामे म्हणून ती जपतात. ती गांठ मला येत नाही. ती त्याच्याकडूनच कोणीतरी शिकले पाहिजे.

लालपंथाचा अंतर्भाव थोडासा मानभावांत व थोडासा आनंदमार्गीतच होतो. असे आणखी पुष्कळ प्रकारचे धर्म आहेत. मी सांगितलेल्या पद्धतीने ते जाणून घ्यावेत. असो.

“अज्ञामयोऽयं पुरुषो या यच्छ्रद्धः स एव सः”—भगवद्गीता. या जागृत श्रुतीवरून धर्माधर्म अन्तःकरणाचेच धर्म आहेत, देहाचे नव्हेत. सांख्यसूत्रही असेच आहे. “तत्कार्यं धर्मादिः” (अध्याय २ सूत्र १४)*

महाक्षिासंस्कृतांना जलपानाने अन्नमय मन आणि आपोमय प्राण श्रुतीत सांगितले असल्यामुळे अर्थातच हे दोन्ही महाक्षिासंस्कृत झाल्यावर सकूटोत्तरदीक्षा तद्वाधिका होत नाही.

ओवी—नाना उपाये करून । दीनपक्षाचि ध्यावा आपण । श्रीमद्भागवती वचन । आहे येविषयी ॥८४१॥

ब्राह्मणः समदृक् शांतो दीनानां समुपेक्षकः ।

अवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभांडात्पयो यथा ॥ (श्रीभागवत.)

१ अर्थ—‘आपले संप्रदायाचिन्ह न टाकतां ते लपवून दुसऱ्यांचे चिन्ह धारण करण्यास विता नसल्यामुळे, अशा प्रकारे भगवत्सेवेच्या कार्यांत आमची संप्रदायनिष्ठा कायमच असेवे.’ धर्मादिकही बुद्धीचेच कार्य आहेत.

भावार्थ—ब्राह्मण तपस्वी समदर्शी शांत । आणि दीनार्ते उपेक्षित । तरी त्याचे तप होय व्यर्थ । फुटक्या मांझ्यांतुनि गळत दूध जैसं ॥८४२॥ दयेची लक्षणें उत्तम । स्वयें बोलिलें तुकाराम । मोहनिष्ठाचा दयाधर्म^१ । व्यावर्तोनि^२ ॥८४३॥ भूक लागली व्याघ्रासी । म्हणुनि नेऊं देणें गायीसी । ऐसी दया करितां निश्चयेंसी । पतन न चुके ॥ ८४४ ॥

दया तिचें नांव भूतांचें पाळण । आणिक निर्दळण कंठकांचें ॥१॥ पाप त्याचें नांव न विचारी नीत । भलतेंचि उन्मत्त करी सदा २ धर्मनीतीचा हा ऐक वेवहार । निवाडिलें सार-असार तें ॥३॥ तुका म्हणे धर्म रक्षावयासाठीं । देवासही आटी^३ जन्म घेणें ॥४॥
(इंदिराप्रस, अमंग ३२९०)

ओव्या—भूत म्हणजे प्राणिजात । जे निष्पाप आणि दुर्जनपीडित । त्यांचा पक्ष रक्षणें यथार्थ । या नांव दया ॥ ८४५ ॥ सपापही अनुत्त । त्यासी आश्वासनें उद्धारीत । तीही दया म्हण । बोलताती ॥ ८४६ ॥ ईश्वर दुर्जनाही मारोन । फळ दे सज्जनाचिसमान । यालागीं तह्यालुत्पावरी जाण । आक्षेप न ये ॥ ८४७ ॥ परी जीवाची दया पुण्य वाढवी । आणि कंठक-हननी^३ पाप न जोडवी । इतुकीच शक्य वरवी । तयालागीं ॥ ८४८ ॥ न विचारितां नीति । रायें करणें तें पाप निश्चिती । अस्यारार्ते सार म्हणती । अधर्मपणें ॥ ८४९ ॥ यालागीं धर्म कोण अधर्म कोण । हें भगवदुक्त आणि कळे संतमुखेंकरून । धर्म रक्षावयाचि भगवंताकारण । अवतार घेणें ॥८५०॥ “ यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म ” इति । वैशेषिकसूत्री कणादोक्ति । तेथ मोक्षाची तब ज्ञानेंचि प्राप्ति । अभ्युदय मात्र मिळे धर्म ॥ ८५१ ॥ कर्म आणि अन्यदेवताउपासन । दोन्ही करितां समुच्चयेंकरून । ते समाप्त होती एकवद्दन । अभ्युदयी ॥ ८५२ ॥ कर्मप्रधान ईशोपासन । तेथ कर्म-

१ पुढील ओर्वीत सांगितलेला दयाधर्म मोहनिष्ठाचा होय. २ कर्तव्य. ३ खटाटोप. ४ दुष्टांचें शासन केल्यास.

समाप्त फल देऊन । अवशिष्ट राहे ईशोपासन । तेणें भोगान्तीं वैराग्य होय ॥ ८५३ ॥ कर्माचें अपूर्व^१ उपजे नियती । उपासनेचें अपूर्व मनवत्कृपाश्रुति । यद्यप्यनादि आहे ती । तदप्यभिमुख होय उपासका ॥ ८५४ ॥ कर्मोपास्ति^२ दोन्ही सकाम । तें मिळे वैकुंठादि घाम । कैवल्य तव मिळे परम । जीवेशै-
क्यज्ञानमात्रे ॥ ८५५ ॥ हें विशेष बोलिलेल उत्तरविस्तारी । येथ अपेक्षा धर्माचीच परी । यद्यपि सकामाचारी । निषेध बोलिला ॥ ८५६ ॥ तेथ परलोककामना निषेधिली । परमहंसा तव इहलोककामनाही प्रतिषेधिली । निष्कामकर्म वेदें बोलिलीं । गृहस्थासाठीं ॥ ८५७ ॥ गृहस्थें ऐहिक उच्छे-
दितां । तरी निष्काम कर्मोपदेशचि होय वृथा । ऐहिकोच्छेदे विराजि उपज्जातां । प्रवृज्याधिकारू^३ ॥ ८५८ ॥ याज्ञगी निष्कामकर्मोपदेश गृहस्था । तोही बोलिला पाहिजे अविरक्ता । जे अविरक्तासीच गृहस्थता । इतरां न्यासु^४ गृह्णोनी ॥ ८५९ ॥ अविरक्त असोनि गृहस्थ । ऐहिकोच्छेदील यथार्थ । तरी आळसे भरलिया तयाचें चित्त । भीक निश्चित चुकेना ॥ ८६० ॥ समाधिसामर्थ्य आंगी नसतां । निश्चलपणाचा उपदेश उसतां । तरी झोपे-
वांचोनि सर्वथा । आन फल मिळेना ॥ ८६१ ॥ तेवीं दृढ वैराग्य नसत शरीरी । ऐहिक यत्न न करितां भिकारी । तो करंटा देखिलिया निर्धारी । सचैल^५ कीजे ॥ ८६२ ॥ तुळसामाळा घालोनि कंठी । छीपुत्र सोडोनि उपासापोटी । वारकरी होवोनि पंढरवाटी^६ । पाहुणचार झोडीत निधे ॥ ८६३ ॥ तो देवाचा ऋणार्हत । तयाचे निश्चयें उपटावे दांत । जयासी संसार वाटे अनृत । तरी तेणें भोगां द्यावी तिलांजुली ॥ ८६४ ॥ भोगाभिलाषा अंतः-
करणी । आणि यत्न न करितां खाय वैसोनी । वरी धर्मवार्ता वदे मुखानी । तो महापातकी सहावा ॥ ८६५ ॥ हरगौरिजसृष्टीं देह न मिळवितां । मल-
विसर्जन होय वृथा । तेवीं भोगवाशा अंतरी असतां । भोगपोषकता न सोडी

१ फल. २ कर्म व उपासना. ३ संन्यासाचा अधिकार. ४ त्याग.
५ सचैल स्नान. ६ वाटेनें. ७ खोटा.

॥८६६॥ मन एकाग्र करितां येणें शोप^१। यास कवण उजळला म्हणे सत्वदीप^२ ।
 तेवीं आळसी त्यजी देशकालानुसार यत्नसंकल्प । तें तयातें पाप चुकेना ॥८६७॥
 आंगीं सामर्थ्य असतां कांहीं । भोगाशाही असोनि देहीं । जो वैसे आणोनि
 देईल शेषशाई । तो एक पापी ॥ ८६८ ॥ सामर्थ्यही हरीनेंचि दिधलें । तें
 योग्य स्थळीं नाहीं योजिलें । त्याणि निर्लेज्ज देवास अधिक मागों लागले ।
 महापातकी ते ॥ ८६९ ॥ पात्रावरी वाढिले न खाय । उगेचि अधिक मागे
 तरा ता चार हाय । तवा यत्नसामर्थ्य दव । दधलाच आहे । त न याजता
 मागे तो करंटा ॥ ८७० ॥ दुसऱ्याचा पाहूनि युवति । लेकरु तांच जरा
 माग मायप्रांत । तरी लाड पुरविणें रोगप्रवृत्ति । लेकराप्रति घातक ॥ ८७१ ॥
 तेवीं देवदत्त^३ आंगीं सामर्थ्य असतां । सकाम मूढांचे लाड हरीनें पुरवितां ।
 तरी वासना न शमेल सर्वथा । आणि जन्ममरण चुकेना ॥ ८७२ ॥ किशेक
 ऐसें म्हणती । कीं ईश्वर आहे सर्वशक्ति । तरी वासना पुरवूनि आम्हांप्रति ।
 मोक्षही यावा ॥ ८७३ ॥ यांचा प्रश्न पर्यायेंकरून । ऐसाचि आक्षेप करी
 गहन । कीं देवें सृष्टि कळे नये उत्पन्न । तरी हें पृच्छकें जाऊन सांगावें देवा
 ॥ ८७४ ॥ देव सर्वज्ञ आणि सर्वशक्ति । तो सृष्टिव्यवस्थेंतचि निश्चिती ।
 चेतनार्णवीं एकात्मवृत्ति । सर्वज्ञ सर्वशक्ति कायसा ? ॥ ८७५ ॥ पाण्याहूनि
 पदार्थ भिन्न । तथासचि ओलेंकोरडेंपण । एकार्णवाचि असतां पूर्ण । भिजविणें-
 पण तें वाव ॥ ८७६ ॥ तेवीं सर्वज्ञत्व आणि सर्वशक्तिमत्ता । यया विक्षेपशक्त्यु-
 पपन्नचेतनावच्छिन्नता । ब्रह्मज्ञानमात्रें सर्वज्ञता । अनगीकृत^४ आम्हां ॥ ८७७ ॥
 यद्यपि प्रारब्धोपपन्नविक्षेपशक्ति^५ । आवरणनिवृत्तमुक्तांही प्रति^६ । तथापि तूळा-
 वरणादि संप्रतिपत्ति^७ । मुक्तातें असे ॥ ८७८ ॥ ईश्वरी सकलावरणविप्रतिपत्ति^८ ।

१ सत्त्वाचा विकास झाला. २ ईश्वरानें दिलेलें. ३ विक्षेपशक्तियुक्त चेतनाचे
 ठिकाणीं राहणें. ४ ब्रह्मज्ञानाबरोबर सर्वज्ञता येते हें आम्हांला माग्य नाहीं.
 ५ प्रारब्धामुळें असलेली विक्षेप शक्ति. ६ ज्यांचें आवरण नष्ट झालें आहे
 अशा मुक्तांना. ७ रज्जुसर्पादिभ्रम. ८ प्राप्ति. ९ कोणतेहि आवरण नाहीं.

म्हणोनि भगवत्सर्वशता विक्षेपाभिमुखवृत्ति^१ । आणि तेचि सर्वशक्ति । जो विक्षेपशक्तिविलासू ॥८७९॥ अथवा दृष्टिसृष्ट्यनुरोधे^२ । जीवापेक्षिक ईश्वरबोधे । जीवयाचनाभविरोधे^३ । सर्वज्ञसर्वशक्तिमत्ता ॥ ८८० ॥ म्हणोनि जीवयाचना-प्रेरणी । ह्या भगवदनुशासनी । यथाशक्ति मंदांतःकरणी । धर्मूचि कीजे ॥ ८८१ ॥ धर्म करावा निष्काम । अर्थे वाढवावा पूजादिनियम । कामे पूजावा आत्माराम । जो घनश्याम करुणाब्धी ॥ ८८२ ॥ त्रिवर्ग^४ परमेश्वरी अर्पिता । तरी आपणचि होय^५ वर्ग चवथा^६ । हें न होय तरी धर्मार्था । आश्रयावें ॥ ८८३ ॥ युगायुगांच्या ठायी । संपद्धर्म आपद्धर्म असली पाहीं । कैसे तेही । सांगूं तुज ॥ ८८४ ॥ कृतयुगीं संपद्धर्म भला । जो चतुष्पादलक्षणी बोलिला । आपद्धर्म तेंच बोलिला । जें शंखासुरें पीडिला वेदभागू ॥ ८८५ ॥ त्रेतायुगीं संपद्धर्म पूर्ण । पुरुरवादींचे यज्ञविदान । बलिआदिकांचा जयगहन । आपद्धर्म तेंच ॥ ८८६ ॥ रावणाकरवी पीडिले ब्राह्मण । तेंच^७ आपद्धर्माचि जाण । कंसादिकांचे धर्मपीडण । आपद्धर्म द्वापरीं तो ॥ ८८७ ॥ भगवत्सेवा संपद्धर्म । द्वापरींचा हा सुगम । कर्लाचा दान संपद्धर्म । आपद्धर्म प्रगट बहु परपीडणी ॥ ८८८ ॥ परी भागवतधर्माची नवलगती । तो समान संपत्ती-आपत्ती । तेचि सांगूं यथारीती । चारी युगांचे ॥ ८८९ ॥

वादी—तुकारामबोवाच्या खुंटीप्रमाणे^८ आपलें म्हणणें हें सर्वांत विक्षेप काय असतें कोण जाणे ? आपण हा भागवतधर्म काय सांगतां ? मन्वादिकांनीं जो धर्म सांगितला आहे तोच मुख्य वेदोक्त आहे. कारण त्याला वेदाची अनुमति आहे. “ यन्मनुरवदत्तत्सर्वमेव भेषजम् ” हें श्रुतिवाक्य मनूक्त धर्माविषयी प्रमाण आहे. तेव्हां मनुधर्माहून पृथग्भागवतधर्म असा कोणता आहे काय ? आणि त्याची चारी युगांत प्रतिष्ठा झाली आहे काय ?

१ विक्षेपाला सन्मुख असून जाणणारी. २ जीवाच्या याचनेनुसार. ३ कर्त-अर्थ-काम. ४ आपोआप होतो. ५ मोक्ष. ६ सा वेळचा. ७ ‘ मेख ’ खूटीक्षि, कोठें; गूढार्थ-भाषण.

सिद्धान्ती-होय. मनूक्त धर्माहुन भागवतधर्म निराळा असून तो वेदांत गुप्तरूपाने व उपनिषदांत साधारण प्रगटरूपाने सांगितला आहे. गीतेंत तो त्याहीपेक्षां प्रगटरूपाने सांगितला असून श्रीमद्भागवतांतही त्याचा पूर्ण विस्तार झाला आहे. वेदांत हा गुप्तधर्म कसा होता हें आम्ही महाभारताच्या आधारानें पूर्वी सिद्ध केलें आहे. येथें आतां पुनः विचारलेंस म्हणून मानवधर्माहुन^१ त्याची व्यावृत्ति^२ करून सांगितों.

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युगन्हासानुरूपतः ॥ ८५ ॥

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ ८६ ॥

(मनुस्मृति, अध्याय १)

भावार्थ — कृतत्रेताद्वापारकलांचे । धर्म वेगळे वेगळे साचे । कृतीं तप श्रेष्ठ, श्रेष्ठत्व ज्ञानाचें । त्रेतायुगीं ॥ ८५ ॥ येथे कुल्लरुभट्ट आणि मेधा-
तिथी । तपाहुनि मनोनिग्रहजन्य ज्ञान कनिष्ठ म्हणवी । हें ज्ञान न कळे मज-
प्रति । जें त्रेतायुगींचा धर्म होय ॥ ८५१ ॥ यज्ञापयोगी कर्माचें ज्ञान । तो
तंव द्वापारींचा धर्म जाण । कुल्लरुभट्ट म्हणवी हें आत्मज्ञान । तरी तें तपा-
हुन कनिष्ठ कैलें ॥ ८५२ ॥ तपाहुनि कनिष्ठ आत्मसंवित्ति । तें कोपेळ
“ज्ञानादेव तु कैवल्यं” ही श्रुति । श्रुतीहुनी स्मृति । प्रमाण नाहीं ॥ ८५३ ॥
परं धर्म आत्मज्ञानातें । मनूचि बोलिले निरुते । तपाहुनि कनिष्ठ म्हणतां
तयातें । स्ववचनविरोध ॥ ८५४ ॥ यालागीं विज्ञानभिक्षादि समस्ती । मनु-
हुनि अधिक मानिल्या सेश्वरश्रुति । आम्हीही तदशानुगामी अल्पमति । हरि-
पदावलंबी ॥ ८५५ ॥ द्वापरींचा धर्म याग । केवळ दानधर्म तरतां ये कलि-
युग । असो आपणा विवरणांग । काज काय ॥ ८५६ ॥ हे जे मनूनें सांगि-
तले धर्म । यांहुनि वेगळे भागवतधर्म । जे बोलिले असती परम । श्रीमद्भाग-

वती ॥ ८९७ ॥ भागवतधर्म द्विविधः । मिश्र आणि शुद्ध । अन्यागमोक्ति-
भागवतोक्ति-सिद्ध । मिश्र बोलिले ॥ ८९८ ॥ केवळ भागवती बोलिले ।
ते शुद्ध पाहिजेत म्हणितले । जे प्राधान्येकरून ठेविले । संपदी आपदी
समत्ये ॥ ८९९ ॥ कृतयुगीं शमदमादिकीं । नारायणाते यजिजे^१ पुरुरवादिकीं ।
ते मूर्तिही सुंदर निकी । शुक्लवर्ण ॥ ९०० ॥ त्रेतायुगीं हरि रक्तवर्ण । यजन
करिती यशेकरून । द्वापरीं वेदपंचरात्रेकरून । यजन करिती ॥ ९०१ ॥
कलींत केवळ तंत्रविधी । भगवद्भाजन^२ करिती सुबुद्धि । परि हे भागवतधर्म
त्रिशुद्धि । बोलिले मिश्र ॥ ९०२ ॥ शुद्ध भागवतधर्माचे लक्षण । परम प्रेमें
हरिकीर्तन । संतसेवा भगवत्पूजन । आवडे त्या विधीनें ॥ ९०३ ॥ कलींत
पंचरात्रादि विधानांपरीस । हरिकीर्तन आवडे हरीस । हे एकनाथ बोलिले
विशेष । ते प्रमाण ऐके ॥ ९०४ ॥

“ नवव्यूहअर्चन स्थिति । सात्वतां ज्या नव मूर्ती । त्यांत वासुदेव
प्रथम स्थिति । ऐक व्युत्पत्ति नवांची ॥ २४५ ॥ वासुदेव संकर्षण ।
अनिरुद्ध आणि पशुपत । ह्यग्रीव नारायण । वराह वामन नरासिंह
॥ २४५ ॥ हे नवव्यूहाची व्युत्पत्ति । यांमाजी मी प्रथममूर्ति । येर
आठही माझ्या विभूती । जाण निश्चिती उद्धवा ॥ २४६ ॥ ...पूर्णांश
ब्रह्मस्थिति । वासुदेव मी आदिमूर्ती । लीलेनें तारिले नेणों किती ।
सेथील निजभक्ति उद्धवार्जुनी नांदे ॥ २४७ ॥ ”

(एकनाथी भागवत, अ० १६)

मनु म्हणती त्रेतायुगीं ज्ञान । आणि त्रेतायुगीं यज्ञ सांगती भागवतादिपुराण ।
येथ अनिर्धारें पुराणवचन । कर्षा चित्ता ॥ ९०५ ॥ शुद्ध जे भागवतधर्म
पूर्ण । ते चहुंयुगीं समान । कृतयुगीं प्रह्लादकीर्तन । प्रसिद्धाचि ॥ ९०६ ॥
त्रेतायुगीं शबरीबिभीषणादि । द्वापरीं उद्धव श्वपच वाल्मीक्यादि । कलीमाजी
आचार्यसंतमांदी^३ । कीर्तनविधायक ॥ ९०७ ॥ भगवत्सिद्धेन आपद्धर्म ।

१ आराधिलें, २ भगवद्भजन, ३ मांदी = मंडळी.

एकचि फळ देवी सप्रेम । म्हणोनि संपुढी आपदीं सम । भागवतधर्म ॥ ९०८
 कृतयुगीं आपति । असुरांची प्रबलस्थिति । त्रेतायुगीं आपति । आसुरीजनांची
 ॥ ९०९ ॥ द्वापरीं आपत्ती आपसांव कलह । कर्लीत आपति व्यक्तिदाह ।
 परि सर्वांठायां निःसंदेह । भागवतधर्म तारक ॥ ९१० ॥ यालागीं जें जें
 करणें । तें तें देवासाठींचि द्वाणें । तरी येणेंचि गुणें । भागवतप्राप्ति ॥ ९११ ॥
 श्रीकृष्णासाठीं होवोनि महार । आनंदें राव्वावें द्वार । उच्चनीचादि सोडोनि
 प्रकार । भागवतधर्म तें लामे ॥ ९१२ ॥

ते भागवतधर्म कैमे कवण । तेंही सागतों सप्रमाण । सविकार वा निर्वि-
 कार मन । भगवंतीं अर्पण पै कीजे ॥ ९१३ ॥ इतर धर्मांचें लक्षण । देव
 मिळे साधन । भागवतधर्माचें लक्षण । की देवार्थ करण निःसाधनही साध-
 नचि ॥ ९१४ ॥ म्हणोनि देवें सामर्थ्य दिवळें । तितुक्यांत पाहिजे संतुष्ट
 राहिलें । यावत्सामर्थ्य^२ मिळवूनि वाहिलें । पाहिजे देवा ॥ ९१५ ॥ आणि क
 एक सांगतों रीति । चारी युगें मनुष्याहातां । हे बालिलें महाभारती । कीं
 'राजाधीन काल' म्हणोनि ॥ ९१६ ॥ आणि कालाधीन सकल काहीं । हेंही
 जोलिलेंचि पाही । याचा अर्थ को भागवता नाहीं । कालभय ॥ ९१७ ॥
 ज्या ज्या कालीं जें जें साधन । तेणेचि भेटे नाशयण । इतर धर्म लोप
 संपूर्ण । पावती अकाली ॥ ९१८ ॥ श्रीमहाभारतीं भीष्माचार्य । पुसतां
 पंडुकुलवर्य । बोलिले तें सकळ आर्य । ऐकोन प्रेमें ॥ ९१९ ॥

युधिष्ठिर उवाच:-यदि घोरं समुद्दिष्टमश्रद्धेयमिवानृतम् ।

अस्ति स्विस्युमर्यादा यामहं परिवर्जये ॥ १ ॥

संमुष्ट्यामि विषीदामि धर्मो मे शिथिलीकृतः ।

उद्यमं नाधिगच्छामि कदाचित्परिसांत्वयन् ॥ २ ॥

भीष्म उवाच:-नैतच्छ्रुत्वागमादेव तव धर्मानुशासनम् ।

प्रज्ञासमवहारोऽयं कविभिः संभृतं मधु ॥ ३ ॥

ब्रह्मः प्रतिविधातव्याः प्रज्ञा राज्ञा ततस्ततः ।

नैकशास्त्रेण धर्मेण यत्रैषा संप्रवर्तते ॥ ४ ॥

टीकाः—यदि महद्भिरपि घोरं कर्म कर्तव्यत्वेन समुद्दिष्टं यदश्रद्धेयमिवानृत-
मिव च तर्हि दस्यूनामकार्यकारिणामपि मर्यादा काचिदस्ति इतोऽधिकं दस्यूनां
न कर्तव्यमिति ॥ १ ॥ अस्मिंश्च कृत्ये कर्तव्ये संमोहादिकं प्राप्तोऽप्यात्मानं
सांत्वयन् अप्युद्यममध्यवसायं नाधिगच्छामि एतान् धर्मान् कर्तुमहं न शक्नो-
मीत्यर्थः ॥ २ ॥ एतदागमादेव श्रुत्वा तव धर्मानुशासनं मया कृतमिति नास्ति
किंतु प्रज्ञायाः समवहारः निष्ठा कल्पितेयमित्यर्थः । एतदभिदोषादिवद्विधेयं न,
अपि तु कविभिरकरणे महातं दोषं पश्यद्भिः कल्पितमिति भावः ॥ ३ ॥ तत-
स्ततः कोकिलवराहशृकसिंहादिभ्यः शिक्षित्वा यत्र यासु प्रज्ञास्वनुष्ठेयासु एषा
तव बुद्धिः ऐकशास्त्रेणैकदेशिना धर्मेणोपलक्षिता न संप्रवर्तते ताः प्रज्ञाः ब्रह्मः
प्रतिविधातव्याः संति ॥ ४ ॥

भावार्थः—युधिष्ठिर म्हणे महाराजा । तुम्हीं देशकाल पाहोनि सांगितलें
धर्मकाजा । त्यांत करूं नये त्याही पैजा । कराव्या म्हणोनि सांगितल्या
॥ ९२० ॥ जरी महंती ऐंसें उपदेशावें । तरी विमतिमंती^१ काय करावें ।
मायेनें वाळासी प्रतारावें । तरी कवणा करावें शरण^२ तेजें ॥ ९२१ ॥ म्हणोनि
माझिया ठायी । आपलें बोलणें थारत नाही । तें भीष्म म्हणती गा सर्वही ।
अवधारी सुखें ॥ ९२२ ॥ तुज जें सांगितलें धर्मज्ञान । तें आघवेंचि जाण
वेदापासून । महात्म्यांनीं अनुभवून । जें मधु शोधून काढिलें ॥ ९२३ ॥ तें
मी सांगत आहे तूं तें । न धरावें वचनमात्रें आग्रहधर्मातें । देशकाल पाहोनि
चयातें । आश्रयावें गा ॥ ९२४ ॥ हा तंव झाला श्लोकभावार्थ । परि ते श्लोक
आहेत ज्या अध्यायांत । त्याचा अर्थ कीं मूर्खें शुक्लवत्^३ । धर्मशास्त्र पढोनि वृथा
अर्थ निदिती ॥ ९२५ ॥ आपण प्रतिग्रहासाठीं निघती । आणि दाविया दानधर्म
उपदेशिती । स्वयें काबळा न तोषविती । उच्छिष्ट हस्ते ॥ ९२६ ॥ एक

१ ज्यांना बुद्धि नाही अद्यानी. २ आधार. ३ पोपटाप्रमाणें.

प्रसंगानुसार आचरितां । धर्मशास्त्रद्वयाविपरीत आचरण पाहतां । मर्म न ओळखोनि तत्त्वतां । मूर्ख ग्रामण्य करिती त्यावरी ॥ ९२७ ॥ हे विद्याविक्रयी महा आसुर । यांचे वैभव परश्राद्धधुम्र । यालागी देशकालानुसार । आसमुखे सदाचार ओळखावा ॥ ९२८ ॥ एवं सोडोनिया ही श्रुति । आपत्काली भलतेचि धर्म होती । भागवतधर्म नाही तैशा रीति । सर्वकाल भगवंती उपजे निष्ठा ॥ ९२९ ॥ न सापडतां उत्तम धृत । वैदिक यज्ञ न होय किंचित । भक्तीने समर्पितां भगवंत । संतेपे पत्रपुष्पफलतोये ॥ ९३० ॥ जोंवरी आपणा पाहिजे भोजन । तोंवरी संपद्धर्मे वा आपद्धर्मानं । श्रुतिपुराणागमे वा बन्दिजागमानं । भेसंडी करून पूजावा हरी ॥ ९३१ ॥ जया कर्म केलियावीण । न गमे एकही क्षण । आणि सविकार सदा मन । नियमित धर्मकर्म न घडे ॥ ९३२ ॥ नियमे न होय भगवत्सेवा । तिहीं अंतरी भगवंत घरावा । भेसंडीत^१ श्रम करावा । जीवापाड ॥ ९३३ ॥ त्या श्रमाचे फळ । व्हावया नवसावा घननीळ । कीं हे भेसंडी सकळ । अर्पण तूतें ॥ ९३४ ॥ मग तिया भेसंडीकरितां । स्वामीचरित्रां अनुकरितां । पातक नाहीच तत्त्वतां । हें मी शपथ सांगें ॥ ९३५ ॥ वृंदा असोनि पतिव्रता । भेसंडांस्तव हरी झाला भोगितां । भेसंडीस्तव नक्षत्रसुता । आगमनिर्माण करणें झालें ॥ ९३६ ॥ देव भक्ताचा मात्र साहकारी । आन नेणे मित्र पैरी । उत्तम वाईट निर्घारी न जाणे देवां ॥ ९३७ ॥ उत्तम असेल भक्त । वाईट भक्त त्या छळित । तेव्हां उत्तमांचेचि साह्य करित । परि वाईटाही रक्षित हेळामात्रे^२ ॥ ९३८ ॥ सनत्कुमारभक्तांचा पक्ष घेवोनी । जयविजय रक्षिले तीन जन्मांनीं । परि नाही यमसदनीं । जाऊं दिले ॥ ९३९ ॥ भक्तावाण कोणी । उत्तमही असलिया खाणी । तेथ भक्ताचि लागोनी । रक्षी देवा ॥ ९४० ॥ सृष्टिपक्षी हरि सहाकारी देव- ब्राह्मणांचा । वस्तुपक्षी सहाकारी भक्ताचा । भक्तिरहित विरोध असतां देवसुरां चा । तें देवपक्ष रक्षी ॥ ९४१ ॥ भक्तिरहित विप्र आणि आन । मांडती तें रक्षी

देव ब्राह्मण । भक्तांपुढें नारायण । आघवें टाकून रक्षी दासा ॥ ९४२ ॥ कृतयुगी
 देवापरीस । प्रन्हादवचनास्तव जगन्निवास । नृसिंह होवोनि असुरास । विदारिलें
 ॥ ९४३ ॥ शबर्यादि भक्तापेक्षेंकरून । विप्रा श्रीराम मानी न्यून । हें त्रेता-
 युगींचें भक्तरक्षण । भक्तमाळेंत बोलिलें ॥ ९४४ ॥ द्वापरीं यशपत्न्यां
 हावीं । जिकविले त्यांचेचि पति । एवं वस्तुतो भक्त रक्षी विश्वपती । देवादि-
 रक्षा आनुषंगिक ॥ ९४५ ॥ आणिकही दुर्वासादिप्रति । देवें दाखविली
 प्रतीति । यालागीं भक्ताचिया अनुगती^१ । नारायणू ॥ ९४६ ॥ भक्ताचेनि
 नावें । क्रोधें परस्पर शापिले जयविजय भूदेवें । परी नाही उपेक्षिलें माघवें ।
 नेलें वैकुंठी ॥ ९४७ ॥ मग देवासाठीं भेसंडी करतां । प्रसंगीं वात्सायन-
 सूत्रोपदेश वा अनलजोपदेशा अवलंबितां । फळ भगवंतीं समर्पितां । केवि न
 तारी नारायणू ॥ ९४८ ॥ निश्चय कीं, आपण न भ्रष्टावें । भ्रष्टालिया पुनः
 तरी न भ्रष्टावें । पुनः बळोचि भ्रष्टालिया तरी न सोडावे । माघवचरण ॥
 ९४९ ॥ भेसंडींत शक्ति । म्हणोनी विकाररोधीं नसो आसवित । भेसंडी-
 वीण चालक चित्ती । त्यासी संप्रदायातून त्याजावें ॥ ९५० ॥ भगवंतीं
 अर्पाया भेसंडीफल । जेणें जेणें आंगीं येईल बळ । तें महापापही हो कां प्रबळ ।
 पुण्य समजावें ॥ ९५१ ॥ पिकाची आवडी जयाच्या पोटी । तेणें विष्ठाहा^२
 संग्रह करावी गोमटी । तेवीं पापही करितां भगवंतासाठीं । पुण्याद्वनि वरिष्ठ
 तें ॥ ९५२ ॥ प्रसंगीं अरण्य करावें नगर । प्रसंगीं शिवालय वेश्येचें घर ।
 प्रसंगीं संन्याशाचें मंदिर । विवाहस्थान करावें ॥ ९५३ ॥ सकाळीं ब्राह्मण,
 दुपारीं यती । सायंकाळीं गृहस्थ, भिकारी नक्षत्रनातु राती । सर्वकाळ मात्र
 चित्त भगवंतीं । ऐसा पापी इहपरत्र सुख पावे ॥ ९५४ ॥ सकळ साधूंशीं
 नमावें । कोणाच्याही डोळियांत रमावें । बुद्धिकमळावरीं भ्रमावें । भ्रमर जैसा
 ॥ ९५५ ॥ एवं दाखविलें दिव्यात्र । एकनयनागमीं दावीन सर्वत्र । परि
 क्षिपांपासोनि स्वतंत्र । रक्षावें आपणा ॥ ९५६ ॥ काम रोखितां क्रोध वाटे ।

कोधे देहबल विषडे । यालागीं भेसंडीत बल वाढे । तो तो विकार असों दीजे ॥ ९५७ ॥ अतिकामें क्षयरोग । तेणें अवघेचि आटती योग । यालागीं भगवंतीं फळ अपिंतां येईल चांग । ऐसा विकारमार्ग धरावा ॥ ९५८ ॥ जे जे माक्षिया संप्रदायांत । दीक्षा घेऊं इच्छितील समस्त । तिहीं माझ्या चरणी ठेवूनि हात । आपलें पूर्वपापपुण्यकृत्य सांगावें ॥ ९५९ ॥ मग त्या कृत्यानुसार । पाहोनि त्यांचा अधिकार । मद्ग्रंथांतूनि सुंदर । तैसाचि मार्ग उपदेशावा ॥ ९६० ॥ नाना रूपकालंकारें । वासनावेद्या जिंकावी त्वरें । भरावें अंतरें बाहेरें । कृष्ण-साम्राज्य ॥ ९६१ ॥ वेद्याप्रियता मिळवावी । परि वेद्या प्रिया न करावी । मग मित्रओळख काढावी । तिजपासुनी ॥ ९६२ ॥ एवं परमार्थें रूपकें । आघवेंचि बोलिलें निक्कें । निरूपावें कौतुकें । होतें जें मज^१ ॥ ९६३ ॥ तें आघवें येथ फळलें । विशेष उत्तरविहारी होईल बोलिलें । येणें बोले उपलक्षिलें । पाहिजे सबाह्य वर्तन ॥ ९६४ ॥ आतां सकळा विनती । आवडी भजावे शिवयदुपती^२ । शंका सोडोनि शुद्ध चित्तीं । आलं दीपाति आठवावा ॥ ९६५ ॥ वारंवार जनिमरण^३ । यालागीं करावा भगवंत शरण । त्याचेंचि करावें नाम-स्मरण । मग लाभहानि नारायण सर्व जाणे ॥ ९६६ ॥ दैवें आल्यागेल्याचा कांहीं । हर्षविषाद न धरावा हृदयीं । शिव गोविंद शेषशार्ई । सद्गुरु आई नमावी ॥ ९६७ ॥ दुमाचा^४ पूर्वविहार संपला । उत्तरविहार आरंभिला । येथ श्रद्धावंती लाग^५ केला । पाहिजे दृढ ॥ ९६८ ॥ नाना संसारीं श्रमूनी । आले इया नंदनवर्नी । सुरतरुलाये बैसोनी । घेतलें सुख ॥ ९६९ ॥ ते हे पूर्वविहारें फावले । आतां उत्तरविहारी विशेष सामावले । तेहां पाहिजे अव-लंबिले । गुरुचरणविश्वासे ॥ ९७० ॥ सद्गुरुराय कृपाकृ असतां । मग ग्रंथपूर्वींची काय चिन्ता । जेणें वानरांशातीं तत्वतां । सेतु बांधोनि जिकिळी लंका ॥ ९७१ ॥ लेखक वाचक ओते समस्त । भावें भजावा सद्गुरुनाथ ।

१ मला जें सांगावयाचें होतें तें. २ शिव किंवा श्रीकृष्ण. ३ जनिमरण. ४ या सुरतरु प्रंथाचा. ५ मन लावणें.

वेणेंचि उत्तरविहारिंचे धर्म भागवत । कळतील, हें दंडवत करोनि सांगें ॥९७२॥ हा पूर्वविहार कनकभूषण । त्यावरी उत्तरविहार जडणार रत्न । रुचिर लेखुनी सभास्य सज्जन । जीवन्मुक्ति-लक्ष्मीसंपन्न होवोत जनीं ॥९७३॥ सकामा-मिळो मुक्ति^१ । निष्कामा मिळो मुक्ति । प्रेमळा सज्जना शिवहरिभाक्ति । मिळो सातोक्तिकरुणेने ॥९७४॥ तातविश्वासें माझे हृदय । सांगे कीं इच्छिलें सर्व होय । लळे पुरवी शानेश्वरमाय । वंदिले पाय तियेचे ॥ ९७५ ॥ हा ग्रंथ-पूर्वविहार सर्वथा । प्रीती पावो आळंदीनाथा । सप्रेम चरणीं ठेविला माथा । कविताकमळमाळ अपोनी ॥ ९७६ ॥ अये आळंदीवल्लभे जननी । तुझेंचि नांव येऊं दे वाणी । तूंचि राहें ध्यानीं मनीं । जागृती स्वप्नीं अखंड ॥ ९७७ ॥ तूं अद्वैतवें देहीं विदेहीं । तूं प्रियपतिवें सदा हृदयीं । तूं मातृवें रक्षिषी अंतर्वाही । शानेश्वरगुरुआई कृपाळे ॥ ९७८ ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरुशानेश्वरकृपाप्रसादे नानाछंदबद्धे गद्यपद्या-
न्विते संप्रदायसुरतरौ पूर्वविहारे सर्वधर्मसंकलनपूर्वक संप्रदायविशेषनिष्ठादि-
वर्णनं नाम बिंशतितमं कुसुमम्^२ ।

१ श्रद्धोक्तींचें सुख. २ या अध्यायांत सर्व धर्मांचें संकलन करून, आपले संप्रदायाची विशेष निष्ठा वर्णन केली आहे.

॥ श्रीशानेश्वरमाउली समर्थ ॥

अध्याय २१ वा, ईश्वर म्हणजे कोण ?

उन्नमो जी आचार्या । सच्चिदानंदा गुरुवर्या ।
आळंदीवल्लभा प्रतापसूर्या । शानेश्वरा जी ॥ १ ॥ तुम्ही
माउलीपरी पाजिता पाव्हा । तरी उणें काय मनमोहना । करुणद्रुमतळवटी
चणा । वांछी कवणू ॥ २ ॥ अविद्येचिया वनी । जे फिरती जीवपर्णी ।
तया चैतन्यालागुनी । साकार जननी ज्वालीस ॥ ३ ॥ तरी
आतां पुढें ग्रंथ । माये, चालवी अधीटत । जेणें संतोषतील
संत । श्रोते समस्त आनंदती ॥ ४ ॥ मागील नाममाहात्म्या ऐकोन ।
सच्छिष्य पुसे कर जोडोन । म्हणे स्वामी जयाचें स्मरण । करावें तो ईश
कवण म्हणजे ? ॥ ५ ॥ तं श्रीगुरु बोलती वाणी । भलतेंचि पुससी नेणानी ।
तो परमात्मा कवणालागोनी । अगोचर आहे ! ॥ ६ ॥ जैसं गोचिडासी
गाईचें दूध । न मिळे परी गाय गोचर सिद्ध । तैसा मूढा न मिळे परमानंद ।
परी सत्पारूपे गोचर तो ॥ ७ ॥ यालागीं गोचोडपणा सांडी । आंगी बस-
पणा मांडी । वृथा महात्मयांघी न तंडी । लाबी भंडी हरिनामी ॥ ८ ॥

ऐसें सद्गुरूचें समाधान । ऐकोनि क्षोभळें वाढीचें मन । म्हणे भोळिया
शिष्यांकारण । ईश्वर सांगोन भोळितां कां ॥ ९ ॥ ईश्वर आहे वेध काळ

प्रमाण । सिद्धान्ती म्हणे काय शब्दाचा अर्थ कवण । निषेध, की कुत्सित, की वितर्क, की प्रश्न । चहुंतूनि एक आर्घी सांगे ॥ १ ॥

गद्य -- 'काय' शब्दाचे अर्थ चारही होतात. १ एकाद्याचा निषेध करावयाचा असल्यास, " तेथे जाऊन काय अर्थ आहे " असे आपण म्हणतो. त्याचप्रमाणे २ एकाद्याची निंदा करावयाची असल्यास " काय हा विचित्र मनुष्य आहे ! " असेही आपण म्हणतो. त्याचप्रमाणे एकादा विकल्प करावयाचा असल्यास, ३ " हे काय तेच आहे, की दुसरे आहे ? " असे म्हणतो; आणि एकादी गोष्ट जाणून घेण्याची इच्छा असल्यास ४ " हे काय आहे ? " असेही आपण म्हणतो ! तेव्हां क्रमाने ' काय ' शब्दाचे अर्थ निषेध, निंदा, वितर्क व प्रश्न असे होतात. पैकीं वादच्या म्हणण्यांतील ' काय ' शब्दाचा अर्थ प्रथम असेल, तर ईश्वराचे ठिकाणी प्रमाण नाही असेच त्याने म्हटलें म्हणावयाचें; पण प्रतिशमात्राने^१ साध्यसिद्धि होत नसते, म्हणून वादीने कांहीं हेतुही^२ द्यावयाला पाहिजे होते, ते दिले नाहीत. एवढ्याकरितां वादीच्या म्हणण्यांत न्यूनदोषत्व आहे. व वादी निग्रहीत^३ झाला आहे. आतां 'निंदा' हा दुसरा अर्थ जर वादीने उच्चारलेल्या 'काय' शब्दाचा असेल, तर तो अत्यंत अनुचित आहे; कारण प्रमाण आणि निंदा हे दोन्ही विरुद्ध आहेत. आतां ' प्रमाण ' शब्दाचा गौण अर्थ करून ईश्वरास्तिक्यप्रमाणाभासाला निंथ समजेल तर प्रमाणाभास कांठेही निंथच आहे; आणि प्रमाण शब्दाचा मुख्य अर्थ करील तर निंथ समजतां येत नाही. याप्रमाणे वादीने उच्चारलेल्या ' काय ' शब्दाचा तिसराही अर्थ सम्यक नाही; कारण ईश्वर आहे याविषयी हे प्रमाण आहे की दुसरे प्रमाण आहे ? असे वादीने उच्चारावयास पाहिजे होतें. पण तसे उच्चारलें नाही, म्हणून वादी न्यूनत्वदोषाने निग्रहस्थानाला प्राप्त झाला आहे. आतां चवथा अर्थही वादीच्या ' काय ' शब्दाचा असल्यास, कांहींतरी जाणून घेण्याची इच्छा वादीला आहे, आणि ते काय जाणून

१ नुसतें विधान केल्याने. २ प्रमाणें. ३ अडलेला.

घेण्याची इच्छा आहे तर प्रमाण, तेव्हा प्रमाणसामान्य जाणून घेण्याची इच्छा आहे, की प्रमाणविशेष जाणून घेण्याची इच्छा आहे ? पैकी प्रथमपक्षी प्रमाण-सामान्य जाणून घेण्याची इच्छा असल्यास प्रमाण हेंच उत्तर आहे, कारण सामान्य प्रमाणाचें नांव प्रमाणच आहे; आतां विशेष प्रमाण जर पुसव असशील तर विशेष प्रमाण हें उत्तर आहे.

वादीः—वा वा ! थंडाचें औषध कोणतें असें विचारणाऱ्याला औषध ' हें उत्तर देण्यासारखेंच आहे. पण हें भाषण उन्मत्ताप्रमाणें ' आहे. कारण सामान्य गोष्ट पुसणाऱ्याला माहितच असते, म्हणून विशेषच त्याला सांगविं लागतें.

सिद्धान्तीः—औषधाची गोष्ट क्रियाविशेषांत मोडते, आणि प्रमाणा-ची गोष्ट ज्ञानविशेषांत आहे; म्हणून वादीनें दिलेला दृष्टांत विषम आहे. तो ज्या ग्रंथांतून घेतला तो वाचस्पतिकृत ' सारोद्धार ' मिथ्यालापी आहे. कारण प्रश्नोत्तरें ज्ञानालाच आश्रय घेऊन होतात. किंवा औषध हा प्रमेयाचा प्रश्न आहे. त्याला श्रुतीप्रमाणें " अग्निर्हिमस्य भेषजं " असें उत्तर देतां येईल. परंतु येथें प्रमाणाचाच प्रश्न आहे. म्हणून तो बरोबर नाही म्हटलें. असतां प्रमेया-च्या दृष्टीनें आम्हांला वादीनें अडवूं पाहणें योग्य होणार नाही. प्रमाणसामान्य जर वादीला ठाऊक आहे, तर त्याचें विशेष ठाऊक असलेंच पाहिजे, कारण जातिव्यक्तीचा समवायसंबंध आहे. आतां अनुमानविषयक जर जिज्ञासा असेल तर तेंच आम्ही उत्तर देऊं, किंवा वादी जर म्हणेल मला संशय आहे, तर मग त्यानें शिष्य होऊन आमची सेवा करावी. पुढें त्याचा संशय आम्ही दूर करूं. वादी विप्रतिपत्ति^१ आणणारा होत असतो, संशय काढणारा होत नाही, संशय काढणारा शिष्य होत असतो. विरुद्धपक्ष सत्य आहे असें म्हणणें याला विप्रतिपत्ति म्हणतात; आणि वादी समजूनच आम्ही प्रश्नांतर्गत उत्तर दिलें आहे; आणि तें प्रमाणाविषयी व वादीचा निग्रह करण्याविषयी बरोबरही आहे.

१ वेढपाप्रमाणें. २ विरोधी प्रमाणें देणारा.

येथे शंकरमिश्राचार्य काय म्हणतात ते पहाः—

“ यं प्रकारं प्रमाणत्वादि गृहीत्वा प्रश्नवाक्यं प्रवर्तते तमेव प्रकारमादायो-
त्तरवाक्यमपि प्रवर्तनीयम् ” (परिच्छेद ३, खंडणटीका.)

अर्थः—जसा यक्ष तसा बळी, याप्रमाणे जसे प्रमाणादि घेऊन वादी
प्रश्न करितो, तशा प्रकारचेच प्रमाणादि घेऊन उत्तर देणे उचित आहे

मध्यस्थः—अहो ! पण असे उत्तर देणे वादीला मोहकारक^१ आहे,
सरळ नाही. शंकरमिश्रानीं खंडनटीकेत असे उत्तर वादीच्या मोहाकरितां आहे
असे म्हटले आहे, ते आपणांस ठाऊक असलेच पाहिजे. आपण कृपाळू आहां,
म्हणून वादीला सरळ उत्तर द्यावे असे मला वाटते.

सिद्धान्तीः—वादीने आपल्या शब्दांचा अर्थ ज्याप्रमाणे स्पष्ट
केला नाही, त्याप्रमाणे ‘जगताचा कर्ता कोणी तरी असला पाहिजे, घटादिका-
प्रमाणे,’ व जगत् कार्यरूप आहे म्हणून, “स एव विश्वस्य भगवान् विधत्त”
इत्यादि अनुमानशब्दप्रमाणांचा मी प्रत्यक्ष निर्देश केला नाही; पण पर्यायाने
सांगितलेच आहे. तथापि आपल्या म्हणण्याप्रमाणे मी प्रकट सांगेन. त्याने
आपले काय म्हणणे आहे ते कळवावे.

वादी पुनः तेच म्हणून अन्यनिग्रहस्थानापन्न होतो.

ईश्वर आहे येथे कांहीं । मज वाटे प्रमाण नाही । सदा संशय लवलाही ।
माझिया चित्ती येत असे ॥ ११ ॥ ते सिद्धान्ती वदे वचन । भलते बोलतां
चपेटा देईन । तूं पुसखी आधी प्रमाण । कीं संशय पुसखी ? ॥ १२ ॥ प्रमाणा-
च्या ठायी । तुज निश्चय आहे कायी । कवण प्रमाण विपारी । बोलिले तुवां
॥ १३ ॥ म्हणखी प्रत्यक्षचि एक प्रमाण । तरी प्रमाता प्रत्यक्ष नाही म्हणोन ।
प्रमात्याचे नसतेपण । ते प्रमाण कासया ? ॥ १४ ॥ प्रमाता^२ मी म्हणखी । तरी
प्रमाण भिन्न की अभिन्न तुजशी । आद्यपक्षी तूं स्वाभया येखी । अंत्यपक्षी
कक्षी इष्ट आम्हां ॥ १५ ॥ आतां प्रमाणहेतुस्तव प्रमाता । साध्य मानिखी

नेणतां । तरी नाही राहिला अनुमाता ! तेणें अनुमानता अनुपपन्न ॥ १६ ॥
 भिन्नपक्षीं इष्टापत्ति । शब्द तव मान्यचि नाही तुजप्रति । अथवा नास्तिका-
 गम मानिषी चित्ती । तरी आस्तिकागम वारावया कवण हेतु ! ॥ १७ ॥
 तंव वादी म्हणे माझ्या ठायी । ऐसा संशय सदा राही । कीं आगम ते
 लवलाही । वोलती भिन्न ॥ १८ ॥ तयमाजी प्रमाण कवण । जरी
 युक्ति सावावी प्रमाण । तरी नाना जनांची बुद्धि भिन्न । अनुभवा तंव
 आम्हां कारणचि नाही ॥ १९ ॥ तें सिद्धान्ती म्हणे प्रत्यक्ष नाही । तें
 तें अभाव न घडे कधी । वादीगोचर अभाव नाही । असदन्यकोटी^१
 नसे म्हणोनी ॥ २० ॥ सता वा अनिर्वाच्य पदार्था । कोटिद्वय दिसे पाहतां ।
 असदंशी अवलोकिता । कोटिद्वयप्रवेश नसे ॥ २१ ॥ कोटिद्वय मानपी जरी ।
 ईश्वराभावासी आग्रह कां तरी । तद्वांश जाणोनि अंतरी । सुखिया होई
 ॥ २२ ॥ किंवा एकपदगोचर^२ । तदर्थभाव न दिसे अणुमात्र । खणुपादि
 पदें समासगोचर । म्हणोनि तदर्थभाव^३ कल्पिता ये ॥ २३ ॥ दृष्टसंबधा-
 त्यंताभाव^४ । साधावया न्यायादि उपाव । परि अदृष्टसंछेदार्थाभाव^५ ।
 साधावयाची हाव धरूं नये ॥ २४ ॥ म्हणसी दित्यादि शब्दाप्रति । सर्वथा
 अर्थाची अनुपपत्ति । तरी ही अनादि प्रवृत्ति । कीं विवक्षा चित्ती अभावाची
 ॥ २५ ॥ आद्यपक्षीं कोटिद्वय नाही । म्हणोनि त्वदर्थ मान्य आम्हांही ।
 ईश्वरभाव कोटिवादियाही । आहे म्हणोनि दित्यादिवदर्थभाव नव्हे ॥ २६ ॥
 द्वितीयपक्षीं तुझी विवक्षा । तरी आमुची कां न होय विवक्षा । सर्व शब्द देती
 हरिशिक्षा^६ । हें मागांचि आम्ही वॉलिलों ॥ २७ ॥ आगम असती भिन्न-
 भिन्न । म्हणोनि संशय घेसी दारुण । परि आगम आहे कीं नाही प्रमाण ।
 सांगे तूतें ॥ २८ ॥ आगम प्रमाणचि जंव नाही । तरी संशय कां वेळी

१ असताहून निराल्प्य प्रकारांत. २ एका शब्दानें ज्यांचा बोध होतो.

३ त्यांच्या अर्थाचा अभाव ४ दृश्य पदार्थांच्या संबंदाचा अत्यंताभाव.

५ अदृश्य पण सद्रूप पदार्थांचा अभाव. ६ हरीचा बोध. हरीचे वाचक होवता.

आगमाविषयी । सकळ आगमचि तुझे ठायी । अप्रमाण झाले ॥ २९ ॥
 एखादा आगम घेवोन । दुसरा मानिसी अप्रमाण । तरी दुसरा आगम
 सप्रमाण । काय म्हणोन खडिसी ? ॥ ३० ॥ सकळ आगमांचें निरीक्षण ।
 करितां दिसे हेंचि कारण । चोदना आणि भज्यपण । लोकाधिकतरविज्ञान-
 वज्जन्यता^१ ॥ ३१ ॥ अधिकतरविज्ञानवत्ता । असलियाविण न घडे चोदकता
 वा भज्यता^२ । अत्यंत अनुवादकता । अप्रशंसनीय ॥ ३२ ॥ यद्यपि आगमाच्या
 ठायी । अनुवादकता दिसे कांहीं । ते दृष्टान्तें सर्वही । लोकां कळावी म्हणोनी
 ॥ ३३ ॥ यद्यपि करोनि अध्ययन । जीव होती सपन्न । तथापि समाध्ययनीं
 विशेषमतिमत्पण^३ । अलौकिकानुग्रहावीण नव्हे ॥ ३४ ॥ किंवा श्रमसाध्य
 मतिमत्पण म्हणतां । तरी श्रमसांम्येऽपि दिसे विशेषता । एकाते विचारी
 शीघ्रता । एकाते तेथ प्रमादू^४ ॥ ३५ ॥ यालागीं अध्ययनजन्य सकळ । ज्ञान
 हें तंव निमित्त केवळ । उपादान प्रबळ । अंतःकरण तेथ ॥ ३६ ॥ यद्यपि
 वेदांताच्या ठायी । शब्दावांचेनि अपेक्ष नाही । तथापि आत्माकार लवलाही ।
 अंतःकरणवृत्ति उपजे ॥ ३७ ॥ जया वेदान्तमतामाक्षारी । मनननिदिध्यासन-
 श्रवण सहाकारी । तेथ कर्तृत्वंतवृत्ति आत्माकारी । शब्दसहकारी बोलिली
 ॥ ३८ ॥ वस्तुतंत्र आत्मकारवृत्ति । शब्दोत्पन्न श्रवणांगी^५ वादीही म्हणवी ।
 मनननिदिध्यासना देवी । कर्तृत्वंतवास्तव अंगता ॥ ३९ ॥ वाचस्पत्यादि
 वेदान्तमतांत । आत्मप्रमेचें कारण चित्त । श्रवण सहाकारी अंग होत । अंतः-
 करणज्ञानोपादानीं तेथ विवादचि नाही ॥ ४० ॥ म्हणोनि सकळांचें ज्ञान ।
 अध्ययनसाध्य मानणें होईल गौण । तथापि अध्ययननिमित्तावीण । अभिव्यक्त

१ त्या त्या लोकापेक्षा अधिक ज्ञानवान् असणाऱ्यापासून निर्माण होणें.
 २ कांहीं अधिक ज्ञान असल्यावांचून सत्ता चालत नाही व सेवा कोणी करित
 जाई. ३ अध्ययन सारखें असूनही कोणी विशेष बुद्धिमान निघतो. कारण
 ईश्वरानुग्रह. ४ एकजण चटकन विचार करतो, एकजण चुकतो. ५ श्रवणाळ
 बाणी म्हणणारे.

नोहे ॥ ४१ ॥ यद्यपि श्रीकृष्णादि^१ अध्ययन । तें लोकमर्यादामात्रपाकन ।
 जीवांमार्जी समाध्ययन । असतां मतिमत्पण विषम दिसे^२ ॥ ४२ ॥ तें अध्य-
 यनसंपाद्य^३ नाही । यालागीं अनुग्रहिता^४ अन्य ते ठायी । तो अनुग्रहिता
 लवलाही । अधिकतरविज्ञानवान् म्हणजे ॥ ४३ ॥ म्हणसी अधिकतरविज्ञानवंत ।
 जरी उपजती विश्वाभांत । परि विश्वज्ञानही यथार्थ । अन्य जन पाहोनि न
 सांगती ॥ ४४ ॥ तेंचि पाहोनि विश्वज्ञान । एखादा निर्मां शास्त्र आपण ।
 एवं ज्ञानाचें कारण । निरीक्षणही नोहे ॥ ४५ ॥ ज्ञानाचें कारण निरीक्षण
 असतें । तरी समनिरीक्षणीं लौकिकशास्त्रसिद्धान्त सकळां स्फुरते । आतां केवळ
 विचारशक्तीतें । ज्ञानकारण न म्हणजे ॥ ४६ ॥ ज्ञानकारण विचारशक्ति ।
 असतां एक जो तर्क निर्मिती । त्यांत व्यभिचार^५ अन्य दाविती । विषम^६
 विचारशक्ति यास्तव ॥ ४७ ॥ म्हणोनि ज्ञानाचें मुख्य कारण । अदृष्ट म्हणावें
 जरी आपण । तरी अदृष्टासीं आगमप्रमाण । आगम तव मते लौकिकगुरुष्वन्य^७
 ॥ ४८ ॥ लौकिकगुरुषा स्वसमभ्रंति । संभवे म्हणोनि ज्ञानकारणादृष्टानुपपत्ति ।
 ऐसी जाहलिया चक्रीकापत्ति । अधिकतरविज्ञानवत्ता चित्ती मानावी ॥ ४९ ॥
 ते अधिकतरविज्ञानवत्ता । स्वतःसिद्धचि मान्य होता । तेंचि ये तत्पणीता ।
 आगमा प्रामाण्य ॥ ५० ॥ आस्तिक नास्तिक धर्म कोणी । जेथ पारलौकिक-
 प्रवृत्ति निर्वाणी । तेथ तेथ चोदनावाणी । दिसतु आहे ॥ ५१ ॥
 आणि जें जें सुखाचें साधन । तेथ मज्यताही दिसे संपन्न । किंवा जें
 चोदनास्थान । तेथही मज्यता दिसे ॥ ५२ ॥ देहात्मवादी चार्वाका धन्य
 म्हणती । स्वभावसृष्टीतें अद्यापि पूजितां दिसवी । पूज्यबुद्धि तब
 आहे वृत्ति । अन्तःकरणघटक ते ॥ ५३ ॥ अन्तःकरण तोडून । तिचें करितां
 न ये निवारण । यालागीं कोणी कोठें तरी स्थापन । करिवी पूज्यबुद्धीचें
 ॥ ५४ ॥ आतां चोदना आहे जया मर्ती । आणि परलोकप्रवृत्ति । ते वैदिक

१ शिक्षण सारखेंच, पण बुद्धि कमजास्त. २ बुद्धि शिक्षणावर नाही.
 ३ बुद्धीचा अनुग्रह करणारा. ४ फरक. ५ वेगवेगळी. ६ ईश्वरनिर्मित नव्हे,

अबैदिक जरी असती^१ । आगम तरी तेथ अलोकपुरुष मानिला ॥ ५५ ॥
 सुखिया हा लोक उत्तम वाटे । दुःखिया तांचे वन्दिमय थाटे । म्हणोनि पर-
 लोकेच्छा नाही नेटें । न म्हणवे कवणा ॥ ५६ ॥ आणि इच्छासाफल्य जंष
 नाही । तरी दुःखीसुखियां युद्ध सदाही । मग समाधानाभावे लवलाही ।
 मोडेल विश्वव्यवस्था ॥ ५७ ॥ दुःखिया जिंकावया कारण । परलोक आमिष
 दाविती सुखी जन । म्हणावे तव ऐहिकसुखाचाही पूर्ण । निषेध करिती परत्र-
 बोधक शास्त्र ॥ ५८ ॥ म्हणोनि परलोकप्रवर्तक चोदना । तेथ पुरुषा
 अलोकपणा । हें सकळ आगमानिरीक्षणा । करितां दिखे ॥ ५९ ॥ आणि
 उदयनार्च्यही आपण । न्यायकुसुमांजलीत वदती हें वचन । तेंचि धेबोनि
 प्रमाण । सांगूं तूतें ॥ ६० ॥

“यं कमपि पुरुषार्थमर्थयमानाः, शुद्धबुद्धस्वभाव इत्यौपनिषदाः, आदि-
 विद्वान् सिद्ध इति कापिलाः, क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टो निर्माणकायम-
 धिष्ठाय संप्रदायप्रद्योतकोऽनुग्राहकश्चेति पातंजलाः, लोकवेदविरुद्धैरपि निर्लेपः
 स्वतंत्रश्चेति महापाशुपताः, शिव इति शैवाः, पुरुषोत्तम इति वैष्णवाः, पिता-
 मह इति पौराणिकाः, यज्ञपुरुष इति याजिकाः, निरावरण इति दिगंबराः,
 उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः, यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः, लोक-
 व्यवहारसिद्ध इति चार्वाकाः, किंबहुना कारवोऽपि यं विश्वकर्म्मैत्युपासते,
 तस्मिन्नेवं जातिगोत्रप्रवरचरणकुलधर्मादिवदासंसारं प्रसिद्धानुभावे भगवति
 भवे सन्देह एव कुतः ? ” (न्यायकुसुमांजलिः, प्रथमः स्तवकः)

प्रकाशटीकाः—यं कमपाति । यं कमपि मोक्षादिकं स्वाभिमतं पुरुषार्थ-
 मर्थयमानाः, यमीश्वरमुपासते मननविषयीकुर्वन्तीत्यौपनिषदा इत्यादौ सर्वज्ञ
 संबोधः । शुद्ध एको द्वितीयाभावात् । बुद्धः स्वप्रकाशज्ञानात्मकः । द्वितीयाभा-
 वेन परप्रकाशस्वानुपपत्तेः एतदुभयं वेदान्तिसाधारणम् । आदीति आदौ प्रथ-
 मस्यो विद्वांश्चिद्रूपः स्वभावतश्चेतनो न तु प्रकृतिवच्चेतनोपरागादौपाधिकं

ती मते ९ प्रकारची, वैदिक व अबैदिक.

सैव न्यं तस्येत्यर्थः । सिद्धो निश्चो, न तु बुद्ध्यादिवत् साध्यः । तेन कूटस्थ-
 निश्चो, न तु प्रकृतिवत् परिणामीनित्य इत्यर्थः । एतच्च सकलक्षेत्रज्ञसाधारण-
 त्वान्न परमात्मनोत्कर्षाभिधायकमित्यन्यथा व्याख्येयम् । आदौ सर्गादौ विद्वान् ।
 सिद्धो योगर्हिसम्पदुत्पादिताद्यविधैश्वर्यसम्पद्युक्त इत्यर्थः । यथोक्तं तत्त्वकौमुद्यां
 वाचस्पतिमिश्रैः सर्गादावादिविद्वान् भगवान् कपिलो महामुनिर्धर्मज्ञानैश्वर्य-
 संपन्नः प्रादुर्बभूवेति स्मरंतीति । क्लेशेति । अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः
 क्लेशाः । कर्म धर्माधर्महेतुर्भावंनासाध्यं यागर्हिसादि । विपाको जात्यायु-
 भोगाः । फलपर्यन्तमाशेरत इत्याशया धर्माधर्माः । तैरपरामृष्टोऽप्रम्वद्ध
 इत्यर्थः । शरीरैकनिष्पाद्यवेदादिनिर्माणार्थं कायो निर्माणकायः । सम्प्रदीयते
 गुरुणा शिष्यायेति संप्रदायो वेदः । स चानादिरेव भगवता द्योत्यते । भगव-
 तश्चादृष्टाभावेऽपि तच्छरीरसाध्यघटादिजन्यभोगजनकास्मदाद्यदृष्टैरेव तन्निष्पाद्यते ।
 अनुग्राहको घटादिनिर्माणे शिक्षाद्वारेत्यर्थः । लोकेति । लोकाविरुद्धैः सर्प-
 दहनधारणादिभिः, वेदविरुद्धैरुवनद्विजवधूविध्वंसनैरुपलक्षितः । इत्यम्भूत-
 लक्षणे तृतीया । सोऽयमित्यम्भूतोऽपि निर्लेपः पापरूपलेपरहित इत्यर्थः । करणे वा
 तृतीया । वेदविरुद्धहेतुकभोगजनकाविशेषगुणरहित इत्यर्थः । स च सुखं दुःखं
 धर्माधर्मौ चेति । मिथ्याज्ञानसलिलावसिक्तायामात्मभूमौ धर्मबान्धवं धर्मा-
 धर्मौकुरमारभते, न तु तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसलिलतयोषरायामिति भावः ।
 स्वतंत्रो जगत्कर्ता । शिवो निस्त्रैगुण्यः । पुरुषेष्टतमः सर्वशत्वात् । पितामहो
 जनकस्यापि जनकः यज्ञे प्रधानमिज्यं यज्ञपुरुषः । सर्वज्ञः क्षणिकसर्वज्ञः । निरा-
 वरण इति । आवरणमदृष्टमविद्यास्वकर्मोपार्जितं च शरीरमस्य नास्तीत्यर्थः ।
 उपास्यत्वेनेति । वेदोपनिष्ठोपास्यभावः कश्चिन्मन्त्रादिरित्यर्थः । लोकेति ।
 यथा लोके व्यवद्ध्यते चतुर्भुजाद्यपेतदेहवान्, न त्वदस्य इत्यर्थः । यावदुक्तेति ।
 यावदुक्तेषु यदुपपन्नं युक्तिवत्सर्वशत्वादि, तेनोपपन्नः संपन्न इति मध्यमपदलोपी
 समासस्तत्पुरुषः । यावदुक्तेषु उपपन्नः प्रामाणिको धर्मो यस्येति बहुव्रीहिर्वा,
 न तु यावद्विरुक्तैरुपपन्नः सहित इत्यर्थः । अद्वैताद्यनन्धीकारेण यावद्विरुद्ध

व्याख्यातार्थस्य नैय्यायिकैरनंगीकारात् । यद्वा सन्देह एव कुत इत्युपसंहारात् सर्वाण्येव दर्शनान्येकार्थपरतया व्याख्यायन्ते । शुद्धो दोषहीनबुद्धस्वभावो घटादिभिन्नत्वे सत्यौपाधिकचैतन्यरहितः । आदौ सर्गादौ विद्वान् ज्ञानवान्, सिद्धो नित्यः । संप्रदायप्रद्योतको वेदं प्रणीय सर्गादिसमुत्पत्ताध्यापकः, अनुग्राहकः कुलालादिकृतेऽपि घटादौ सहकारीत्यादिक्रमेण । न चैवमैकमत्येन दर्शनभेदानुपपत्तिः । फलैकमत्येऽपि प्रकारभेदात् सर्वथा विरोधाभावे विचारोपयोगिसंशयस्याप्यभावप्रसंगात् । यद्यपि मीमांसकानीश्वर-साख्यमतेनेश्वरे संप्रतिप्रतिः, तथाप्युपास्यत्वेन घर्मिणि संप्रतिपात्तिरस्त्येव । कारुः शिल्पी । विश्वं सर्वमुत्पत्तिमत् कर्म कार्यं यस्य स तथा । जाति-र्वाक्षणादि । गोत्रं काश्यपादि । ऋषय एव यज्ञे त्रियमाणाः प्रवराः चरणं शाखा । अनुभावो साधारणं कार्यं वेदादि अत एव भवत्यस्मादिति भवः । तथा च, जातिगोत्रादिवत् संसारमभिव्याप्य श्रुत्यादिप्रमाणसिद्धे परमात्मनि न सन्देहोऽतस्तत्रेश्वरे किं निरूपणीयमित्यर्थः ।

सटीक मूळाचा भावार्थः—आपआपल्या मतांत सांगितलेला मोक्षा-दिक पुरुषार्थ मानणारे कोणत्या ना कोणत्या तरी रीतीने परमेश्वराची उपा-सना करितात. जसेः—ज्याला अज्ञानाचा कलंक नाही, व जो एकच आहे, ज्याच्या व्यापकतेमध्ये किंवा सामर्थ्यामध्ये दुसरा जोडीचा कोणी नसल्यामुळे परप्रकाशतेची कल्पनाही ज्याच्याविषयी करितां येत नाही, असा स्वप्रकाश आणि सकलबंधनांपासून मुक्त. यद्यपि सर्व पदार्थ अविद्याकल्पित आहेत, तथापि जीवईश्वराचा भेद अनादि असून तज्ज्ञेदास्तव त्याची नित्यमुक्तताही अविद्येने अनादिच कल्पित आहे. स्वप्नांतील पर्वताचे ठायी स्थिरता व स्वप्नांतील मेघादिकांचे ठायी क्षणिकता जशी निद्राकल्पित आहे, तद्वत् संसा-राचे ठायी सादिता आणि वैदान्तिक षट्पदार्थांचे ठायी अनादिता अविद्याकल्पितच आहे. आणि पूर्वं पूर्वं अविद्येचा कल्पक उत्तर उत्तर अविद्येचा कल्पक होतो, म्हणून सर्व पदार्थ जरी प्रातिभासिक आहेत, तथापि विवभूत परमेश्वर किंवा

शुद्धब्रह्म दृष्टिसृष्टिवादांत ईश्वर होतो, तो मुक्तस्वभाव आहे. याचा विशेष विचार अन्य प्रथांत करीन. हें मुख्य वेदान्तमत आहे.

सांख्यमत

आतां सांख्यमत सांगतों. ज्ञानस्वरूप, प्रकृतीप्रमाणें कोणाच्या संगानें ज्याला ज्ञान प्राप्त नाहीं असा, स्वतःसिद्ध, आणि सर्वदा विकाररहित ईश्वर सांख्य मानतात.

पूर्वपक्षीः—अहो ! हें लक्षण सांख्यामध्ये असलेल्या क्षेत्रज्ञ पुरुषा-विषयांचें आहे; परमेश्वराविषयांचें नाहीं.

सिद्धान्तीः—असूं दे. निरीश्वरसांख्यामध्ये देखील आगमसिद्ध कांहीं अंश आहे, एवढेंच आम्हांला सांगावयाचें आहे. याचा विशेष तुम्हा उत्तरपक्षी सांगेल.

उत्तरपक्षीः—हे पूर्वपक्षिन् ! तुला समजावें म्हणून दुसरेंही एक लक्षण करितां येईल. सृष्टीच्या आरंभी योगवृद्धिसंपत्तीने प्राप्त झालेले आहे संपूर्ण ऐश्वर्य ज्याला, तो आदिविद्वान सिद्ध सांख्यांत अभिमत आहे. “ कपिलस्य सहोत्पन्नानि धर्मो ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यमिति ” असें पंचशिखाचार्यांचें सूत्र असून, कपिलाच्या बरोबरच धर्म, ज्ञान, वैराग्य व ऐश्वर्य उत्पन्न झाले असा त्याचा अर्थ आहे; आणि सांख्यतत्त्वकौमुदींत वाचस्पतिही “ सर्गादावादि विद्वान् भगवान् कपिलो महामुनिर्धर्मज्ञानैश्वर्यसंपन्नः प्रादुर्बभूवेति स्मरन्ति ” (कारिका ४३) असें म्हणतात. याचा अर्थ, सृष्टीच्या आरंभी धर्मज्ञान-ऐश्वर्यादिसंपन्न कपिलमहामुनि उत्पन्न झाले अशी स्मृति आहे, असा आहे. यद्यपि ऐश्वर्यांत वैराग्य व्हावें म्हणून उत्कृष्ट भज्यता ईश्वराची^१ सांख्यांना मान्य नाहीं, तथापि तत्कृतचोदना^२ मान्य आहेच; आणि म्हणूनच त्यांना काविल असें म्हटलें आहे. कपिलाचें ऐश्वर्य झाला मान्य आहे हें आतांच सांगितले.

सांख्यदर्शन-प्रथमाध्यायाच्या द्विनवतितम^३ सूत्रावर जीं भाष्ये आहेत त्यांचें

१ ईश्वरच सर्वांत मुख्य सेव्य आहे. २ साध्या आह्ना. ३ व्याख्येबाबें.

शोडश्यांत सार सांगतो. प्रथम सूत्रावर स्वतःचा अभिप्राय सांगतो. सन्निकर्षजन्यच प्रत्यक्षाचें लक्षण मानल्यास ईश्वराचें निष्ठा ज्ञानावर प्रत्यक्षाचें लक्षण न गेल्यामुळे, त्याची अव्याप्ति होते; म्हणून ईश्वरच नाही असें मानणें भाग पडतें; अशी शंका आली असतांना कपिलाचार्य समाधान करितात--“ ईश्वरासिद्धेः” (सांख्यदर्शन, अध्याय १, सूत्र ९२) “सिद्धाविश्वरो गुरुः कपिले” हें एक सूत्र “मित्रे चर्षौ ” या सूत्राप्रमाणें व्याकरणांत नवीन करून घालावें असें वाटतें. त्याचा अर्थ सांख्यशास्त्रांत ‘सिद्धि’ शब्द पलीकडे असतां ‘ईश्वर’ शब्द दीर्घ होतो; व या नियमान्वयें सूत्राचा अर्थ ‘ईश्वर सिद्ध होतो’ असा आहे. सन्निकर्षोत्पन्नप्रत्यक्ष ज्ञानाची व्यक्ति जरी अनित्य आहे, तरी जाति नित्य असल्यामुळे ईश्वराचें प्रत्यक्षज्ञान प्रत्यक्षत्वजातिमत् मानले असतां अव्याप्ति होत नाही. २ दुसरे, भाष्यकार विज्ञानभिक्षु असें म्हणतात कीं, या सूत्रांत ईश्वराचा प्रतिषेध केला आहे खरा; परंतु तो एकदेशीच आहे, वास्तविक नाही; कारण ईश्वर हा कपिलाभिमत आहे. तसें नसतें तर “ईश्वराभावात्” असें सूत्र केलें असतें. “ईश्वरासिद्धेः” असें सूत्र करण्याचें कारण नव्हतें. जातीस अनुलक्षून परमेश्वराच्या प्रत्यक्षासही लक्षण लागू पडत असल्यामुळे अव्याप्ति होत नाही. ३ तिसरे, भाष्यकार असें म्हणतात, मानसप्रत्यक्ष अवश्य मानलें पाहिजे, तें जर न मानलें तर ईश्वर सिद्ध होणार नाही, असा या सूत्राचा अर्थ आहे. वृत्तिकार अनिरुद्धाचार्याचें असें मत आहे कीं, न्याय-मतोक्त ईश्वराचेंच यांत निराकरण केलें आहे. स्वतः माझेहि मत असें कीं, “स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेन विभक्तधीर्यः” या श्लोकांत कपिलानें ईश्वराचें प्रतिपादन केलें असून भागवतामध्ये आणखी भक्तियोगही सांगितला आहे. यद्यपि “सनकश्च सनंदश्च तृतीयश्च सनातनः । आसुरीः कपिलश्चैव ओदुः पंचशिखस्तथा । इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा सप्त प्रोक्ता महर्षयः” या सूत्राप्रमाणें ब्रह्मदेवाचे पुत्र कपिल व भागवतावरून देवहूतीचे पुत्र कपिल असें दोन कपिल उपलब्ध होतात; परंतु ते दोन्ही कपिलरूपच अवतार

आहेत असेंहि भागवतावरून कळते. शिवाय पुनः “ऋषि प्रसूवं कपिलं यस्तमग्रे शानैर्विर्मर्ति जायमानं च पश्येत्” अशी श्वेताश्वतर श्रुति असून “सिद्धानां कपिलो मुनिः” अशी जागृच्छ्रुतिहि आहे. या जागृच्छ्रुतीचें भाष्य करतांना आचार्यांनी “उत्पत्ति एव अधिगतपरमार्थानां” असें म्हटलें आहे. तेव्हां जन्मतः सिद्ध असलेले कपिल अन्यथावृत्ते होणार नाहीत. शांकर-भाष्यांत यद्यपि आचार्यांनी कपिलाचा निषेध केला आहे; तरी तो निरीश्वर-वादी सांख्यांच्या अभिमान्यांवर आक्षेप आहे असें समजावें. कारण निषेध केलेल्या सूत्रभाष्यवाक्यांत स्पष्ट निर्देश नाही. असें झाल्यास तसें व तसें झाल्यास असें, अशी नुसती विवंडाच त्यांत आहे शिवाय भागवताला आम्ही भाष्यापेक्षया आगमत्व^१ समजतों; कारण आचार्यांचे आजगुरु जे गौडपादाचार्य त्यांनी आपल्या उत्तरगीतेच्या टीकेत त्याचा उल्लेख केला आहे. म्हणूनही सांख्यांतील ईश्वरप्रतिषेध यथार्थ नाही, तर ऐश्वर्यामध्ये देखील वैराग्य व्हावें यासाठी प्रौढीवादमात्र आहे. अथवा वेदान्तदृष्टीने पाहतां बाच्यांशप्रतिषेध-मात्र आहे. याप्रमाणें सांख्यांत भक्तियोगाची सिद्धि करून

आतां योगाचें मत सांगतों.

अविद्यादि पांच क्लेश, धर्माधर्म, जन्म, आयुष्य, सुख, दुःख आणि त्यांच्या वासना यांहून जो रहित, भक्ताकरितां आणि उपदेशसंप्रदाय प्रगट करण्याकरितां जो शरीर धारण करितो, तो परमेश्वर होय असें योगी म्हणतात. सर्पधारण व वन्हिधारणादिक लोकविरुद्ध कर्मे करून आणि दारुवनद्विजवधू-बघादिक वेदविरुद्ध कर्मे करूनही ज्याला त्या कर्मांचा लेप लागत नाही असा स्वतंत्र परमात्मा आहे असें महापाशुपत म्हणतात. त्रिगुणरहित आहे असें क्षैव म्हणतात. त्रिगुणरहित चतुर्थमूर्ति असा पुरुषोत्तम आहे असें वैष्णव म्हणतात. ब्रह्मदेवाचाही पिता आहे असें पौराणिक म्हणतात. यक्षपुरुष आहे असें याज्ञिक म्हणतात. आवरणरहित आहे असें जैन म्हणतात. उपास्यरूपानें

निर्देश केला जाणारा असे मीमांसक म्हणतात. सर्व जगत्कार्याचा कर्ता आहे असे नैयायिक म्हणतात. लोकव्यवहाराने सिद्ध असे चार्वाक म्हणतात. बहु काय सांगावे, शिल्पशास्त्री देखील विश्वकर्मा समजून ज्याची उपासना करितात त्या परमेश्वराविषयी संशय कसा उत्पन्न होणार? यद्यपि जैन, सांख्य, मीमांसा, चार्वाक या मतांत ईश्वर नाही, तथापि त्यांत ईश्वरत्वशक्ति ज्यांत आहे ती शक्ति ग्रहण केली असून तीहि अनादि ग्रहण केली आहे. उपास्यत्व ज्याचा धर्म आहे असा कांहीं धर्मा पूर्वमीमांसेतही सांगितला आहे; आणि आवरण-रहित सर्वज्ञता जैनांनी मानली आहे; व तीही जन्य मानली नाही तर प्रतिबंधक्षयाने प्रगट होणारी अशी मानली आहे. म्हणून तिची प्रतिबंधाच्छादित अनादिता मोडते असे म्हणता येत नाही. चार्वाक राजाच ईश्वर आहे असे म्हणतात, व ते प्रत्यक्षप्रमाणवादी असल्यामुळे पूर्व जन्म व कर्म मानीत नाहीत, तेव्हां लोकव्यवहारसिद्ध व अल्पप्रयत्नाने राजाचे ठिकाणी असणारा स्वतःपेक्षा विशेष तो नास्तिकांचे ठिकाणी पूज्यबुद्धि उत्पन्न करून देणारा असल्यामुळे, उपास्यतावन्धिल धर्मित्वास्तव' ईश्वरकोटीत अंतर्भूत होतो. याप्रमाणे परमेश्वराचे ठिकाणी आगमविरोध नाही, तसा त्याचे ठिकाणी अनुमानविरोधही नाही.

ईश्वर बद्ध कीं मुक्त ?

वादी—अहो ! तो तुमचा ईश्वर बद्ध आहे कीं मुक्त आहे ? पहिल्यापक्षी रागद्वेषादिक त्याला असल्यामुळे तो आमच्या सारखाच होईल, आणि ईश्वराला रागद्वेषादिक आहेत, याविषयी, तो आपल्या भक्तावर कृपा करितो, व अभक्तांचा नाश करितो इत्यादि पुराणवचने प्रमाण आहेत. दुसऱ्या पक्षी त्याच्याकडून सृष्टिकर्तृत्वादिक होणार नाहीत.

रागद्वेष दुःखमूळ नसतात !

सिद्धान्ती—रागादिक दुःखमूळ आहेत, हा तुझा बद्ध म्हण-

१ राजाच्या ठिकाणी उपास्य होण्याचा धर्म संभवतो, म्हणून.

व्याचा आशय आहे; पण रागादिकांचे कार्य दुःख आहे, असा नियम नाही. केवळ राग किंवा द्वेष हा दुःखमूलक नाही, तर रागद्वेषापासून उत्पन्न झालेले वर्माधर्म उपाधि दुःखमूलक आहेत. जीवांचे सर्व राग सफल होत नाहीत, म्हणून त्यांना दुःख होतें; आणि द्वेषापासून नरकप्राप्ति होते म्हणून दुःख होतें. ईश्वराला कोणी ईश्वर नाही, म्हणून नरकप्राप्ति त्याला संभवत नाही; आणि सर्व इच्छा सफल होतात म्हणून राग निरर्थक नाही. याप्रमाणे सर्वसमर्थ अशा परमेश्वराचे ठिकाणी रागद्वेष असले तरी बंधक नाहीत.

वादी—भरो ! पण जैनमतांत रागी परमेश्वराची निंदा केली आहे.

सिद्धान्ती—भरो ! स्तुतिनिंदावाक्यांनी क्रियेचा निषेध होत असतो, वस्तूचा होत नाही. शिवाय जैनमतांतही अर्हताला अनंतशक्तिमत्ता, अनंतदयालुता मानली आहे. अनंतशक्तिमत्ता असूनही लोकांना नुस्ता उपदेशच का करितो ? त्यांचे दुःख एकदम का दूर करित नाही ? असे जैन-पंडितास विचारलें असता, तो रागी नाही म्हणून, असे ते उत्तर देतात.

सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोऽर्हत् परमेश्वरः ॥ इति निश्चयालंकारे.

(विश्वारण्यकृत सर्वदर्शनसंग्रह.)

परंतु सामर्थ्य असून उदासीन राहणें व नुस्ती उपदेशापुरतीच दया दाखविणें हेही सामर्थ्यरक्षकपणाचे चिन्ह असून भलेपणाचे चिन्ह नव्हे. तात्पर्य, ते आमच्यावर जो प्रश्न करितात तो त्यांच्यावरही येतो. जेथें दोष व दोषाचे परिहार सारखेच असतात, तेथें एकाचें दुष्ण्यास प्रश्न विचारणें योग्य नाही. आतां दुष्ण्यापक्षी परमेश्वराला मुक्त मानलें, तरी त्याचे सन्निधीनें प्रकृतीमध्ये किंवा परमाणूंव किंवा मायेमध्ये क्रिया उत्पन्न होऊन सृष्टि होऊं शकते, व जे परमेश्वराला मुक्त मानतात ते तसें मानतातही. तर्कानें प्रश्न करणाऱ्या लुका आम्ही तर्कानेंच उत्तर देण्यास समर्थ आहों हें पक्षें समज.

ईश्वर अल्पज्ञ की सर्वज्ञ ?

बाबा—अहो ! ईश्वर अल्पज्ञ आहे की सर्वज्ञ ? पहिल्या पक्षा तो आमच्यासारखाच होईल, व दुसरा पक्ष तर सिद्ध होत नाही; कारण सर्वज्ञ अशा परमेश्वराला शानोत्पत्ति होणे दुर्घट आहे, त्याच्या शानांत त्रिपुटी नाही म्हणून.

सिद्धान्ती—परमेश्वर अल्पज्ञ आहे असा आम्हांला स्वीकार नाही. रामकृष्णादिकांची अल्पज्ञता भक्तप्रशंसनार्थ व लीलाभात्र आहे. त्यांचे गुरुगृही गमनही लोकांना उपदेशार्थ आहे; म्हणून ते अल्पज्ञ नाहीत. अशाने कोणाचेही गुरुगृही गमन लोकोपदेशार्थच होईल असे वादी म्हणेल,^१ तर तसे ज्ञात्यास आमची कांही हानि नाही. कारण ज्याला सर्व व्यवहार लोकोपदेशार्थ करतो असे वाटते असा महात्मा ईश्वरच आहे असे आम्ही म्हणतो; पण तसा महात्मा आहे कोठे ? आतां दुसरा जो तुझा पक्ष, तोही बरोबर नाही. कारण परमेश्वराच्या ब्रह्मज्ञानांत जरी त्रिपुटी नसली, तरी सर्वज्ञतेत त्रिपुटी आहे. त्रिपुटी न मानली, तर परमेश्वराला सर्व ज्ञान अहंप्रहरूपाने होईल व अमुक जवाला अमुक फल थावे हे तर इदमाकारज्ञानावांचून संभवनीय नाही. सर्वात्मत्वज्ञान व सर्वज्ञता हे दोन्ही भिन्न आहेत. सर्वात्मज्ञानामध्ये मी कर्ता, मी दाता, मी भोक्ता इत्यादि ज्ञानाची उत्पत्ति होत नाही. मी जीवरूप आहे, मी कर्मरूप आहे, व मी कर्मफलरूप आहे अशा ज्ञानाने शेषत्व, दास्यत्व संभवत नाही. जीवाहून परमात्मा भिन्न आहे, हे “ कर्मकर्तृ-व्यपदेशात् ” इत्यादि सूत्रांत व त्याच्या भाष्यांत वादरायणाचार्यांनी व भगवत्पूज्यपादाचार्यांनी सांगितले आहे. म्हणून त्याचे सर्वज्ञतेमध्ये त्रिपुटीची सिद्धि होते. जीवानेच ईश्वर कल्पिला असल्यामुळे जीवालाच तो आपल्या-हून-किराळा भासतो, व कर्मफलदाताही भासतो, वास्तविक त्याच्या ज्ञानांत त्रिपुटी नाही, अशी मूर्ख बांका काढीत असतात; ते अद्वैतवेदान्ती असल्यामुळे

‘ कोणीही म्हणेल की, ‘ आम्ही शिकतो ते जगाला शीत दाखविण्या-करता शिकतो. नाहीतर आम्ही सर्वज्ञच आहो ! ’

त्यांच्याशी बोलून आम्हांला कांही करावयाचें नाही; पण जीवकल्पितच जर ईश्वरता असेल तर त्याची तादात्म्यसर्वशता घेऊन जीवाला आपलें कर्मफल भिन्न कसां येत नाही; म्हणून त्याचे ज्ञानाचे ठिकाणी त्रिपुटी जीवानें कल्पिली असलीच पाहिजे.

ईश्वर अव्यापक !

वादीः—तरी पण या आपल्या म्हणण्यावर एक प्रश्न येतो की, त्रिपुटी मानल्यास मध्य देश मानल्यावांचून शेषशातृभाव घडणार नाही; आणि मध्य प्रदेश असल्यास ईश्वर अव्यापक होईल.

सिद्धान्तीः—हा प्रश्न मुळीच येत नाही. कां म्हणाल, तर प्रदेश अविद्याकल्पित आहे म्हणून. अविद्याकल्पित वस्तु अर्थक्रियाकारीच^१ होत असते, अधिष्ठानाचे ठिकाणी अधिक्षेपादि धर्म संपादन करीत नाही. अधिक्षेपादि^२ धर्म संपादन करण्याकरितां समसत्ता विवक्षित असते. विवभूत परमेश्वराची सत्ता दृष्टिसृष्टिवादांत देखील व्यावहारिक वा पारमार्थिक आहे, आणि अविद्याकल्पित प्रदेशादिकांची सत्ता प्रातिभासिक आहे, म्हणून प्रातिभासिक प्रदेशादिकांनै परमात्मा परिच्छिन्न होत नाही, व त्याची वृत्तिनिष्ठ सर्वशताही कायम राहते.

वादीः—अहो ! पण कल्पित म्हणून देखील त्रिपुटीची व्यवस्था लागत नाही; कारण कांही गोष्टी मनास देखील कल्पितां येत नाहीत, जसे पुत्रापासून पित्याची उत्पत्ति, सममान^३ लहान पदार्थांमध्यें सममान मोठ्या पदार्थांचा समावेश इत्यादि; आणि ज्या गोष्टी मनास कल्पितां येत नाहीत त्या जगातच नाहीत.

सिद्धान्तीः—तुं युक्तिवादानें, अगदी वाहवत असेल म्हणून, बहकून थळतें भळतें बोलतोस ! ज्या गोष्टी मनाला कल्पितां येत नाहीत त्या गोष्टी अविद्येलाही कल्पितां येत नाहीत असें तुं म्हणूं नकोस. कारण मनाचें

व्यान पूर्वसंस्कारानुरूप असल्यामुळे पूर्वसंस्काराच्या विरुद्ध मनाला कांहीं कल्पितां येव नाहीं. अविद्या ससंस्कार पदार्थाची कल्पक असल्यामुळे तिला सर्व पदार्थ कल्पितां येतात, व म्हणूनच तर्काने अघटित वाटणाऱ्या वस्तूंचीही ती कल्पना करिते. हे तिचे अघटितघटनापटुत्व वेदांतांत प्रसिद्ध आहे. पुत्रापासून पिता उत्पन्न कसा होतो हे कोटितर्काने जरी सिद्ध होत नसले, तरी अविद्यावृत्तीच्या अनुभवांने सहज सिद्ध होतें. कारण स्वप्नामध्ये उत्पन्न होणारा पिता पुत्रापासूनच होत असतो, व त्याचे ठिकाणी पितृत्वभ्रांति भगवती अविद्या संपादन करीत असते. स्वप्नाग्रत्तुल्यता तर योगवासिष्ठादिग्रंथ मुक्तकंठाने प्रतिपादित आहेत, आणि व्याविषयी मुक्तिप्राप्त्येही दृष्टिसृष्टिनिरूपण करणांन्या अन्य ग्रंथांत सांगिते. जडपदार्थांमधील परस्पर कार्यकारणभाव सत्य आहे असे मानणाऱ्यालाच, जे मनाने कल्पितां येवें ते खरे, असे मानावे असे वाटवें, व त्यालाच तर्क खरा वाटतो. अपर पदार्थांचे ठायी पूर्वत्वभ्रांति व क्षणिक पदार्थांचे ठायी क्षणिकत्वभ्रांति स्वप्नपदार्थांचे ठायी दृष्ट आहे. लहान वस्तूमध्ये मोठ्या वस्तूचा समावेश होत नाही हेही म्हणणे बरोबर नाही. कारण अल्प अशा कंठावच्छिन्न देशाचे ठिकाणी सर्व ब्रह्मांडाची उत्पत्ति होते. स्वप्न मिथ्या आहे असे कोणी म्हणेल तर ते वेदान्तीच म्हणू शकेल, इतरांस म्हणतां येणार नाही. कारण स्वप्नाचा कर्ता परमेश्वर आहे असे वेदान्तावांचून इतर मतांत सांगितले आहे, व जीव आहे असे वेदान्तांत सांगितले आहे. परमेश्वरजन्य कार्य मिथ्या संभवनीय नाही, असा आम्हांस इतर मतांवर प्रश्न करतां येतो, आणि वेदान्ती तर स्वप्नहृष्टान्ताने सर्व व्यवस्था लावतात. प्रमाणप्रमेयादि व्यवस्था जशी जाणवीत आहे, तशी स्वप्नांतही आहे. स्वप्नांतील कुंभारही कपालसंयोगानेच घट करतो, म्हणून परमाणुबंधयोगाने कार्याचा आरंभ मानणाऱ्या नैय्यायांच्याही उपजीविका उपजीवक मायेवर संभवते. स्वप्नांतील दुधापासून दही या परिणाम होतो, म्हणून सांख्यांच्या परिणामाची उपजीविकाही मायेने होते.

“ न स्वप्नहृष्टान्तसमो ह्युपायोऽस्यात्मदर्शने ”

स्वप्नदृष्टान्तासारखा आत्मशानाला दुसरा उपाय नाही, असें विज्ञानमिक्षूर्नी आपल्या सांख्यसारांत म्हटलें आहे; आणि—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति ।

यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम् ॥

आरंभपरिणामाभ्यां पूर्वं संभावितं जगत् ।

पश्चात्काणादसांख्याभ्यां युक्त्या मिथ्येति निश्चितम् ॥

अशा वार्षगण्यम्भूति आहेत.

स्मृत्यर्थ—(ओठ्या)—गुण अदृश्याचा जाण । दृश्य ते माया तुच्छ पूर्ण । आरंभपरिणामवादे करोन । न्यायसांख्यांत बोलिलें जग ॥ ६१ ॥ ते पुढती युक्त्या मिथ्या दाविलें । म्हणवोनि अवघेंचि वेदान्तोपजीव्य मलें । विवर्तवादी तंव अवलंबिले । स्वप्नचि जगत् ॥ ६२ ॥

गद्य—स्वप्नातील कल्पित प्रदेश स्वप्नदृष्ट्याला ज्याप्रमाणें परिच्छिन्न करीत नाही, त्याप्रमाणें ईश्वराचे ठिकाणी उत्पन्न झालेले प्रदेश ईश्वराला परिच्छिन्न करीत नाहीत. आतां अविद्याला आश्रय चेतनच पाहिजे, जड असूं शकत नाही; कारण अविद्या जड व जडकारण' अशी अनुभवासिद्ध आहे म्हणून.

वादी—अहो ! स्वस्कंधारोहण व बंध्यापुत्र इत्यादि स्वप्नांत कां दिसत नाही ? आणि आंधळ्याला रंगाचें ज्ञानही स्वप्नांत होत नाही. .

सिद्धान्ती—बंध्यापुत्र व स्वस्कंधारोहण पदार्थ कल्पितां येत नाहीत, या नियमाची सिद्धिही अविद्येनेच आहे; किंवा जडपदार्थाचे ठिकाणी कार्यकारणभाव नसल्यामुळे, सर्व स्त्रिया बंध्या आहेत, म्हणून बंध्यापुत्रच सर्व आहेत. एक भगवती अविद्याच पुत्रवती आहे. स्वस्कंधारोहणही उत्तरस्वरूपावच्छिन्न अभिमानावच्छेदकतेनें स्वप्नस्वप्नमरणदर्शनवत् होऊं शकते. याप्रमाणें आकाश-पुष्प, शशशृंगही, पुष्पत्व व शृंगत्व जातिशेवेंकरून, अविद्या करूं शकते.

वादी—आकाशाला कोणतेंही पुष्प लावले, व सद्याला कोणतेंही शिंख

१ स्वतः जड असून जड ज्ञानाचें कारण.

लावले तरी हें आकाशाचें पुष्प व हें स्रशाचें शिंग असें ज्ञान निश्चयानें होणार नाही.

सिद्धान्ती—जाईला पुष्प पाहून व गाईला शिंग पाहून हें जाईचें पुष्प आहे व हें गाईचें शिंग आहे असा निश्चय होण्याला येथें तरी काय नियामक आहे ? प्रत्यक्षप्रमा^१ किंवा इतरव्यावृत्ति हे तर स्वप्नकल्पित आकाशपुष्प व शशशृंगाचे ठायीही आहेत. कारण तेथें प्रत्यक्षप्रमात्व आहे व अवयवत्वविशेष करून इतरव्यावृत्ति^२ हे दोन्ही स्वप्नांत दिसू शकतात. आतां जाग्रतप्रत्यभिज्ञा-परंपरा जशी जातिकुसुमगोशृंगादिकांचे ठिकाणी आहे, तशी स्वाप्नपरंपरांतर्गत प्रत्यभिज्ञाही आकाशकुसुम व शशशृंगादिकांचे ठिकाणीही आहे. भूतयोनिशरीरादिषु शरीरदीर्घाकरणानंतर शरीराचे ठिकाणी सामान्य अभिमान ठेवून, शरीरखंडाचे ठिकाणी विशेष अभिमान स्थापित करून, स्वस्कंधारोहण ध्यानानें देखील करता येतें. स्रमप्रमाण एका शरीराचें स्वस्कंधारोहण देखील अविचारित भ्रमांत भासतें, आतां आम्हांला अशा प्रकारचें स्वप्नच पडलें नाहीं असें कोणी म्हणेल, तर तूं माझ्याशीं प्रश्न करण्याला अयोम्य आहेस असें मी म्हणतों. अथवा मला पडलें असें म्हणून मी आपला वाद खुशाल दृढ करितों ! वादीनें निघून जावें. यांत माझी कांहीं हानि नाहीं. आंधळ्याला रूपाचें ज्ञान तर स्मृतीमध्यें भासत असतें व तें मानसप्रातियोगिरूप असल्यामुळे अवधानावाचून दृग्गोचर होत नाहीं, असा त्रिपुरारहस्याचा आशय आहे; आणि स्वप्नांत ज्याला देवतानुग्रह होतो त्या आंधळ्याला अकस्मात् डोळे येऊन स्वप्नांतील रूपही दिसतें, व जाग्रतींत ती दृष्टि नष्टही होते. आतां असंभव म्हणून कांहीं नाहीं असें मात्र आमचें म्हणणें नाहीं; पण असल्यास तोही अविद्येच्या नियमानेंच आहे. जे जे पदार्थ अविद्याकल्पित आहेत, ते ते अविद्यानियामक होऊं शकत नाहींत, हा कांहीं तर्क नव्हे; तर अनुभव आहे.

वादी—पण तुम्हीं ईश्वराचें अस्तित्व व परलोकाचें अस्तित्व, 'मनांत

१ प्रत्यक्ष ज्ञान. २ दुसरे कांहीं नव्हे हें ज्ञान.

येत नाही तें कोठेंच नाही,' असा न्याय घेऊन, पुष्कळ वेळां सिद्ध केले आहे, तेव्हां त्या प्रमांशी व तुमच्या तादृश बोलण्याशी विरोध येत आहे.

सिद्धान्ती—अरे ! आमच्या म्हणण्याचा तुला अर्थ समजला नाही. जें कोठेंच नाही तें मनानें कल्पितां येत नाही, असें आमचें म्हणणें बरोबर आहे; पण अविद्येलाही कल्पितां येत नाही असें मात्र म्हणत नाही. कारण पुत्रापासून पिता उत्पन्न होतो, हें मनांत देखील आणतां येत नाही. पण स्वप्नांत आपला पिता आपणापासून उत्पन्न होतो, व त्याचे ठिकाणीं आपले पितृत्व निश्चित असतें हें आपण पाहतो. शशश्रृंगाप्रमाणें अविद्येला शून्यही कल्पितां येतें, म्हणून आमची नास्तिकता सिद्ध आहे असें कोणी नास्तिक म्हणेल तर तो कुबुद्धि खुशाल म्हणो. अविद्याकल्पित नास्तिकता असल्यानें आमची काय हानि आहे ? आमचें अधिष्ठान कायम आहेच, कारण निरधिष्ठान अविद्या जाग्रत्स्वप्नादि कोणत्याही अवस्थेत अनुभूत नाही. अविद्या व अधिष्ठान मानणाऱ्या आम्हांस शशश्रृंगाप्रमाणें नास्तिकता मनाला कल्पितां येत नाही, हें आमचें पूर्वग्रंथाचें म्हणणें सिद्ध आहेच. म्हणून परमात्मा आहे व त्याच्या ज्ञानांत अविद्यात्मक त्रिपुटीनें तो सर्वज्ञही आहे, असें न्यायमकरंदनामक केवलाद्वैतग्रंथांत म्हटलें आहे. या ग्रंथावर चित्सुखाचार्योची टोका असल्यामुळे हा भगवत्पूज्यपादसमकालीन ग्रंथ अत्यंत प्रमाण आहे, व जसें न्यायमकरंदग्रंथांत म्हटलें आहे, तसें इतर सर्व ग्रंथांतही म्हटलें आहे. परंतु न्यायमकरंदाचें वचन अधिक स्पष्ट असल्यामुळे, तें येथें प्रमाणार्थ लिहिलें:—

“यत्तुनः सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः कथमाविद्याश्रयत्वं अविद्यावान् सर्वज्ञ इति प्रतिषेधादिति । तत्राविद्यावत्तयैव सर्वज्ञत्वमिति ब्रूमः । सर्वेहि यो जानासि स सर्वज्ञः । तिस्रश्चात्र विधाः संभवन्ति । प्रमाणतो वा सर्वे जानीयात् भ्रांत्वा वा स्वभावसिद्ध्या वा प्रज्ञया । न तावत्प्रामाणिको भेद इत्युक्तं । न च भ्रांतिरनाद्यविद्यस्येत्यपि स्वरूपप्रशयाऽपि नान्तरेणाविद्यामल्लोपार्थं पवितरं गत्वात् ।

“असंगोऽप्ययं पुरुष ” इति च श्रुतिः । न चान्तरेणाविद्यामस्ति संबंध इत्यु-
पपादितम् । अतः सर्वज्ञताप्याविद्यावत्तामाक्षिपत्येव परमात्मनो न प्रतिक्षिपति ।
एवं चाविद्यावान् सर्वज्ञ इत्यसिद्ध एव विप्रतिषेधः ॥

(न्यायमकरंद अविद्याश्रयत्वालोचन-पान ३२३)

भावाथ ओव्याः—सर्वज्ञ आणि अविद्याश्रय । हें दोन्ही विरुद्ध होय ।
ऐसे स्वामी बोलतां स्वयें । सर्वज्ञ अविद्येचा आश्रय सिद्धान्ती म्हणे ॥ ६३ ॥
सर्वज्ञ म्हणजे सर्व जाणे । तें तंव नोहे भेदाविणें । भेदसत्यता मोडिली वेदा-
न्तानें । म्हणोनि प्रमाणें न घडे सर्वज्ञता ॥ ६४ ॥ स्वरूपें सर्वज्ञता नोहे ।
कों. असंगत्वहानि होये । भ्रांतीनें सर्वज्ञता म्हणतां सोय । अविद्येची ॥ ६५ ॥
ईश्वरासी म्हणतां भ्रांति । तरी विरुद्ध वाटेल सकळांप्रति । परी हानिकर आहे
आवरणभ्रांति । ते आम्ही ईश्वरा न म्हणों ॥ ६६ ॥ ईश्वराचेचि अविद्ये
करून । जीवाचें सिद्ध प्रमेय प्रमाण । “अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेय-
व्यवहाराः ” ऐसें वचन । आचार्यांचेही ब्रह्मसूत्रभाष्यी ॥ ६७ ॥ प्रमाणें ईश्वरा
सर्वज्ञता । जरी कोणी होय मानता । तरी शीतोष्णादि स्पर्शज्ञानें व्याकुलता ।
मानावी लागेल तयातें ॥ ६८ ॥ अनुमान आणि आगम । परमेश्वरज्ञानांत
अनागम । जे अगोचर देशसंभ्रम । नाहीं म्हणोनि तयातें ॥ ६९ ॥ आतां
प्रत्यक्षज्ञान एक जरी । तें प्रमाणप्रमा न ये तरी । दुःखत्वा प्रमेयत्व येतां
अवसरीं । येईल परमेश्वरीं सर्वज्ञता ॥ ७० ॥ माया न स्पर्शें मायावंता । जरी
सर्वज्ञाधार अनध्यस्तविवर्तता । तरी मायोपहितता । विरुद्ध नाहीं ॥ ७१ ॥
स्वाप्रवन्मायाकल्पितप्रदेशे । त्रिषुटीही घडे विक्षेपें । हे मांडुक्ककारिकेंच
बोलिली असे । गौडपादाचार्या वैतथ्यप्रकरणी ॥ ७२ ॥ सर्वज्ञासी प्रदेशें ।
परिच्छेदविशेषें । ऐसें म्हणोनि खांडिलें असे । ब्रह्मसूत्रभाष्यांत पाशुपततार्किक
॥ ७३ ॥ परि ते तार्किक पशुपति^१ । आकाशदेशा सत्यता देती । सत्यदेशे
ईश्वराप्रति । सत्यपरिच्छेद घडे हें बोलिले आचार्य ॥ ७४ ॥ एवं ज्यांचें मत ।

आचार्यांनीं केले खंडित । ते वें सत्य झोते मानीत । यालागीं तयांचे चरणीं
पाषाणपतन नोहे ॥ ७५ ॥ पूर्वी मी भाष्यांतील आक्षेप काढून । वेदान्ताभि-
मानियांसी करीत होतो भाषण । कीं कोणी उत्तर द्यावें माध्य समजून । परि
अवघेचि मान डोलवोंत हाते ॥ ७६ ॥ यास्तव मज आलें कळोन । कीं
ज्ञान नोहे सद्गुरुग्रहित शास्त्र वाचोन । अविद्यावन्निष्ठसर्वज्ञा घडोन । त्रिपुटी
असोन हानि न घडे ॥ ७७ ॥ स्वप्नीं जीवही सर्वकर्ता । आणि तोचि व्यवस्थ
पिता । परि उपदष्टा नोहे तत्त्वता । आवृत म्हणोनी ॥ ७८ ॥ स्वप्नीं निर्मी आघवें ।
आणि मियां निर्मिलें न म्हणवे । स्वनिर्मितव्याघ्रेचि पावे । आपण भय ॥ ७९ ॥
म्हणोनि स्वप्नीं प्रसंग पडलिया । गुरु ते निर्मी वेगळिया । परि स्वप्नव्यवस्थे
तया । अविद्याचि करी ॥ ८० ॥ अग्नीची उष्णता, जलाची शीतता । हे जीव-
चेतननिष्ठ निद्राचि कल्पी तत्त्वता । परी स्वोपदेष्टृत्व न ये कल्पिता । आवरण
म्हणोनी ॥ ८१ ॥ ईश्वर स्वयें वेदोपदेश करी । यालागीं शास्त्रयोनी^१ तो
निर्धारि । सर्वज्ञत्व साचारी । म्हणोनी तया ॥ ८२ ॥ स्वप्नकल्पित गुरु
सर्वज्ञ जैसा । निद्रोपगृह्य अविद्याप्रत्ययठसा । केवळ अविद्यासत्त्वं तैसा ।
सर्वज्ञ ईश्वरू ॥ ८३ ॥ कल्पित परी ध्यानजन्य नोहे कल्पित । यालागीं
अनादिचि उपहित । एवं सर्वज्ञता घटत । परमेश्वरातें ॥ ८४ ॥ तंव वादी
म्हणे ईश्वर सर्वकर्ता । तरी आम्हांस सदनिकांचे^२ श्रम कांठ्या ? । तें सिद्धा-
न्ती म्हणे साही आतां । उत्तरशास्त्रघाय माझे ॥ ८५ ॥ येरव्हीं सर्वज्ञवेच्या
ठायीं । तुझा आक्षेप न घडे कांहीं । सर्व जाणे येथ त्वांही । जाणलें कैसें ? ॥
८६ ॥ सर्व ठावें असतां तुजचि । तंव तुझी जी गावे तीच सर्वज्ञाची । मग
बाउगी प्रश्नाचीं । खटपट कासया ! ॥ ८७ ॥ तुज सर्वत्व सर्वथा न कळे ।
तरी आक्षेपा कांहीं न मिळे । आणि अंशतः तुज सर्वज्ञता कळे । तरी अंश-
त्वभ्रम सोडोनि सुखी होई ॥ ८८ ॥ आतां ईश्वर सर्वज्ञाचि कीं अस्पृश्याचि ।
ऐसी जी वादीची उक्ति । उत्तर कीं, अस्पृश्याचि । कोणीच न म्हणे ॥ ८९ ॥

१ शास्त्रकर्ता. २ घरे बांधायलाचे.

तंव वादी म्हणे सर्वशक्ति । असतां साधावी आपुली मृता^१ । सिद्धान्तां म्हणे
 शास्त्राचीन शक्ति । तेथ स्वनाशरीती आक्षेप न ये ॥ ९० ॥ एरवीं परमात्म्या
 कहीं । स्वशक्तिविषयीं शंकाही नाही । जो करुनि पाहील कांहीं । भलतेचि
 ऐसे ॥ ९१ ॥ आतां तेणें आपुलें वैभव । तुज दर्शवावें अपूर्व । तरी तेवढा
 देव । हुरळला नाही ॥ ९२ ॥ अल्पप्राप्ताचेंचि लक्षण । करी आपुलें प्रदर्शन ।
^१सर्वप्राप्त किया करुन । उगाचि राहे ॥ ९३ ॥ आतां दुःख तरी तुम्हांतें ।
 साच न घुसोनि येतें । दुःखाच्या कारणातें । अदृष्टशक्ति मानाल कीं ॥ ९४ ॥
 ती अदृष्टशक्ति परमेश्वर । तुम्हां पापियां भयंकर । एरव्हीं करुणासागर ।
 शरणागता ॥ ९५ ॥ आतां ऐसे वाटेल तूतें । देव जो भजे त्यातें । रक्षी,
 मारी आणिकातें । तरी तो विषमू ॥ ९६ ॥ तरी तैसेहो नाही । जो मोक्ष
 देत वैरियाही । परी इतर जीवासी भांडतां लवलाही । मात्र तो तुम्हां पापी
 म्हणे ॥ ९७ ॥ दुर्बळासी दुर्बलें भांडण । करितां दिसे मातलेपण । ईश्वरासी
 दैत्यांचें भांडण । तें कल्याणार्थ जाहलें ॥ ९८ ॥ आतां शब्दप्रमाणों शंका
 तुज । तरी स्ववैरियाही परमात्मा मोक्ष दे सहज । ऐसे अनुमानहेतुक बोज ।
 आहे आर्यधर्मी हें मानी ॥ ९९ ॥ अगा, असुर जे होती । ते ईश्वरा द्वेषिती ।
 तरी सत्ताद्वेष त्यांचे हातीं । न घडेचि कीरू ॥ १०० ॥ चित्तिद्वेषही न घडे
 जाण । आनंदद्वेषाचें नाहीच कारण । म्हणोनि विरोधभक्तीचें असंभावन ।
 सदा निर्गुणी^३ ॥ १०१ ॥ साकार ईश्वर दैत्यीं झुंजयिला । तरी शिव प्रसन्न
 करुनि विष्णु द्वेषिला । किंवा प्रथम शिव प्रसन्न करुनी शिव द्वेषिला । भरमा-
 सुरादिकीं ॥ १०२ ॥ रावणासी तंव भवानी दिधली । ते मग नारायणें
 सोडविली । आपुलिया वरें शिव, विधि, वनमाळी । आपणां बांधोनि करिती
 कीळा ॥ १०३ ॥ स्वभक्तही परपीडक । ईश्वरें दैत्य परामखिले त्रिपुरादिक ।

१ मरण. २ पूर्ण श्रीमंत. ३ ईश्वराच्या सदरूपाचा द्वेष करता येव
 नाही, विदरूपाचाही नाही, आनंदरूपाचाही नाही, म्हणजे अमुरांना सन्धि-
 शब्दस्वरूप परमेश्वराचा द्वेष करवांच येत नाही, असे ठरवें.

शेवटीं तयांतें सुरेख । मोक्षही दिधल्या ॥१०४॥ आतां आपसांतील भांडण । न देवोनि निर्माण^१ करावें होतें आम्हांकारण । ऐसें म्हणसी तरी निर्वाण । दगाड केलेचि आहाती ॥ १०५ ॥ तैसे अवघेचि करावे । ऐसें तरी कवणाचे अधीन मानावें । कदाचित् अन्यकर्त्ती स्वभावें । तैसही होईल ॥ १०६ ॥ कितीही विरोधी परस्पर कार्य होतां । तरी मानावी लागेचि मूळसत्ता । सत्ताचि प्रतिषेधितां । तरी घटना ना शंका दोनही न होती ॥ १०७ ॥ आतां स्वदुःखाची आन उपाधि । तो परमेश्वर कां न निषेधी । ऐसें म्हणाळ तरी तो आन उपाधि । दड कीं अदड ॥१०८॥ प्रथमपक्षी पाहिजे कारण । तें संव परिशेषी नोहे ईश्वरावीण । द्वितीयपक्षी अदड मानतां जाण । तुज मानावें प्रमाण लागेल शाब्द ॥ १०९ ॥ मग वेदप्रमाणें व्यवस्था केली । तेचि कां गा नव्हे भली । अवैदिक शब्दप्रमाण मिथ्या बोली । तयापि तेथही निरूपिली ईशकृपालुता वा सर्वकर्तृता ॥११०॥ दुःखद उपाधि मानतां अदृष्ट । तरी ईश्वर तयांतें नाशील हेंही स्पष्ट । परि तया नाशाचे नियमही अदृष्ट । ईशोपदेशोंचि जाणावे ॥१११॥ 'मद्भयाद्वाति वातोऽय'मिति । किंवा 'तेषामहं समुद्धर्ता' ही उक्ति । मानोनि, भयें अथवा प्रीती । आगमोक्त श्रीपति स्मरावा ॥११२॥

ईश्वर स्वतंत्र कीं परतंत्र ?

वादी म्हणे सर्वशक्ति ईश्वर । तरी तो स्वतंत्र कीं परतंत्र ? । स्वतंत्र तरी सकळां निर्धार । मुक्त कां न करी ? ॥ ११३ ॥ परतंत्र तरी होय जीव । सिद्धान्ती म्हणे ऐक भाव । परमात्मा स्वतंत्रचि सावेव । परि मुक्ति स्वभावा जीवाचाही ॥ ११४ ॥ मुक्ति म्हणोनि स्थान असतें । तरी परमात्मवा स्वतंत्र देतां येतें । परि स्थानें होती समस्तें । मृत्युमयें ॥ ११५ ॥ जीव अहंकारादि उपाधि टाकुनी । आपणचि मुक्त होय म्हणूनी । उपदेशमात्रेंचि तयालागुनी । प्रेरणें योग्य ॥ ११६ ॥ आतां स्वतंत्राची तुवां । कवण हेतु^२ नियम करावा । कीं तेणें जन आणवा । मुक्त करावा म्हणोनी ? ॥११७॥

१ निर्वाण (?). २ काय कारणानें ?

मुक्त करितांही प्रश्न । तैसाचि येईल मागाडून । कीं स्वेच्छे ईश्वर बंधन । कां
 न करी ॥ ११८ ॥ यालागीं कवण्याही पाखीं^१ । प्रश्न वेडाचि होय शेखीं ।
 उत्तरसंभावना^२ निकी । तैसें घुसिजे ॥ ११९ ॥ आतां उत्तर न मिळे
 म्हणोनि तत्वतां । म्हणावी ईश्वरकुठितता । तरी तुज प्रश्न करितां न ये
 सर्वथा । हें कां न म्हणावें ? ॥ १२० ॥ जवगदड उच्चरितां । तथा जैसी न
 ये प्रश्नता । तैसी न ये गा प्रश्नता । तव वाक्यातें ॥ १२१ ॥ स्वतंत्रे तुझिये
 इच्छे अनुसरिजे । तरी परतंत्रचि होइजे । तुझिया इच्छेबिरुद्ध चालिजे । तें
 स्वतंत्रताचि अधिक ॥ १२२ ॥ येथ कांहीं नैथ्यायिक । जल्पतो ऐसे निष्टक ।
 कीं ईश्वरीं सुखदुःख- । स्वरूपयोग्यता असे^३ ॥ १२३ ॥ तथा मिथ्याज्ञान
 नाही । म्हणोनि धर्माधर्म नुपजती कांहीं । धर्माधर्माभावे लवलाहों । सुखदुःख
 नुपजती ॥ १२४ ॥ एरव्हीं सुखदुःखस्वरूपयोग्यता । परमेश्वरातें असे सर्वथा ।
 इही बोलणें होय वृथा । असतां नसतां सारखें म्हणोनी ॥ १२५ ॥ ईश्वर
 विभु सर्वसंयोगी । तयातें अन्यदेशीय मिथ्याज्ञान नुपजे का प्रसंगी ? । तेणें
 धर्माधर्ममेळे सुखदुःखउपरागीं । कां न चढे तो ? ॥ १२६ ॥ अथवा हो कां
 भलतैखेंपरी । सुखदुःख नाहीं ईश्वरीं । आणि स्वतंत्रता तंव निर्धारिं । स्ववि-
 षयक राहे ॥ १२७ ॥ अमुक केलोचि पाहिजे या कर्तव्ये वद्धता । तेणें
 कदापि न घडे स्वतंत्रता । यालागीं तुझे प्रश्न सर्वथा । न येतीचि ते ॥ १२८ ॥
 तंव वादी म्हणे स्वतंत्र आणि दयाशील । म्हणोनि आम्हांतें उद्धारावें हा
 आक्षेप केवळ । न्यायी म्हणतां क्षमाचि प्रवळ । केली न पाहिजे भक्तांचीही
 ॥ १२९ ॥ सिद्धान्ती म्हणे ऐक उत्तर । मी सुखी मी दुःखी हा जीवाहंकार ।
 पदार्थस्वभाव नाही निर्धार । सुखदुःखाचा ॥ १३० ॥ शूर मरणीही स्वावेशें
 सुख । मानिवी हा विशेष । गोचिडातें दुग्धी दुःख । रुधिरा सुख वाटतू
 ॥ १३१ ॥ एवं अविद्येचिया हावी । सांपडलिया जीवपंडित । भलतिया
 रामद्वेषप्रांती । फिरती ते गा ॥ १३२ ॥ तेणें कोठें सुख कोठें दुःख । हा निर्णय

१ पक्षी. २ उत्तर संभवेल अशा शीतीनें. ३ ईश्वराला सुखदुःख होतें.

अप्रयोजनक । यालागी न्याय निष्ठक । प्रवर्ते ईश्वरी ॥ १३३ ॥ एक जीव
 आन जीवाचे दुःखे । सुख मानिती आपुल्या मौख्ये । तेथ ईश्वर सर्वरक्षक ।
 कवण अवलंबिजे ? ॥ १३४ ॥ सकळही रक्षावे जेव । तंव ते दयाचि होय
 न्यायस्वभाव । तुझिया वृत्तीस ये निग्रहभाव । म्हणोनि न्याय म्हणसी तूं
 ॥ १३५ ॥ जैसे आपसांत लेकरे मांडता । सकळांसी समजावी माता । ते
 मातृदयाचि तत्त्वतां । शिक्षासम भाषे ॥ १३६ ॥ एरव्ही तयामार्जी कांही ।
 द्वेष तंव सर्वथा नाहीं । यालागी न्यायदया लवलाही । भेद न पडे ॥ १३७ ॥
 हे आघवे गुणसंक्रमण । स्वभाव आणि पराभवन । तेणे दयान्यायादि विद्वान
 समटतूचि आहे ॥ १३८ ॥ दया सत्त्वगुणाचा स्वभाव । परि तां सात्विका
 साक्षात् सुखप्रभव । राजसा तामसा सुखोद्भव । कालांतरी दयेने ॥ १३९ ॥
 रजस्तमाचा निग्रह करितां । सत्त्वासीचि ये आकस्मिक न्यायता । रजस्तमें
 सत्त्वनिग्रह करितां । तरी अन्यायता ती म्हणावी ॥ १४० ॥ म्हणवूनि न्याय
 आणि दया । गुणसामानाधिकरण्य दोही यया । तेवि अन्याय आणि न्यायदया ।
 परस्पर यथागुण वैयधिकरण्य ॥ १४१ ॥ गुरु शिष्याते निग्रहितां । तरी द्वेष
 उपजे तयाच्या चित्ता । म्हणसील कीं गुरुच्याही चित्ता । उपजे द्वेषू ॥ १४२ ॥
 तरी आभासे येथ संशयो नाहीं । परि तो नसे स्वार्थफलावसायी । जरी होईल
 स्वार्थफलावसायी । तरी गुरु नव्हे, वैरी तो ॥ १४३ ॥ स्वार्थफलावसायी नाहीं
 द्वेष । म्हणोनीच क्षमा होय अपराधास । फलेच्छु तब कणकनीतीस । सर्व-
 दाच अवलंबिती ॥ १४४ ॥ स्वार्थ परित्यागित्यावीण । कदापि नव्हे क्षमा-
 प्रदान । लोक मानाच्या भिडेंकरून । जें लोकसाधारणही क्षमा करिती
 ॥ १४५ ॥ तेथही अणु स्वार्थनाशू । यालागी स्वार्थपर्यवसायी नसे सात्विक
 द्वेषू । सर्वसत्त्वाधिष्ठान जगज्जिवांसू । तयाचा यमरूप भासू पापिया ॥ १४६ ॥
 जो पापियां चंद्रार्कवरी गांजिता यम । तो एवढेही क्षमा करी घेताकिया निज-
 नाम । हे गुणसामानाधिकरण्य परम । केवढे पहावे ॥ १४७ ॥ मण्यस्य
 शब्दे ऐसे करी । तंव पाप करावे गाढाभरी । ब्रह्म आहे 'ब्रह्मणे हरी' ॥

आणि करीतचि जावीं महापापें । ॥ १४८ ॥ सिद्धान्ती म्हणे सुखें करावें ।
 परी या रणीं पाहोनि मरावें । भलवैही होईल स्वभावे । कालवशे ॥ १४९ ॥
 जेव्हां चुकलों म्हणाल तुम्ही । तें निश्चयें क्षमा करील स्वामी । पुनः प्रव-
 र्त्ततां पापकर्म । तें निश्चयें निग्रह करीलचि ॥ १५० ॥ दंड उगारितां कुतरे ।
 जितुका वेळ फिरे माघारें । तितुका वेळ दंडही करे । लवलाचि जाय
 ॥ १५१ ॥ पुढवी कुतरे येतां । उगारणें लागे तत्त्वतां । तुम्हां पळपळ
 पापकारीयांची व्यवस्था । तैसचि भगवंता पडेल करणें ॥ १५२ ॥ ऐसे ईश्व-
 रासी झुंजतां । जरी पापप्रवृत्तींत देह पडेल अवचित्तां । तरी यमलोकाची
 दुर्घर व्यथा । तुमचिया ताता चुकेना ॥ १५३ ॥ अथवा झुंजतां झुंजता ।
 देह पडेल क्षमा मागतां । तरी होळी सकळ संचिता । होईल सर्वथा निःसंशय
 ॥ १५४ ॥ म्हणोनि ऐसे न झुंजावें । मागिलिया प्रवृत्तीतें ल्यजावें । क्षमा
 मागोनि मग अक्षय भजावें । जावेंभावे भगवंता ॥ १५५ ॥ मध्यस्थ म्हणे
 झुंजण्यापुरती । आम्हांसीचि स्वतंत्रता कां दे श्रीपती । खदखदा हांसोनि बोले
 सिद्धान्ती । संशयनिवृत्ति करीतचि ॥ १५६ ॥ म्हणे इतुकी स्वतंत्रता दिघली ।
 तरी प्रभुदयाळुता तुम्हीं आक्षेपिली । जरी ते नसती दिघली । तरी दांत
 खादळे असते साच ॥ १५७ ॥ अखंत परतंत्र म्हणजे तुम्हीच नसते । तरी
 तंव एक वरवें होतें । परी तुम्ही आहां हें तुम्हांसीचि दिसतें । म्हणोनि अणु
 केवस्य वस्तुमूळ ॥ १५८ ॥ जरी नसतीच तुम्हां स्वतंत्रता । तरी दयालुत्व
 प्रभ कोण पुसतां । आतांचि मी उत्तर देवों म्हणोनि तत्त्वतां । नैसर्गें तुमचें
 येय झालें ॥ १५९ ॥ नातरी पुसतां क्षणीं । जरी हाणितों थापडोनि । तरी
 काय केलें असतें निर्वाणीं । सांगा तुम्ही ॥ १६० ॥ सशक्त म्हणोनि मज
 निग्रहाक । तरी हा दृष्टान्त विषम होईल । परतंत्र जावि अशक्य सकल ।
 आत्मगी सशक्त ईश्वरी प्रभ पुसों न शके ॥ १६१ ॥ म्हणोनि किंचित
 यत्नानता । प्रभूने दिघली तुमच्याच हिता । परी नीच हो, पुढवी दयाळुता ।
 जरी आक्षेपितां वयाची । ॥ १६२ ॥ तंव वादी म्हणे सर्वशक्ति । वेगें जाऊ

बावी जीवाहं कृति । तें हांसोनि म्हणे सिद्धान्ती । कवणे रीती तें सांगे ॥ १६३ ॥ बळें, कीं उपदेशें, कीं योगें । जीवगर्व सोडवावे श्रीरंगें । आद्यपक्ष मानितां प्रसंगें । न्यायचि घडे ॥ १६४ ॥ बळें सन्मार्ग लावणें । याचि नांव न्याय म्हणणें । दुसरा पक्ष^१ मानितां क्षणें । नायके जीव ॥ १६५ ॥ वेदशास्त्र आणि पुराणें । भाष्य वार्तिक विवरणें । काव्य वाक्य भाषण प्रमाणें । ईश्वरानें निर्मिली ॥ १६६ ॥ आणि मध्ये मध्ये साधुजन । उपदेश करिती क्षणक्षण । परी मूर्ख जीव कामनापन्न^२ । नायकती वचन अणुमात्र ॥ १६७ ॥ आतां योगें वश करोनि जरी । जीवांसी अनहंकार करावें तरी । हा पक्ष उत्तम नोहे निर्धारों । तिसराही ॥ १६८ ॥ जीवांसी योगें स्ववश करितां । तरी बुडेल जीवाची स्वतंत्रता । किंवाहुना अत्यंत स्ववश करितां । येईल जडता जीवातें ॥ १६९ ॥ मग जडाची केवि मुक्ति । केवीं तया ईश्वर-ऐक्यस्थिति । जड अविद्याकार्यचि; अविद्यानिवृत्ति । होईल कैसी जडाची मग ॥ १७० ॥ म्हणोनि वस्तुस्वभावाें ईश्वर बद्ध । ऐसा कोणी आणितो वाद । तरी ईश्वर विवर्तचि वस्तु प्रसिद्ध । यालागीं ईश्वरस्वभावाचि आघवा ॥ १७१ ॥ बळेंचि दुःखीं पडतां । म्हणोनि अढचण जवाचे माया । जरी कोणी पावितो । तरी शब्द येतो स्यावरी ॥ १७२ ॥ येथ जैन आशंकितो । कीं विद्वान् मग स्थिति राहती । ईश्वर कर्ता, तरी जीवाप्रति । युगपत्^३ मुक्त करी न कां ? ॥ १७३ ॥ तरी हा स्वपक्षदोष म्हणोनि । अहंत सर्वशक्तिही अभिमये आक्षेपांनीं । वीतराग म्हणतां तयालागुनी । तरी आम्ही ईश्वरा रागीं वें म्हणों ॥ १७४ ॥ म्हणाल रागी नसोनि केवि सर्वकर्ता । तरी आम्ही म्हणों जीव याचिता म्हणोनि फलदाता । जैसी जैन आपुल्या अहंता । स्थापना-प्रतिविर्बे पुण्यदाता मानितु ॥ १७५ ॥ तयाचाचि अपमान करितां । कीं अत-दाकारें स्थापितां । पाप मानिती तत्त्वतां । धर्मव्यभिचारें ॥ १७६ ॥ तत्कार्या-विषयमादि प्रथी । हा स्थापनानिक्षेप बोळिका आईती । अनुग्रहाची वांछा

करिती । जयाचिपासून जैनजन ॥ १७७ ॥ स्यमतभद्रोपाख्यानी । जीन
चतुर्मुखबिंब निघाले मूर्तीतूनि । सुदर्शनशेटी शूळी देवां क्षणी । अर्हेतें
बांचविलें तयातें ॥ १७८ ॥ इत्यादि जैनग्रंथी कथा प्रसिद्ध । तैसा ईश्वरासी
याची' जीव शुद्ध । तेणें कर्मफल प्रसिद्ध सहज पावे ॥ १७९ ॥ 'अरिहंत
प्रतिबिंबें सर्वदाता । ईश्वर सज्जिधानें सर्वकर्ता । एथ जैनाची आशंका वृथा ।
जिनदृष्टान्तोंचि ॥ १८० ॥ कर्मानुसारांचि मिळे फळ । तरी अर्हेतभजनीं कां
आदर प्रबळ । नमोकार जपादि सकळ । पाहिजे कासया ? ॥ १८१ ॥ “ ॐ
नमोऽर्हेते ॐ नमोऽर्हेतृभ्यः नमोऽर्हेताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो
बौज्जाणं नमो लोईसब्बसाऊणं नमो अर्हेतृभ्यः नमो सिद्धेभ्यः नमो आर्येभ्यः
नमो बौद्धेभ्यः नमो लोके सर्वसाधुभ्यः ” इत्यादि मंत्रोक्ति । उग्याचि होतील
गा निश्चिती । या मंत्राविण कर्मसंपत्ति । निष्पन्न जरी ॥ १८२ ॥ आतां
इया मंत्राविण । सत्कर्मसंपत्ति अनिष्पन्न । तरी वैदिक ईश्वरसंजिधान । कवण
कारण प्रतिषेधाय ? ॥ १८३ ॥ अर्हेत पुण्यफलाचि दाता । पापाचें फल आन
दाता । तरी अरिहंताची शक्ति असतां । निवारण कां न करी ॥ १८४ ॥
राग नाहीं म्हणोन । नाहीं करीत निवारण । तरी आपुल्या शक्तिरक्षणीं पूर्ण ।
राग कां होय ? ॥ १८५ ॥ ऐसिया वीतरागापरीस्र । जनोद्धारक रागचि उत्तम
विशेष । असो, आमुचिया पापफलास । शावया यम आनचि ॥ १८६ ॥
आमुचिया ईश्वरासी पाहतां । क्रोधभयादि पापही आचरितां । तो मुक्ताचि हें
तत्त्वां । म्हणोनिया दयाळ ॥ १८७ ॥ गुणनिधि विप्र नैवेद्य चोराया आळा ।
तो बिंधोटी पाजळता देवें कुबेर केला । उपमन्यु दुग्ध मागावया बैसला ।
संघ तया दिघला क्षीराब्धि ॥ १८८ ॥ क्रोधें संतापला ब्राह्मण । वक्षस्थळीं
झाणिला चरण । तो वागवी श्रीवत्सलांछन । म्हणोनिया ॥ १८९ ॥ कंसासी
मयें निदिप्यास लागला । तो तेणोंचि पै गा मुक्ती नेला । पुत्रनामें उद्धरिला ।
अजाभिळ तो ॥ १९० ॥ मारुं आळी पूतनाराक्षसी । तें जननीची गति दिघळी

तियेसी । झोयाचक जालंदरासी । शिवे मिळविले ज्योतिरूपी ॥ १९१ ॥
 आपुलें ऐक्य इच्छितां । इंद्र जैसा विघ्न करी स्वर्ग मागतां । तैसा ईश्वर नाही
 विघ्नदाता । म्हणोनी दयाशील ॥ १९२ ॥ स्नेह करितां कवणेही राती ।
 गौण न मानी आपुल्याप्रती । पार्थधुरे झाला सारथी । यालागीं दयामूर्ति
 भगवंत ॥ १९३ ॥ मग जे सौहृद अत्यंत प्रेमें । भजती आपुल्या मनो-
 धर्मे । त्यांच्या सुखाचीं वर्में । वाखाणितो कवणें ? ॥ १९४ ॥ यद्यपि
 विरोधीही भाक्ति । पाविजे पै भगवंतीं । तथापि आपुल्याचि द्वेषवृत्ति । इह
 लोकीं न मिळे सुख ॥ १९५ ॥ आणि सौहृदें सेवितां गोविंदा । तरी ऐहिकाचि-
 पासून परमानंदा । जांव चढे, येथ मुधा । संशयो न घेयावा ॥ १९६ ॥
 म्हणोनि कवण्याही दृष्टि । परमात्मा दयाळुचि निश्चितीं । परि तयावरीच पाहिजे
 वृत्ति । लाविली जीवें ॥ १९७ ॥ दुस्तरिया जांवास अपाय करुनी । मग
 ईश्वरदयाळुता विश्वसी मनीं । तरी तेथ मात्र मोक्षदानी । यमाकरवी उपजवी
 न्याय ॥ १९८ ॥ “ दैत्यांनीं द्वेषिला इरी । तेहि पावले मोक्षपुरी । परि
 भक्तद्वेषा बुडाले अधोरी । कल्पांतवरी दुरात्मे ” । ऐसे बोलिले महिपतिराय ।
 तें भगवत्कृपेचि प्रमाण होय । जीवन्मुक्ति तव स्वयें । प्रेमभक्तीनें ॥ १९९ ॥
 स्तन्यालागीं द्वेषा कां रडे । तरी ते क्षमा मायेपुढें । येर बाळांसह भांडतां
 रोकडे । न्यायचि उपजे ॥ २०० ॥ तैसे जीव पक्षपाती । भगवन्न्यायें दुःखी
 होती । ईश्वर भजतां कोण्याही वृत्ति । सुफल हें भगवंतीं जोलिले ॥ २०१ ॥
 वळें, उपदेशें वा योगें । निग्रहें, न्यायें कां जडताप्रसंगें । म्हणोनि उदासीन
 राहोनि अंगें । शरण आल्या उद्धरी ॥ २०२ ॥ एरवी तरी पाहतां ।
 जीवपापासम दुःख नाही तत्त्वता । तेहि एक दयालुता केळीचि देवें
 ॥ २०३ ॥ जीवाचा काम अनंत । बासना इच्छी परघात । ऐसे असोनि
 अल्प प्रायश्चित्त । पापनिवर्तक निर्मिले ॥ २०४ ॥ जीवकामरूप पापांच्या
 पुढें । यमगृहही होय योडें । सत नरकही भीती रोकडें । महापापिया ही कथा
 पुराणी ॥ २०५ ॥ स्वर्ग आणि नरकस्थिति । आपणहीच मत्वाची प्रीती ।

हैं बोझिलें आहे निश्चिती । विष्णुपुराणी ॥ २०६ ॥

मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः ।

नरकस्वर्गसंज्ञे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम ॥ ४६ ॥

वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेर्ष्यागमाय च ।

कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ॥ ४७ ॥

तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते ।

तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४८ ॥

(अंश २, अ० ६)

टीका—तदेवं हरिभक्तिरूपं सुलभं सर्वेषां सर्वप्रायश्चित्तमुक्तम् । इदानीं विदुषामेव योग्यं ब्रह्मज्ञानात्मकं सर्वप्रायश्चित्तमुररीकृत्य ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य पूर्वोक्तस्य स्वर्गनरकतत्संपादनादिसर्वप्रपंचस्य मिथ्यात्वमाह । मनःप्रीतिकरः स्वर्ग इत्यादिसाधैः पंचभिः । मनःप्रीतिकरः इति । तद्विपर्ययः मनोदुःखकरः अतः स्वप्रगतमनःप्रीतिदुःखकरवस्तुवत्स्वर्गनरकौ मिथ्यैवेति भावः । मिथ्याभूतस्वर्गनरकहेतुत्वात्पापपुण्ये अपि मिथ्यैवेत्याशयेनाह । नरकेति ॥ ४६ ॥ आयुर्वै घृतमिति तत्साधने साध्यवदुपचारात्पापपुण्ये एव नरकस्वर्गसंज्ञे इत्युक्तम् । सुखसाधनानां स्रक्चंदनादिवनितादीनामप्यसत्त्वत्वमाह । वस्त्वेकमेवेति । वस्तु स्रक्चंदनादि वस्त्वात्मकं नियतस्वभावं कुतः देशकालभोक्तृभेदेनानियतस्वभावत्वात् परमार्थतः सुखदुःखसाधनं किंचिदस्तीत्यर्थः ॥ ४७-४८ ॥

भावार्थ-अभंग १.

सुख दुःख दोन्ही मनाचे कारण । वस्तुधर्म पूर्ण न होती ते ॥१॥

चंदन प्रीप्मांत सुखमय भासे । हेमंती तो दिसे दुःखमय ॥ २ ॥

पतिव्रता नारी आनंदाची आणी । ते होतां जारिणी दुःखदात्री ॥३॥

आनंदीवल्लभकारण सुखाचे । आन सर्व साचें दुःखमय ॥ ४ ॥

अभंग २.

सुख दुःख दोन्ही मनाचे कारण । वस्तुधर्म पूर्ण न होती ॥१॥

स्वस्त्रिये त्यागितां आंगीं पाप लागे । भोगें पाप जोडे परस्त्रीच्या ॥ ३ ॥
हिंसा करितांना पाप जोडे थोर । युद्धहिंसे गूर पुण्यवंत ॥ ३ ॥
विधिनिषेध ते शब्दाचे रोकडे । साधिकार फुडे आगमही ॥ ४ ॥
पुण्याचें तें फळ एक ज्ञानेश्वर । आन पुण्य सार पापाचाचि ॥ ५ ॥

अभंग ३.

स्वर्ग नरक हे मनाचे कारण । वस्तुधर्म पूर्ण न होती ते ॥ १ ॥
बळीसी तो स्वर्ग नाही आवडला । अवघा दान केला शिवप्रीती २
धर्मासी नरक झाला सुखरूप । बंधूंच्या अमूप भेटीस्तव ॥ ३ ॥
ज्ञानेश्वरस्वामीचरणांवांचून । आघव्याचि मन-कपिचेष्टा ॥ ४ ॥

ओवी—एवं सुखदुःख दोन्ही । स्वयें जीवाचि आपणा मानी । तथापि
निजनामानों । मानी देवो प्रायश्चित्त ॥ २०७ ॥ म्हणोनि दयाळु शेषशार्ङ्ग ।
येथ अणुमात्र संशयो नाही । स्वयें तुलसीदासही । बोलिले ऐसे ॥ २०८ ॥

“जो पै हरि जनअवगुण गहते । तों सुरपतिकुराजवालिखो कव हठि बैर
बिचहते । जो पै हरि जन० ॥ ४० ॥ जो जपयशयोगवर्जित केवल प्रेम न
बहते । तों कव सुरमुनिवर विहाय ब्रजगोपगोह बसि रहते । जो पै हरि जन०
॥ १ ॥ जो जंह तंह प्रण राखि भक्तको भजनप्रभाव न कहते । तों कळि
हठिन कर्ममारग जड हम केहि भाति निवहते । जो पै हरि जन० ॥ २ ॥ जो
पुतहित लित नाम अजामिलके अघ अमित न दहते । तों यमभट शासति हर
[मखे वृषभ खोज खोज नहते । जो पै हरि जन० ॥ ३ ॥ जो जगविदित पतित-
पावन अति बांकुल विरुद न बहते । तों बहुकल्प कुटिल तुलसीसे सपनेहु
गति न लहते । जो पै हरि जन० ॥ ४ ॥ ” (विनयपत्रिका, पद ९०)

ओव्या—अंभ श्रीहरी करुणावन । लक्षितां दासाचे अवगुण । तरी जीव
अगुणनिधान । न होतें तरब^१ तयाचें ॥ २०९ ॥ नरक बिकोनी स्वर्ग

दिधला । परी पारिजातकार्य इंद्र झुंजला । तथापि अनेक वेळ तयाला । अ-
भयचि दिधलें ॥ २१० ॥ हठें झुंजला अजुन । परी तयाचेंचि सारथ्य करी
आपण । वालीतें सुगतिप्रदान । दिधलें सुखें ॥ २११ ॥ जपयश तप योग ।
सोडोनिया कर्म सांग । वर्जोनि मुनिसंग आणि स्वर्ग । गोकुळीं श्रीरंग गोपी-
गृहीं खेळे ॥ २१२ ॥ जरी भक्तांचा भजनप्रभाव । स्वयें न बाळाणिता दब-
राव । सिद्धीस न येतां गर्व—। पण दासांचा ॥ २१३ ॥ तरी काठिण कलि-
युगीं आमुचा कैसा । निर्वाह होता सहसा । जरी पुत्रनाम घेतां जगन्निवासा ।
घावणें न घडतें अजामिलार्थ ॥ २१४ ॥ तरी आमुच्या नाकीं घालोनि
बेसणी । यमदूत झोडते आम्हांलागुनी । जंव भक्तरक्षकबिषद चरणीं । न
वांघती देव ॥ २१५ ॥ तंव तुलसादास म्हणती आम्हांसारिले । कुटिल स्वप्न
तहो न भोगते सुखें । हें पदकर्तिया वचन प्रशंसामात्र निक्कें । परी सुरतरु-
कर्तिया साचचि ॥ २१६ ॥ म्हणोनि कृपालु भगवंत । स्वयें ऐसेचि भागवत ।
तेही वचन प्रमाणार्थ । ऐके आतां ॥ २१७ ॥

अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी ।

लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम ॥ २३ ॥

(भा. स्कं. ३, अ. २)

(अर्थ स्पष्ट)—ययाचा विशेष अर्थ । मागां बोलिलाचि आहे समस्त । कीं
पुढनेही मातृगतिदायक जो भगवंत । त्यावांचूनि कोण सेवावा ? ॥ ११८ ॥
जयाची रुचि जेणें रांवी । प्रभु वैद्याचि होय तयाप्रति । हेही एक स्थिति ।
करुणेचीच ॥ २१९ ॥ आतां मयें आश्चर्यांनीं होय वैरी । तरी भय कोण मारें
धरावें अंतरीं । प्रेम कां धरूं नये निर्धारीं । स्वर्गमुखदातें ॥ २२० ॥ येणें
ईश्वराभयेंकरून । उन्मत्त होतील आघवे जन । तरी आपसांत मरोत उन्मत्त
होऊन । परी लयाधारण परमात्माचि ॥ २२१ ॥ येणेंही आणि जगदुपादानें ।
भगवंती करुणा केणें । आगमोपेदर्शी नाही उणें । सर्वगुरु तो म्हणोनी

१ प्रस्तुत ग्रंथकर्ताला तें खरेच आहे.

॥ २२२ ॥ “स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनाज्ञवच्छेदादिति” । पातंजलसूत्रोक्ति ।
 म्हणोनि अहेतुक दयामूर्ति । परमेश्वरू ॥ २२३ ॥ तंव शिष्य शंका करी येथ ।
 कीं गुर्ववशा शिष्य पतित । ईश्वर निजावशाही उद्धरीत । यालागीं श्रेष्ठ सद्-
 गुरुहूनि ॥ २२४ ॥ श्रीगुरु म्हणती ऐक उत्तर । निश्चयें वेदान्तानुसार ।
 तुझिया मताचा अंगिकार । आम्हीही निश्चयें पै केला ॥ २२५ ॥ परी ईश्वर
 सामान्यचैतन्यगताविद्या । सद्गुरुदीपावीण न निरपे आद्या । एवं एकसुख-
 एकन्यूनवेद्या । येणें पडे ॥ २२६ ॥ ईश्वरी दया अधिक दिसे । सद्गुरु-
 सामर्थ्य विशेष भासे । म्हणवोनि गुरुईश्वरा अभेद उल्लसे । सुखप्रद
 साधका ॥ २२७ ॥

जयाचेंनि कृपासलिलें । जीवु हा ठावोवरी पाखाळ ॥

जे शिवपणही वोविलें । आंगीं न लवी ॥ ११ ॥

(अमृतानुभव, अ० २)

एवं तातवचनश्रुति । नितान्त गुरुवारिष्ठ्य^१ बोलती । भगवद्दयाचि तय-
 रीति । बोलिली तिथेचि ग्रंथी ॥ २२८ ॥

शिवशिव समर्था स्वामी । येवढिये आनंदभूमी ॥

घेपे दीजे एके आम्ही । ऐसें केलें ॥ ६३ ॥

आम्ही निखळ मा तुझे । वरी लोभें म्हणसी माझे ॥

हें पुनरुक्त साजे । तूंचि म्हणूनी ॥ ६५ ॥

(अमृतानुभव, अ० ९)

एवं सद्गुरुवरिष्ठता । आणि भगवद्दयालुता । एके पातीं सुखार्था । बैस-
 विली ॥ २२९ ॥ एवं शिष्यशंका निमालिया । प्रकृतभाव अनुसरलिया ।
 विशेष निरूपणी पुढलिया । अवधान होवाचें ॥ २३० ॥ म्हणूनि सर्वशक्ति
 आणि दयावंत । तुझिया इच्छेसम जरी नाहीं वर्तत । तरी स्वतंत्रचि भगवंत ।
 आणि समर्थ असोनि त्वदिच्छान्वयें वर्तत तरी दयालुचि ॥ २३१ ॥ आतां

१ गुरुचा वरिष्ठपणा.

तुंचि हें बदावें । त्वदिच्छानुसार देवें । सांग कवणेपरी वागावें । संसारकामुका ॥ २३२ ॥ तुझिया तंव मनीं । संसारकामना अनुदिनीं । तेथ सदैव संसार-प्रदानीं । होवावें काय ईश्वरें ॥ २३३ ॥ तरी संसाराचा दुःखस्वभाव । सो जरी केलिया सुखस्वभाव । तरी मोक्षचि होईल सावेव । मग संसार राहे कोणाकडे ? ॥ २३४ ॥ संसारचि जंव नाही । तंव जीवेशकल्पना कायी । संसारी तंव तुम्ही । स्वयेंचि बद्ध ॥ २३५ ॥ मोक्षीं अभेद संसारीं भेद । भेदबद्धा दुःख शुद्ध । वादी म्हणे देव सिद्ध । पापक्षमा कां न करी ॥ २३६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे करावी कैसी । तुंचि सांग आम्हांसी । पापप्रवृत्तिनिरोधें क्षमा विशेषी । कीं पापप्रवृत्ति करुनि करावी क्षमा ॥ २३७ ॥ आद्यपक्ष मानितां । तरी दुःखें पापप्रवृत्ति रोधावां तत्त्वतां । तें दयेसीचि न्यायशब्दता । देणें घडे ॥ २३८ ॥ सुखें रोधावी पापप्रवृत्ति । तरी ते सज्जनचि उपदेश ऐकती । इतर सर्वया नायकती । मूर्खें जीव ॥ २३९ ॥ हें पूर्वीच अनेक वेळ बोलिलें । म्हणोनि न्यायें अथवा दयेनें वहिलें । जीव सन्मार्गी लाविले । स्वसुखार्थें भगवंतें ॥ २४० ॥ आतां पापप्रवृत्ति वाढवोन । पापक्षमा करावी पूर्ण । तरी देवावें कारण कवण । पापप्रवृत्ति वाढवावया ॥ २४१ ॥ वाढवितां पापप्रवृत्ति । तरी दुजिया जीवाची कां न वाढवावी पुण्यप्रवृत्ति । एकाचा उपमर्द श्रीपती । कवण्या रागें करील ॥ २४२ ॥ राग तंव ईश्वरास नाही । आणि भक्तार्थें राग जरी कल्पिलाही । तरी कोण तयासी पाहीं । दंडदाता उरें ? ॥ २४३ ॥ अभक्तासि तें कां न दंडावें । हें तुवां कां म्हणावें । जरी तुज वाटे हरीनें तुझें ऐकावें । तरी तुवां न ऐकावें तयाचें कां ॥ २४४ ॥ तो जरी दयाळु होय । तरी तूं कां झालासी निर्दय । तुझें मन जरी निरिच्छ होय । तरी देवासी आशा कवणाची ॥ २४५ ॥ तूं जरी म्हणसी भी समर्थ । तरी हें विश्व पाळी समस्त । नाही तरी निश्चित । दुःख भोगे आवडी ॥ २४६ ॥ विश्व न मानिशी उन्मत्ता । तरी तुज आली कंटकता । कां रोगचि तूं तत्त्वतां । विश्वासी वा ॥ २४७ ॥ तया तुज निवारया । वैद्य होणें वाढवराया । उगी

वटवट करिंसी कासया । आणि करविंसी ममकरवी ॥ २४८ ॥ चाल निव
येथूनि भांडा । नातरी चंपटें फोडीन तोंडा । आम्हांसी तव ब्रजराजविंडा- ।
वांचुनि आधार आन नाहीं ॥ २४९ ॥ आतां फलें देतो कर्मानुसार ।
म्हणोनि देव म्हणावा परतंत्र । परी ससारींच कर्मानुसार । फल देतो गोविंद
॥ २५० ॥ जैसैं स्वयें वाळ खेळतां । तरी योग्य खेळणें दे माठा । आणि
स्तनपान मागतां । भेद न करी ॥ २५१ ॥ तैसा संसारीं कर्मफलदाता हरी ।
भक्तांचा कर्मविपाक न गणी अंतरां । हे त्रिपुरारहस्यो हेमलेखा सुंदरी ।
बोलिली आहे ॥ २५२ ॥ तेंहि येचि प्रथो । प्रसंगें ओळखिजे श्रोती । म्हण-
वूनि स्वतंत्र दयालु विश्वपति । संशय निश्चिती येथ नाहीं ॥ २५३ ॥ अखंत
जीवातें परतंत्र करोन । जरी सुख देता भगवान । तरी तें होतें दुःखाचि-
समान । आणि न ये हा प्रश्नही आम्हांवरी ॥ २५४ ॥ जीवेश्वर ब्रह्म जीवे-
श्वरभेद । अविद्या आणि तियेचा संबंध । हे अनादि मानवों प्रसिद्ध । पदार्थ
सहा आम्ही ॥ २५५ ॥ तेथ प्रतिविंवापेक्षिक त्रिवभूर्ती । उपलब्ध अनुकूल ।
शक्ति । येर सर्व मायावर्ती । बद्धणें ॥ २५६ ॥ जैसा केवलान्वयी अनुमानीं
व्यतिरेकदृष्टान्त न सांपडे कोणी । कां कार्यलिंगक अनुमानीं । कारणक ते
॥ २५७ ॥ तैसैं आविद्यक दृष्टान्तें अविद्या साधितां । शंका न येचि गा सर्वथा ।
यालागीं स्वाप्नप्रतिविंवापेक्षी जेवि स्वाप्नगुरूस विवता । तेवि सर्वगुणसंपत्ति
भगवंता जीवसुखार्थ ॥ २५८ ॥ तंव वादी म्हणे ईश्वर अनेक की एक ।
सिद्धान्ती म्हणे तो निश्चयें एक । जरी ईश्वर मानिले अनेक । तरी अमिप्राय
भिन्न होतील त्यांचे ॥ २५९ ॥ मग एकें अमीस उष्ण करावें । दुजियानें
शीत कल्पावें । तेणें जगद्विरोधप्रसंग आचवे । पडतील येवोनि ॥ २६० ॥
वादी म्हणे बहुत किडे मिळोन । जैसे एक कार्य करिती निर्माण । तसे बहुत
ईश्वर मिळोन । जग निर्माण कां न घडे ॥ २६१ ॥ सिद्धान्ती म्हणे हासतां
हासतां । तुज जाज न वाटे शंका कारितां । बहु किडे मिळुनिही एक कार्य
कारितां । एक किडा कार्याद्यमात्राचि करी ॥ २६२ ॥ एक कार्य करिती बहु

किडे मिळोन । ईश्वराचें तंव समर्थ मन । तेणें संघाधीन । कां व्हावें ॥ २६३ ॥
 शहाणा म्हणोनि संघाधीन होणें । जरी बहु ईश्वर मिळोनि एक कार्य करणें ।
 तरी गौरवदोष कासया घेणें । लाघवें मानणें एक ईश्वर बरें ॥ २६४ ॥ वादी
 म्हणे ईश्वर व्यापक कीं अव्यापक । प्रथमपक्षीं भक्तासी साक्षात्कार कां विशेष ।
 द्वितीयपक्षीं युगपत् तिन्ही लोक । उत्पन्न केवि करील तो ॥ २६५ ॥ सिद्धान्ती
 म्हणे ईश्वर व्यापक । परी भक्ताची सत्वोपाधि देख । यालागीं प्रगटतां
 विशेष । होय तेथ ॥ २६६ ॥ जैसा प्रभातें व्यापक दिनमणी । परी वन्ही
 उपजवी भेटतां सूर्यकांतमणी । तैसा व्यापक परमात्मा भक्तांतःकरणीं । प्रगट
 दिसे भक्तिस्वभावे ॥ २६७ ॥ तंव वादी म्हणे व्यापक देव । तरी कैसा
 निमित्तकारणभाव । जगदुपादान म्हणतां सर्व । क्षोभतील नैय्यायिकादि
 ॥ २६८ ॥ सिद्धान्ती म्हणे एक वचन । संयोगाचें उपादान । नैय्यायिकीं
 बोलिले दोन । तेविं वेदान्ती उभयकारण गोविंदू ॥ २६९ ॥ निरवयव सांश
 माया । निरवयव गुणांशीं प्रधान मान्य सांख्यां । निरवयव परमाणु बहुत
 मान्य नैय्यायिकां या । आणि तदुपहित विभुत्व सकलां मान्य ॥ २७० ॥ विभु
 परमेश्वर परमाणुयोगें । कीं विभु परमेश्वर प्रकृतिसंयोगें । कां व्यापक ईश्वर
 मायायोगें । निमित्तोपादान घडे ॥ २७१ ॥ म्हणोनि न्याय सांख्य वेदान्त ।
 आयताचि घेती एक सिद्धान्त । मिथ्याज्ञानजन्य धर्माधर्म समस्त । मान्य
 नैय्यायिकांही ॥ २७२ ॥ अविवेकजन्य पुण्यपाप । सांख्यही मानिती अमूप ।
 अध्यासजन्य पुण्यपाप । वेदान्ती म्हणती ॥ २७३ ॥ मिथ्याज्ञान अविवेक
 आणि भ्रांती । तीनही शब्द एकचि अर्थी । या लागीं न्यायसांख्यवेदान्ती ।
 ययार्थ भेद उपजेना ॥ २७४ ॥ भोग्य भोगसाधन भोगायतनें । हे भोगार्थ
 धर्माधर्माचे कारणें । ते धर्माधर्मे उत्पन्न होती मिथ्याज्ञानें । तरी मिथ्याज्ञान-
 जन्य अवयव ॥ २७५ ॥ एवं नैय्यायिक बळेंचि वेदान्ती । तरी सहज अवि-
 ज्ञानजन्य कां न म्हणावे प्रीति । अविद्या बाधी प्रतिबिंबाप्रति । यालागीं विव-
 भूतीं सम्यकारणता उपपन्न ॥ २७६ ॥ आणि अविद्या कल्पी अंतर्गामिता ।

परमार्थसूक्ष्मी प्रतिभासिक स्थूलता । गालागो पराधिया जीवांतर्यामी भगवंता ।
विरोधू नष्टे आमुचा ॥ २७७ ॥ सान हृदयाकाशी महत्स्वप्नब्रह्मांडाकाश ।
ऐमं सूक्ष्म नाभ्याकाश आधार स्वप्नस्थूलाकाशास । तैसा ईश्वर अंतर्यामी प्रावि-
माश्रिक जावास । विरोध निःशेष येथ नाही ॥ २७८ ॥ तंव वादी म्हणे
ईश्वर सर्वकर्ता कीं अलकर्ता ? । आद्यपक्षी आम्हां गृदादिकांचे भ्रम कां बुधा ।
द्वितीयपक्षी आमुच्यासारखी जीवता । न झोडी तया ॥ २७९ ॥

तीन प्रकारचे नास्तिक

सिद्धान्तीः—परमेश्वरावर आक्षेप करणारा तू नास्तिक आहेस, असें वाटते. नास्तिक तीन प्रकारचे आहेत; पहिले प्रत्यक्षवादी, दुसरे अनुमानवादी व तिसरे आगमवादी. लोकायत हे प्रथम, बौद्ध दुसरे, व आर्हत तिसरे. यां-
पैकी कोणत्या नास्तिकाचा पक्ष घेऊन तूं पूर्वपक्ष करितोस ?

वादीः—मी आपल्या बुद्धीस अंकुश^१ म्हणून मुळीच देत नाही. मल जेव्हां ज्याचा पक्ष वाटेल तेव्हां तो पक्ष घेऊन मी आक्षेप करणार !

सिद्धान्तोः—तर आम्हीही जसें होईल तसें, हातानें, तोंडानें, खेटरानें, उत्तर देणार ! परमेश्वर सर्वकर्ता आहे याविषयी आमचा विवाद नाही. या-
विषयी समाधान सांगतों. जी गोष्ट जीवाला करता येत नाही, तिचाच कर्ता कोणी तरी साधावा लागतो. घटाचा कर्ता कुंभार, पटाचा कर्ता कोष्टी, व
चराचा कर्ता वाढई, वगैरे प्रसिद्ध आहेत. म्हणून जें जें कार्य आहे त्याला कर्ता
अवश्य पाहिजे. या न्यायानें पृथिव्यादि जगताचा कोणी कर्ता अवश्य असला
पाहिजे. जर कर्त्याचाचून पृथिव्यादिक उत्पन्न होतील तर घटपटादिक पदार्थाही
कर्त्याचाचून उत्पन्न झाले पाहिजेत ! पण तसें होत नाही.

वादीः—विद्युदादिक पदार्थांचा कोणी कर्ता दिसत नाही, म्हणून पृथि-
व्यादिकांचाही कोणी कर्ता नाही.

सिद्धान्तोः—दृष्टवस्तूवरून अदृष्टाची सिद्धि करावी हा यौक्तिक^२ नियम

१ टोचणो, बध्न. २ युक्तिवादाचा.

असल्यामुळे, विद्युदादिक पृथिवीपर्वतादिकांप्रमाणे अदृष्टपक्षांतच येतात म्हणून विद्युदादिकांचा दृष्टान्त देणे योग्य नाही. वरें तंतुवाय^१, कुलाल^२ किंवा शिल्पी यांनाही स्वस्वकार्य करण्याचें सामर्थ्य परमेश्वरप्रेरणेनेच होतें, असें आम्ही म्हणतो. अन्यथा आंघळा कोष्टी, खुळा कुंभार, लंगडा वाढई कांहीं करूं शकत नाही. ईश्वरावांचून कर्म कांहीं करूं शकतें, याविषयीचें खंडण पुढें येणार आहे. तेव्हा कोठे स्वतः, कोठे जीवद्वारा, असें ईश्वराचें कर्तृत्व दिसवें. प्रथम आम्ही तुझ्या तर्काचा मात्र परिहार करितों.

ईश्वराचें शरीर

वादीः—अहो ! जर ईश्वर जगत्कर्ता आहे, तर तो सशरीरी आहे कीं अशरीरी आहे ? सशरीरी असल्यास त्याचें शरीर नित्य आहे कीं जन्य आहे ? पहिल्या पक्षां अव्यापक होईल, व दुसऱ्या पक्षां एका ईश्वराला उत्पन्न करणारा दुसरा व दुसऱ्याला तिसरा अशी अनवस्था होते; व दुसरा पक्ष युक्तही नाही. कारण अशरीरी कर्ता कोठेहि दृष्ट नाही.

सिद्धान्ती—नित्य व सशरीरी कर्ता मानल्यासही अव्यापकपणाचा दोष येत नाही; कारण व्यापक व अव्यापक हीं दोन्ही, देशाचे अपेक्षेनें तूं म्हणतोस, परंतु अल्पनाडीदेशांत^४ ब्रह्मांडासारख्या देशाची कल्पना जीवाला-देखील करतां येते. मग आपल्या सर्वशक्ति परमेश्वरानें, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें अव्यापक म्हटलें तरी, तशा शरीराच्या अल्पदेशांत अनंत ब्रह्मांडांची देश-सहित रचना केल्यावर, त्या रचनेंत जन्मलेला तूं परमेश्वराला अव्यापक म्हणण्याला समर्थ होत नाहीस ! कारण, कार्य कारणाचा अभिभव^५ करित नसतें. ही नित्यशरीरतेची गोष्ट झाली; पण जन्य शरीर मानून देखील दोष येत नाही. कारण परमेश्वराचें शरीर परमेश्वरानें स्वतः उत्पन्न केलें व जीवही आपलें शरीर आपल्या मायेनें उत्पन्न करूं शकतो. या अनुभवाला जसा आत्माश्रयदोष बाधक नाही, त्याप्रमाणें भगवच्छरीरानुभवालाही आत्माश्रयदोष बाधक नाही.

१ कोष्टी. २ कुंभार. ३ कारागीर. ४ हृदयांत. ५ निरास.

अनुभवान्न भिन्न युक्तीचे^१ ठिकाणीच दोषाचा विचार करावा लागतो. जसा अन्योन्याश्रय दोष आहे खरा, पण बीजवृक्षाचा अन्योन्याश्रय अनुभवजन्य असल्यामुळे दोष नाही; व दोष म्हटल्यास त्याचा परिहारही पण नाही. ज्याचा परिहार नाही त्याला दोष म्हणता येत नाही. व ज्याचा बाध नाही, त्याला भ्रम म्हणता येत नाही.

अभेद्य प्रश्नपरंपरा !

वादीः—अहो, जगतान्या पूर्वी एकटाच परमेश्वर होता, कीं दुसरे कांहीं होतें? एकटा परमेश्वर होता, तर तो हें जगत् स्वतःच झाला, कीं आपल्याहून भिन्न निर्माण केलें? स्वतःच झाला म्हणाल, तर सुखदुःख सर्व परमेश्वरच झाला म्हणावयाचा; आणि आपल्याहून भिन्न निर्माण केलें असें म्हणाल, तर तो सर्वव्यापक असल्यामुळे त्याच्याहून रिक्त जागाच असणें संभवनीय नाही. किंवा आपल्या शक्तीनें त्यानें हें निर्माण केलें, असें म्हणाल, तर ती शक्ति परमेश्वराशीं भिन्न आहे कीं अभिन्न आहे? पुनः, ती शक्ति चेतन आहे कीं जड आहे? पुनः, नित्य आहे कीं अनित्य आहे? अशी अनेक प्रश्नपरंपरा तुमच्या माथ्यावर येऊन आदळते !

सिद्धान्तीः—ही प्रश्नपरंपरा सर्वांच्या माथ्यावर येऊन आदळते, कारण हा स्वयंश्रय दोष आहे. जेथे दोष व परिहार सारखेच असतात, तेथे एकाचें दुसऱ्यास प्रश्न विचारणें योग्य नाही. प्रत्यक्ष दिसतें तें कसें? प्रमाणप्रमेय समकालीन आहे, कीं तेथे कालाची उत्पत्ति होते? पूर्वी चार भूतांचा संयोग होऊन जें चैतन्य उत्पन्न होतें, तें कायत्यान्याशीं भिन्न होतें कीं अभिन्न होतें? अभिन्न होतें, तर मग जड व चैतन्य म्हणण्यांत अर्थ काय? भिन्न मानल्यास तें जड कीं चेतन? पुनः, नित्य कीं अनित्य? आणि जडाहून चेतन भिन्न मानल्यास नास्तिकवाद कसा सिद्ध होतो? तसा तो नित्यचेतन मानल्यासही सिद्ध होत नाही; आणि अनित्य चेतन मानल्यास त्याची उत्पत्ति सिद्ध झाल्या-

शिवाय नाश सिद्ध होणार नाही. त्याची उत्पत्ति मानल्यास तें उत्पत्तिपूर्वी सत् होवें की असत् होते ? पाहिल्या पक्षां नास्तिकवाद सिद्ध होत नाही, व दुसऱ्या पक्षां एक वेळ असत् हें सद्रूपानें उत्पन्न झालें; तर पुनःही कशावरून उत्पन्न होणार नाही ? म्हणून पुनर्जन्म सिद्ध होत असल्यामुळे, नास्तिकवाद सिद्ध होत नाही. आतां, पुनः उत्पन्न होणार नाही, याविषयी साधक प्रमाण बादीपक्षां नाही. पण एक वेळ असद्रूपानें उत्पन्न झालें असेल, तर पुनः कशावरून होणार नाही, असें तुझ्या मताला बाधक प्रमाण तर प्रतिवादी-जवळ आहे, म्हणून नास्तिकवाद सिद्ध होत नाही. प्रमाणाबांधून वाद सिद्ध करतो म्हणशील तर सर्व वादी आपआपला वाद सिद्ध करतील ! याप्रमाणें तूं आम्हांला केलेले प्रश्न तुझ्यावरही येनात. तूं जो त्याचा परिहार करशील तोच आमचाही आहे.

चैतन्याची उत्पत्ति !

वादी:—अहो ! पण एका चैतन्याचा अभाव झाल्यावर पुनः तेंच उत्पन्न होईल कशावरून ? दुसरे होईल. दुसरे खुशाल उत्पन्न होवो, त्याबद्दल आमचा काही वाद नाही.

सिद्धान्ती:—अरे ! भावाचे ठिकाणी^१ एक दोन तीन चार अशी संख्या राहते, तशी अभावाचे ठिकाणी राहात नाही. अभाव सर्वदा एकच असतो. प्रतियोगीभेदानें किंवा अधिकरणभेदानें त्याचा भेद होतो. म्हणून अभावांतून आलेली वस्तु पुनः तीच तीच आली असली पाहिजे. एवढ्याकरितां तेंच चैतन्य पुनः उत्पन्न होतें असें म्हणण्यास हरकत नाही.

वादी:—ह्या तुमच्या तर्काला बाधक तर्क विद्यमान आहे, कारण घटाचा ध्वंस झाल्यावर तोच घट उत्पन्न होवो, असें तुम्हांलाही म्हणता येणार नाही. आणि तसें मानल्यास युगपत्^२ अनंत घटांची अनुपत्ति^३ होईल. चैतन्यही अनेक पुरुषांचे ठायीं अनेक आहेत, म्हणून ध्वस्तचैतन्य पुनः होतें हें म्हणणें

१ वस्तूचे ठिकाणी. २ एके वेळीं, ३ असंभव.

सम्यक् नाही; आणि घटाचा ज्याप्रमाणे मृदादिकांचे ठायी प्रागभाव तुम्ही म्हणता, त्याप्रमाणे चैतन्याचाही चार भूतांचे ठिकाणी प्रागभाव आम्ही मानतो.

सिद्धान्तीः—ध्वंसाला नैय्यादिक जसे सादि व अनंत मानतात, तसे आम्ही मानीत नाही; कारण ते युक्तीने सिद्ध होत नाही. घटध्वंसाधिकरण कपालांची^१ काही दिवसांनी माती झाल्यावर पुनः तीच माती कुलालाचे हाती सांपडल्यास त्यापासून जो घट होईल तो पूर्वीचा नाही म्हणण्याला काय प्रमाण आहे ? त्या मृदापन्न घटध्वंसाधिकरण कपालाचे ठायी अन्य भाविष्यत् घटाचा प्रागभाव कल्पण्यांत गौरव आहे, व पूर्व-घटात्पत्ति कल्पण्यांत लाघव आहे. यद्यपि दैवयोगाने ती माती कुंभाराचे हाती येईलच किंवा येणारच नाही असा निश्चय सांगता येत नसल्यामुळे संशय शेष राहतो, तथापि अभर्जित मृदुत्पन्न घटाचे ठायी किंवा धात्वाद्युत्पन्न घटाचे ठायी आम्हांला आमचे म्हणणे प्रत्यक्ष करून दाखवितां येते, तसे तुला तुझे म्हणणे प्रत्यक्ष करून दाखवितां येत नाही, म्हणून ध्वस्तचैतन्य पुनः उत्पन्न होण्यास काही प्रत्यवाय नाही. हे लोकायत^२ बंधो ! तुझेच बंधु तुझे बौद्ध आहेत, ते आमच्या पक्षाचे नसूनही पंचस्कंधाचा ध्वंस झाल्यानंतर कर्माने पुनः त्यांचा मेल होऊन जन्म होतो असे ते मानीत असतात. तेव्हा तुमच्या तुमच्यांतच भांडण असल्यामुळे तुझे मत समीचीन^३ नाही.

वादीः—अहो ! आम्ही चार्वाक, प्रत्यक्ष प्रमाणावांचून इतर कोणतेच प्रमाण मानीत नाही !

फक्त प्रत्यक्षप्रमाण !

सिद्धान्तीः—वा ! फार चांगले बोललास. मग तर मला तुझे म्हणणेच ऐकू येत नाही. असे मला स्पष्ट म्हणतां येते. कारण मला तुझे म्हणणे ऐकू येते असे मानण्याला तुजपार्शी काही प्रत्यक्ष प्रमाणच नाही ! आणि तू नाहीस असे मला स्पष्ट म्हणतां येते. कारण तू आहेस हे सिद्ध करून देण्याकरिता

१ फुटलेल्या तुकड्याची, २ भौतिक वादी. ३ उचित, योग्य.

तुजपाणी कांहीच प्रमाण नाही.

वादीः—अहो ! पण तुमचे कान मला प्रत्यक्ष दिसतात, व तुम्ही मला प्रत्यक्ष दिसतां, म्हणून मीही तुम्हांला प्रत्यक्ष दिसलो पाहिजे; आणि मला तुमचा शब्द ऐकूं येतो, म्हणून तुम्हांलाही माझा शब्द ऐकूं येत असला पाहिजे !

सिद्धान्तीः—कान झोंपेतल्या मनुष्याचेही दिसतात व बहिरे मनुष्याचेही दिसतात. पण त्यांना शब्द ऐकूं येत नसतात. दुसरे, मला येतें म्हणून तुम्हांला ऐकूं येत असलें पाहिजे, हें प्रत्यक्ष नव्हे, याला अनुमान म्हणतात. शिवाय चार भूतांच्या भेळापासून, मादक द्रव्यापासून जसा मद उत्पन्न होतो तसें, चैतन्य उत्पन्न होतें हेंही अनुमानच आहे, प्रत्यक्ष नव्हे; आणि आत्म्याचा ध्वंस झाल्यावर तो ध्वंस अनंत राहतो, याविषयी प्रत्यक्ष कांहीं नाही; कारण प्रत्यक्ष-प्रमाण अनंत भूतभविष्यत्कालिक विषय करीत नाही, तर तें वर्तमानकालालाच विषय करीत असतें. अथवा तुझ्या आत्म्याचा भविष्यत् ध्वंस होईल तेव्हां होवो, पण सध्यां जो तुझा आत्मा उत्पन्न झाला आहे, तोही भूतांपासूनच उत्पन्न झालेला आहे; तेव्हा त्या भूतांचे ठिकाणी त्याचा काय प्रागभाव होता, कीं ध्वंस होता म्हणतोस ? प्रथमपक्ष मानल्यास तुला नैय्यायिकमताचा स्वीकार करावा लागेल, व आम्ही त्याचें उत्तर दिलेंच आहे, आणि द्वितीयपक्ष स्वीकारशील तर ध्वंसापासून उत्पन्न झालेला जो तुझा आत्मा, तो पुनःही कशावरून उत्पन्न होणार नाही, हा प्रश्न तुझ्यावर येतो. अमुक पदार्थाचा अशा प्रकारचा स्वभाव आहे, व तो तिन्ही कालीं तसाच राहणार, हा निश्चय प्रत्यक्षजन्य नाही, तर अनुमानजन्य आहे. म्हणून प्रत्यक्ष प्रमाणानेंच सर्व व्यवस्था लागत नाही.

वादीः—पण तिन्ही कालीं अमुक गोष्ट निश्चित राहिल, हें तुम्हांला तरी कसे सांगतां येतें ?

सिद्धान्तीः—आम्हांला सांगतां येवो वा न येवो, पण तुला प्रश्नच

करितां येत नाही; कारण तूं प्रत्यक्षवादी आहेस, व तिन्ही काल कोणालाच प्रत्यक्ष नाहीत. यास्तव ' तिन्ही काली ' अशा प्रकारचा शब्द तूं उच्चारणें व्याघातास्पद^१ आहे.

लोकायतांचा वाद

वादीः—प्रत्यक्षप्रमाण दोन प्रकारचें आहे; लौकिक व अलौकिक. यद्यपि लौकिक प्रत्यक्ष सन्निहितदेशकालावच्छिन्न^२ वस्तूलाच विषय करित असतें, तथापि अलौकिक प्रत्यक्ष असन्निहितदेशकालावच्छिन्न^३ वस्तूला विषय करितें. जसे घटवृत्तीस विषय करणारें प्रत्यक्ष लौकिक असल्यामुळें, सन्निहितदेश व वर्तमानकालावच्छिन्न घटालाच तें विषय करितें; परंतु घटत्वजातीस विषय करणारें प्रत्यक्ष अलौकिक असल्यामुळें, असन्निहित देशकालावच्छिन्न घटत्व-जातीस तें विषय करितें; कारण “ एकत्वे निश्चये सयनेकसमवेतत्वं ” हें जातीचें लक्षण ठरलेलें आहे. म्हणूनच जाति, भूतभविष्यत्ववर्तमानसमीप सर्व घटांचे ठिकाणीं राहते. आतां भूतभविष्यत् घटाचें, वर्तमानघटत्व अनुमापक आहे असेही म्हणतां येत नाही; कारण वर्तमानघटत्वाला हेतुदृष्टान्ताप्रमाणें साध्यभिन्नत्व नाही, तर भूतवर्तमानभविष्यत् घटत्व भिन्न एकच जाति आहे. तसें जातीचें ज्ञान, शब्दप्रमाणजन्यही नाही. कारण परोक्ष पदार्थांचे ठिकाणीं शाब्दप्रमाणाची प्रवृत्ति होते, आणि घटत्वजाति तर प्रत्यक्ष घटांचे ठिकाणींही राहतें. सन्निहितदेशकालावच्छिन्न घटावरचें घटत्व प्रत्यक्ष असून असन्नि-हितदेशकालावच्छिन्न घटावरचें घटत्व, अनुमान करितां, शब्दप्रमाणगम्य आहे असाही एक पक्ष काढतां येणार नाही, कारण घटत्वैकत्वच त्याला बाधक आहे. म्हणून घटत्व प्रत्यक्षच आहे व तें अलौकिक आहे. त्याप्रमाणें आत्म-ध्वंसही अलौकिक प्रत्यक्षगम्य असून त्रिकालाबाधित आहे, असें आम्ही म्हणूं शकतो.

सिद्धान्ती — हें म्हणणें योग्य नाही. कारण याविषयी बाधक प्रमाण

१ विरोधी. २ जवळच्या. ३ दूरच्या.

दाखविलें आहे. शिवाय अभाव, अलौकिकप्रत्यक्षगम्य कोणी मानात नाहीत, आणि जें जें अलौकिकप्रत्यक्षगम्य असतें, त्याचें अधिकरण उत्पत्तिविनाशवान् असतें; आणि तें स्वतः उत्पत्तिविनाशवान् नसतें, जसे घटव. पुनः जी जी वस्तु अलौकिकप्रत्यक्षगम्य असते ती ती वस्तु केवळ भविष्यकालावस्थिच्छन्नच नसते. जसे, घटत्वजाति केवळ भविष्यत् घटाचे ठिकाणांच राहवे असें नाही, तर भूतघटाचे ठिकाणीही राहते; आणि तूं दिलेलें उदाहरण सामान्यलक्षणसन्निकर्षांपैकीं जातिसंबंधीं सन्निकर्षांचेंच आहे. तेव्हां ज्ञानलक्षण अलौकिकसन्निकर्षाचा व योगजलक्षण अलौकिकसन्निकर्षाचा, तूं नास्तिक असल्यामुळे, तुझे ठिकाणीं अंगिकार नाही, हें साहजिकच आहे. जातिप्रत्यक्षाप्रमाणें अलौकिकसामान्यप्रत्यक्षगम्य जर आत्मध्वंस मानशील, तर तुझा पूर्वाचा ध्वंस तुला मानला पाहिजे, व सध्यांही तुझा ध्वंस तुला मानला पाहिजे. कारण जातीप्रमाणें तो एकच असला पाहिजे; व तसें मानल्यास आतां जसा तूं उत्पन्न झालास, तसा पुनः होशील हा प्रश्न येतो. ज्ञानलक्षण अलौकिकप्रत्यक्ष तर तुला मानतां येत नाही, कारण त्याचे योगानें त्रैकालिक आत्मध्वंसाची सिद्धि होणें शक्य नाही; आणि योगज अलौकिकप्रत्यक्षही मानतां येणार नाही, कारण योग यमनियमादिधर्मसाध्य आहे व धर्म तुला नास्तिकाला मान्य नाही. शिवाय ज्या अलौकिक प्रत्यक्षज्ञानानें आत्मध्वंस सिद्ध करूं पाहतोस, त्या अलौकिकप्रत्यक्षानेंच अतींद्रिय आत्म्याचे ठिकाणीं आत्मत्वजातिही सिद्ध होत नाही. म्हणून तुझे हें प्रमाण तुला व्याघातास्पद आहे. आणि ध्वंस विशेषणतासंबंधें करून अलौकिकप्रत्यक्षाचा विषय आहे, किंवा अनुपलब्धिप्रमाणाचा विषय आहे ? अलौकिकप्रत्यक्षाचा विषय कोणीही त्याला मानीत नाही; आणि काल विमु असून एक आहे, म्हणून त्याचे ठिकाणीं कालत्वजाति मानतां येत नाही. भूतत्व, भविष्यत्व इत्यादि उपाधि आहेत, त्या सर्व तुला प्रत्यक्ष नाहीत. एवढ्याकरितां अलौकिकप्रत्यक्षगम्य सहकारी तिन्ही काल तुला मानतां येणार नाहीत. तात्पर्य, जातीप्रमाणें अलौकिकप्रत्यक्ष घेऊनही तुझे नास्तिकत्व सिद्ध

होत नाही. शिवाय देहांत चैतन्य आहे हें मानसप्रत्यक्ष जसें तुजपाशीं प्रमाण आहे, तसें माझा देह आहे हें देहभित्तप्रमाणाविषयीही मानसप्रत्यक्ष सर्वाजवळ आहे. आत्मा या ज्ञानाला जर तूं भ्रम म्हणशील, तर तुझ्याही ज्ञानाला आम्ही भ्रम म्हणतो. शिवाय आमच्या देहभित्त आत्ममानसप्रत्यक्षाला स्वप्नादिजन्य अनुमान सहकारी आहे, आणि तुझ्या देहात्ममानसप्रत्यक्षाला चाक्षुषप्रत्यक्षादि कांहीं सहकारी नाही. उलटें देहभित्त आत्ममानसप्रत्यक्ष प्रतिपक्षरूप आहे, आणि अनुमानादिकेंकरून बलवत् झालें आहे. पुनः स्वप्नादिकांचे ठिकाणीं देहांतनाश्रम जसा उत्पन्न होतो, तसा देहममताभ्रम होत नाही; तर तो केव्हाही विचारजन्य असतो; म्हणजे देह माझा आहे हें म्हणण्याला थोडासा विवेक लागतो; म्हणून मां देह आहे हें ज्ञानच भ्रमरूप असूं शकतें. माझा देह आहे हें ज्ञान भ्रमरूप असूं शकत नाही. यद्यपि ममत्वज्ञानही अध्यास आहे, तथापि वेदान्तवाध्य आहे, लोकायतवाध्य नाही.^१ लोकायतमतच उलटें देहममत्वाध्यास-वाध्य आहे. याप्रमाणें त्वां आम्हांला केलेले प्रश्नही तुझ्यावर येतात, व तुजें मतही सिद्ध होत नाही. शिवाय आत्मा स्थायी न मानल्यास अकृताभ्यागम^२ व कृतप्रणाशादि^३ दोष तुझ्या मतावर येतात. पुनः, अमुक गोष्ट सत्य हें सिद्ध करण्याला प्रत्यक्षप्रमाण पुरें नाही; कारण जेवढ्या क्षणावर प्रत्यक्षाची व्याप्ति होते, तेवढ्या क्षणांत भ्रमज प्रत्यक्षही होऊं शकतें. आतां अवाधित प्रत्यक्षानें भ्रमज प्रत्यक्ष वाधित आहे, असें तुला म्हणतां येणार नाही; कारण हें प्रत्यक्ष-वाधित आहे असें ज्ञान प्रत्यक्षानें होत नसून मनानें होतें. मानसप्रत्यक्ष तुला ग्रहण करतां येत नाही, देहाहून भित्त आत्मा व मन इत्यादि मानीत नाहीस म्हणून. हे मूर्ख लोकायत बंधो! तुला समजून देण्याकरितांच बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा इत्यादि आत्म्याचे गुण नैयायिकाला मानावे लागले आहेत. कारण देहाहून आत्मा निराळा आहे हें मानण्याची तुला संवय नसल्यामुळे तुम्हां

१ त्याशीं वेदान्ताचा विरोध आहे, लोकायत मताचा नाही. २ कर्म-न करता त्याचें फळ. ३ कर्म करून, त्याचें फळ नसणें.

लोकायतांना निर्विकार आत्म्याची प्रतिपत्ति^१ होणे दुर्घट झाले आहे, म्हणूनच अर्धस्थ इच्छादिकांचा देखील आत्म्याचे ठिकाणी गुणत्वरूपाने व्यवहार स्थापित करून इच्छाद्वेषादिविकारसहित आत्म्याला देहाहून पृथक् करून भग-
वान् अक्षपाद व भगवान् कणादाचार्यांनी दाखविले.

“ इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखशानान्यात्मनो लिंगम् ”—(न्यायसूत्र)

अर्थ—इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, शान हे आत्म्याचे लक्षण आहे; अथवा आत्म्याला कळविणारे अनुमान आहे.

यावर स्वकृतभाष्य —इच्छादीनामिति बहुवचनात् आत्मनश्चैत्येकवचनात् तद्गुणभिन्नत्वमात्मन उपलक्ष्यते । ते च गुणा खल्वनित्या बहुषु न्यायग्रंथेषूक्ताः । तस्मात् तद्व्यतिरिक्ते आत्मनि सिद्धेऽपि तदेकत्वप्रतिपादनं दुर्जन-
तोषन्यायात् चार्वाकसंबोधनमेव न तु प्रतारणम् इति द्वितीयेऽर्थः । तत्र आद्येन प्रत्यक्षवादिसंबोधनम् ।

सूत्रांत इच्छादिकांचे बहुवचन असून आत्म्याचे एकवचन आहे. यावरून इच्छादिकाहून त्यांचा आश्रय आत्मा भिन्न आहे, असा आशय दाख-
विला आहे. ‘ लिंग ’ शब्दाचा अर्थ ‘ लक्षण ’ आणि ‘ अनुमान.चा हेतु ’ असे दोन होतात. पैकी प्रत्यक्षवादीला प्रत्यक्षाने पटवून देण्याकरिता ‘ लक्षण ’ हा लिंग शब्दाचा अर्थ घेणे सूत्रकारास विवक्षित आहे, आणि प्रत्यक्षवाद्याचा अनुमानांत प्रवेश करून देण्याकरिता अनुमानअवयवप्रकारही ‘ लिंग ’ शब्दाचा अर्थ सूत्रकारास विवक्षित आहे.

पूर्वपक्षी—तर मग नैयायिकांनी यथार्थ न सांगता आम्हां चार्वाकांशी प्रतारणाच केली म्हावयाची ! महात्मेही जर प्रतारणा करितात, तर आम्ही नास्तिक बरे. बरबर चांगलेपणा दाखवून आंत वाईट वागणारे हे ऋषि ढोंगी आहेत ! मळमळित सौभाग्यापेक्षा मळमळीत वैधव्य उत्तम, असे आमचे सत्य-
प्रतिज्ञांचे मत आहे !

उत्तरपक्षी—व्यभिचारिणीच्या पुत्राला किंवा वेश्यापुत्राला जसे बापाचे महत्त्व वाटत नसते, तसे नीचांनो ! तुम्हांला ऋषींचे महत्त्व वाटत नाही ! निर्विकार आत्म्याची तुम्हांसारख्या नीचांना प्रतिपत्ति^१ होत नाही हे आम्ही वरच सांगितले. लहान लेकराकरिता बाप असंस्कृत भाषेने बोलला असता, जसे ते गौण होत नाही, तर उलट तो बालाचे रंजन करणारा होतो, तद्वत् तुम्हां बालांचे रंजन करण्याकरिता वेदान्ती व सांख्यापेक्षा आपल्याकडे लहानपणा घेऊन भगवान् अक्षपादाचार्य व कणादाचार्य या महात्म्यांनी तुम्हांला देहभित्त आत्मप्रतिपत्ति करून दिली आहे. परंतु तुम्ही त्याने संतुष्ट होत नाही. वाल्मीकिरामायणांत जे श्रीराम बोलले, तेच तुम्हांला योग्य आहे असा माझाही आतां निश्चय झाला आहे. पुनः अक्षपादाचार्यांनी व कणादाचार्यांनी, हे इच्छादिक गुण अनित्य सांगितले आहेत, नित्य सांगितले नाहीत. तेव्हां त्या गुणांचा नाश झाला असता आत्मा निर्विकार तसाच राहतो, असा सांगण्याचा त्यांचा सूक्ष्म आशय सिद्ध होत नाही काय ?

वादी—आशय कोणताही सिद्ध होवो, पण तेवढ्याने आत्मा जड मात्र सिद्ध होतो; आणि तसेच कांही वेदान्ती, नैय्यायिक आत्मा जड आहे, असे म्हणणारे आहेत.

प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् ॥

आकाशवत् द्रव्यमात्माशब्दवत्तद्गुणश्चितिः ॥ ८८ ॥

(पंचदशी, चित्रदीप)

भावार्थ—प्राभाकर नामक भट्टमीमांसकांचा एक शिष्य होता. त्याने गुरुपेक्षा जरा निराळ्या रीतीने आपले मत स्थापन केले. त्याच्या अनुयायांना प्राभाकर म्हणतात. तार्किकन्यायशास्त्राचा अभ्यास करणारे नैय्यायिक यांचे असे म्हणणे आहे की, आत्मा हा द्रव्य आहे, अर्थात् तो आकाशाप्रमाणे जड असून गुणवान् म्हणजे गुणांचे आविष्टान आहे. आकाशाचा शब्द जसा विशेष

गुण आहे, तसाच चैतन्य त्याचा विशेष गुण आहे. या आमच्या म्हणण्याला आम्हांला इष्ट असलेले अनुमानप्रमाणही आहे. कोठे म्हणाल, तर पहाः आत्मा हे द्रव्य आहे, कारण ते गुणवान् आहे. जे जे गुणवान् असते ते ते द्रव्य अशी व्याप्ति आहे. याला दृष्टांत आकाशाचा आहे. आकाश शब्दगुणवान् असल्यामुळे, द्रव्य आहे असे सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे आत्म्याचा प्रकार आहे. या अनुमानाने आत्मा द्रव्य आहे असे सिद्ध झाल्यानंतर 'जे जे द्रव्य ते ते अचित्' अशा व्याप्तीवरून त्याच्या अचिद्रूपाची सिद्धि होते. सारांश आत्मा अचित् आहे. (पंचदशी, जापट भाषांतर). एवं वेदान्तवाक्यमता-नेही तर नैयायिक आत्म्याला जड मानणारे आहेत, तर मग जडापासून जड आत्म्याची उत्पत्ति होते असे मानणाऱ्या आमचा निषेध का करितां ?

सिद्धांतीः—श्लोकांत तार्किका असे पद आहे. ते गौतम किंवा कणाद-
 ऋषींला अनुसरून नसून, त्यांचे मत न समजून अंगिकार करणाऱ्याला अनु-
 सरून आहे; किंवा " आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वमिति संति धर्माः अपृथक्-
 त्वेऽपि चैतन्यात्पृथगिवावभासते " अभिव्यक्तज्ञानाची संपादक वृत्ति आहे
 असे म्हटले आहे; आणि सर्वव्यापक चेतन शान नसून वृत्तिमत् चेतनच शान
 आहे, व चैतन्याचे ठिकाणी शानत्वव्यवहारसंपादक वृत्ति आहे असे अद्वैत-
 कौस्तुभ व वृत्तिप्रभाकरादि वेदान्तग्रंथांत म्हटले आहे. तेव्हा अभिव्यक्तज्ञान-
 रहितत्वच नैयायिकांचे जडसाम्यत्व घेतल्यास वेदान्ताचा व न्यायाचा समन्वय
 होतो. याप्रमाणे ईश्वराचे ठिकाणी सुखदुःख उत्पन्न होण्याची समवायसंबंध-
 करून जी स्वरूपयोग्यता नैयायिक सांगतात, ती देखील अनुप्रवेशरूप जीव-
 परंपराद्वारा संभवनीय मानली, तर वेदान्ताशी विरोध येत नाही; म्हणजे
 परमेश्वराला जर अविद्येचा संबंध होईल, तर सुखदुःख त्यालाही होतील, पण
 त्याला मिथ्याज्ञान नसल्यामुळे, धर्माधर्म उत्पन्न होत नाहीत, म्हणून सुखदुःख
 होत नाही, असे म्हणतात. मिथ्याज्ञानाला अविद्या म्हणण्याला आम्ही विशेष
 प्रत्यबाय समजत नाही, म्हणूनही न्यायाचा व वेदान्ताचा समन्वय आहे.

यद्यपि मुक्तीतही विमुक्त व विभु आत्म्याचें नानात्व विशेषाच्या व्यावर्तकत्वावरून न्यायमतांत सिद्ध आहे, तथापि तो विशेष इच्छादिल्लिंगसाध्य आहे, आणि तें लिंग तर अनित्य आहे, म्हणून मुक्तीत विभु आत्म्याचें नानात्व सांगणें बालवोषणमात्रच असल्यामुळे वेदान्ताचा व नैयायिकांचा विरोध नाही. तात्पर्य, वेदान्ताचा आश्रय करून तुला आपल्या नैयायिकशत्रूवर घाव घालत येणार नाही. शिवाय तुझ्याशी प्रसंग पडल्यावर आपसांत भांडणारी ही न्याय-वेदान्तादि शास्त्रं एक होत असतात, हें तुला माहीत नाही. यद्यपि आत्म-पुराणांत विधिमुखप्रत्ययी वाक्यापेक्षा निषेधमुखप्रत्ययी वाक्यांची वरिष्ठता दाखविताना, तुझ्या मताचा आश्रय करून पूर्वपक्षाला अडविलें आहे, तथापि तेथें तुझ्या मताचे बाधक तर्कही दाखविले आहेत; आणि आपल्याला व पूर्वपक्षाला इष्ट आहेत असें म्हटलें आहे, व तुझी उपेक्षा करून अधिक्षेप केला आहे; म्हणून तुला वेदान्ताचा आश्रय करितां येत नाही.

मध्यस्थः—अहो ! तुम्ही तत्पद ईश्वराची सिद्धि करित असता, हा मध्येंच त्वंपद जीवाचा विचार चालविला आहे ! अशानें विषयान्तर होत आहेना !

सिद्धान्तीः—विषयांतर होतें खरें, पण काय करावें ? या नास्तिकांनीं त्वंपदजीवाचेच बाहुल्यत्वेकरून त्वंपदजीवाचाच तिरस्कार दाखवून, त्यावरूनच तत्पद ईश्वराची थोडीशी अस्तिद्धि दाखविली आहे. म्हणून त्वंपदजीवाची सिद्धि करतांनाच त्याच्या मताची परीक्षा करून, किंवा त्याच्या मताची परीक्षा करतांना आवश्यक तेवढी त्वंपदाची सिद्धि करून तत्पद ईश्वराविषयीची परार्थानुमिति साधणें आम्हांला भाग पडतें. आणखी अशानें 'दुर्महद्दयमंजन' नामक ग्रंथ जो मला करावयाचा आहे, त्याचेंही कार्य मागल्यास माझे श्रम राहतील, इकडे मी पाहतों. शिवाय नास्तिकांनीं दिलेलें प्रत्यक्षप्रमाण त्वंपदजीवाचाच विशेषकरून आश्रय करितें, तत्पद ईश्वराचा नाही; परंतु हे आश्रयाला आणत नाहीत. ज्या इंद्रियांच्या मरंभशावर यांचें प्रत्यक्ष आहे, तीं इंद्रियें देखील अती-

द्रियच आहेत, हे चरकाचार्यांचे म्हणणे देखील यांना समजत नाही. आकाशाचे ठिकाणी नीलिमेप्रमाणे प्रलक्षाभासाचाच यांनी आश्रय केला आहे. कारण विचार करणे देहभिन्न मनावेचून संभवत नाही. म्हणून या लोकांसाठीच म्हणणे अगदी असंगत आहे.

शिष्य—भगवन्, माझेही मत असेच आहे. परंतु सूतसंहितेत चार्वाक-मत देखील शंकरानेच निर्माण केले आहे, असे सांगितले असून, तर्काने त्याचे खंडण करू नये असा त्याचा निषेधही केला आहे; आणि हे मत बृह-सतिप्रणीत आहे असे अन्यपुर्णाने म्हटले आहे. तेव्हा या मताला आग-मत्व^१ येत नाही काय ? नाही तर शंकर व बृहस्पति अनास^२ ठरतील.

श्रीगुरु—तुं सच्छिष्य असल्यामुळे आगमरक्षक प्रश्न करणे तुला उचितच आहे. परंतु महात्म्यांनी जे चार्वाकदर्शन निर्माण केले, आहे, त्याचा आशय असा आहे की, धर्मपुरुषार्थाला मुकणारे मूर्ख मोक्षपुरुषार्थाला तर मुकणार, परंतु अर्थकामाला देखील मुकणार. उन्मत्त व दुःखी होऊन भल-सेच करीत फिरणार. म्हणून त्यांच्यावर दया करण्याकरितां अर्थकाम पुरुषार्थ निश्चित धरून ठेवावे, म्हणजे आपल्या देहाला सुखदुःखे होतात, तशी दुसऱ्या-चेही देहाला होतात, इतका तरी धर्म व सामाजिक प्रेम साधता येईल, अशा आशयानेच महात्म्याने चार्वाकदर्शन केले आहे. स्वामी विद्यारण्यही सर्वदर्शन-संग्रहांत असेच म्हणतातः—

“प्रायेण सर्वे प्राणिनस्तावत् ‘यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्तिमृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः’ इति लोकाध्यामनुसंधाना नीतिकाम-शास्त्रानुसारेणार्थकामावेव पुरुषार्थो मन्यमानाः पारलौकिकमर्थमपनुबुवाना-स्त्वावकमतमनुवर्त्तमाना एवानुभूयन्ते”

भाषार्थ—बहुधा सर्व प्राणी नीतिशास्त्राला अनुसरून नीतिशास्त्राअन्वये अर्थ व काम हे दोनच पुरुषार्थ मानून, ‘मरण आले नाही वापरत सुखाने

१ शास्त्रीयत्व. २ खोटे बोलणारे.

वाचावें; भेल्यागेल्यावर कोण कोणाचें' असें म्हणत असतात. ते सर्वचार्वाक-दर्शनाचा अनुभवच घेत आहेत इतें. पुनः दुःखी होण्यापेक्षां इहलोकचें तरी सुख भोगावें ही त्या महात्म्यांची या मूर्खांवर दयाच आहे, आणि इह-लोकच जर साधावयाचा आहे तर, तेवढ्याचकरितां धर्माचे मार्गें लागणें ठीक नाहीं. धर्माचें फळ याहून कांहीं उत्तम आहे. इहलोक तर अर्थकामानें देखील साधूं शकतो. पुनः तमोगुणापेक्षां रजोगुण बरा आहे, असें श्रीमद्भागवतांत स्पष्ट म्हटलें आहे. "ये उन्वगाः पड तोंडांत-असेल मामा हरी, देखील खाटल्यावरी" इत्यादि मुक्ताला शोभणारीं वाक्यें, त्यांचें अवलंबून बद्धानें केलें असतां, आलस्यजनक होऊन, तमोगुणाला वाढविणार; त्यापरीस रजोगुण तरी थोडासा बरा, हा चार्वाकदर्शन निर्माण करण्यांत शंकरांचा आशय होता. शिवाय अनेक पुराणांनीं, अनेक वादियांनीं, परलोकदृष्टीनें चार्वाकमताची निंदाही केली आहे. याप्रमाणें बालरंजन करण्याकरितां निर्माण केलेल्या दर्शनामुळे शंकरादिकांना अनाप्तत्व येत नाहीं; आणि मुक्तदृष्टीनें पाहिल्यास तर अनाप्तत्व मुळींच नाहीं. कारण त्यांनीं चार्वाकदर्शन करण्यामध्ये देखील प्रमाद केला नाहीं. कारण श्रीमच्छंकराचार्यांनीं अपरोक्षानुभूतीत असें म्हटलें आहे कीं,

यथैव मृन्मयः कुंभस्तद्वत् देहोऽपि चिन्मयः ।

आत्मानात्मविवेकोऽयं मुधैव क्रियते बुधैः ॥ ६९ ॥

भावार्थ—अन्वयाने देहही चैतन्यस्वरूप असल्यामुळे, मूर्ख व्यर्थच आत्मानात्मविवेक करितात. यथेष्टाचरण जरी जीवन्मुक्तीस विरोधी आहे, तरी तें विदेहमुक्तीस प्रतिबंधक नाहीं व प्रारब्धानुसार वागणाऱ्या ज्ञान्यांच्या व्यवहारांत नियमही नाहीं. मग त्याला लोक पूज्य मानोत किंवा न मानोत. अशा फलदृष्टीनेंच चार्वाकमताचा व वेदान्ताचा समन्वय आहे, व वर सांगितलेल्या अत्यंत मूर्ख लोकांकरितां अर्थशास्त्राशी व कामशास्त्राशी समन्वय होतो, परंतु मध्यस्थानीय साधकांकरितां उपयोगी असलेल्या साधनाशी त्याचा सम-

नव्य नाही. म्हणूनच अगदी पूर्ण नसलेल्या किंवा अगदी मूर्ख नसलेल्या या वादीने हे चार्वाकमत स्वीकारून प्रत्यक्षप्रमाणाचा आश्रय करणे अगदी पतनास कारण आहे, असे आम्ही म्हणतो. पूर्णाची तरी बद्धाप्रमाणे, चार्वाकमतावर उपजीविका नाही, तर ते मिथ्या असल्यामुळे त्याच्या तत्वज्ञानाशी व प्रारब्धाशी विरोध करित नाही इतकेंच.

शिष्य—भगवन्, मला आपल्या म्हणण्याचा अर्थ उत्तम कळला.

वादी — तुला समजले असो, पण आम्ही प्रत्यक्ष व अनुमान अशी दोन प्रमाणे मानून देखील भूतवादी लोकायत राहू शकतो.

सिद्धान्ती—भूतवाद दोन प्रकारचा आहे. प्राचीन व अर्वाचीन. पण त्यांत देखील चेतन परमात्मा सिद्ध होतो हे तुला अजून समजले नाही. प्रथम तर हा भूतवाद वेदान्ताशी विरुद्ध येणं कठीण आहे; कारण स्वप्नामध्ये ज्याप्रमाणे युगपत् घटही दिसतो, व कपालनिर्मित घटही दिसतो, त्याप्रमाणे अग्निजन्य किंवा वायुजन्य जल व जलतत्व ही दोन्ही या सृष्टीत युगपत् दिसणे अगदी संभवनीय आहे. मग ते या गोलकावर दिसो किंवा अन्य गोलकावर दिसो, व योग्याला तसे जलादिक निर्माणही करिता येतात. सर्व पदार्थ एका भूताच्या शक्तीचा विशेष परिणामरूप आहेत, असेही कांही भूतवादी म्हणतात. त्यांच्या मतांत उष्णता, प्रकाश इत्यादि सर्व गतीचाच परिणाम आहे, पण याविषयी कांही युक्ति नाही; कारण त्वाच्प्रत्यक्षज्ञान उष्णता व चाक्षुषप्रत्यक्ष प्रकाश हे गतीचाच परिणाम कसे होतात, याविषयी युक्ति सांगता येत नाही. पूर्वपश्चाद्भावित्व हा नियम येथे लागू पडत नाही, कारण बास अन्य उपाधि सांपडते. अथवा असे मानले तरी अनेक भूतवादांत प्रमाणपूर्वक मिश्रणाची अपेक्षा आहे. आणि प्रमाणाला बुद्धीची अपेक्षा आहे, म्हणून येथे मोठे प्रमाणपूर्वक जगद्रूप मिश्रण करणाऱ्या बुद्धिवान परमेश्वराची 'दृष्टादृष्टसिद्धि' या न्यायाने अपेक्षा आहे; आणि एकभूतवादांत व्यवस्थित पदार्थ निर्माण करण्याकरिता एकभूतत्वोपहित बुद्धिमत्तेतनाची, एकभूत जड

असल्यामुळे, अपेक्षा आहे. आतां जडालाच जर बुद्धिमत्ता देणें असेल, तर कोणत्या ना कोणत्या दृष्टीनें ईश्वर मानणें या भूतवाद्यांच्या गळीं येतें, आणि जलादिकान्ता वाखादिजन्यत्वही निश्चित हात नसल्यामुळे, किंचित् युगपत् प्रतीयमानत्वच जलादिकांचें सिद्ध होतें; व तें स्वप्नप्रमाणें असल्यामुळे अर्थातच वैदान्तिक मायाकार्यवादाशीं या भूतवादाचा समन्वय होतो. याप्रमाणें भूतवाद घेऊनही ईश्वराचा अधिपक्ष^१ करितां येत नाहीं. हा भूतवाद श्रीमद्भगवत्पूज्यपादांनीं श्वेताश्वतरभाष्यांत दाखविला असून, त्याचें कारण परमात्मा आहे असें सिद्धही केलें आहे; आणि चार्वाकशास्त्राचा मुख्य शत्रु जे न्यायशास्त्र तत्संबंधीं कुसुमांजलिप्रण्यांत लोकायतानाही किंचित् ईश्वरप्रतिपत्ति^२ महात्मा उदयनाचार्यांनीं सांगितली आहे. तेव्हां आमच्या पक्षाला मिळाल्याशिवाय लोकायतांना कोणतीही गति नाहीं. अनेक इंद्रियांच्या आनाला जाणणारा एक मी आहे, म्हणून इंद्रियात्मवाद सिद्ध होत नाहीं. इन्द्रियसंस्काराहून अहं भिन्न प्रतीत होतो, म्हणून एकेंद्रियात्मवादही सिद्ध होत नाहीं. या एकेंद्रियात्मवादाची परीक्षा आम्हीं अलौकिकव्याख्यानमालेत केली आहे, ती पहावी. प्राण जड व प्रत्यक्ष आहे, व त्याहून भिन्न अहं हा मानसप्रत्यक्ष आहे, म्हणून प्राणात्मवादी चार्वाकांचें मत समीचीन^३ नाहीं. स्वप्नांत हृदय अन्य व अहं तोच असतो. शिवाय देहाहून अहं भिन्न आहे याविषयीं मानसप्रत्यक्ष आहे. इत्यादि अनेक कारणांवरून हृदयात्मवादी चार्वाकांचें मतही समीचीन नाहीं. मन हें चंचल असल्यामुळे, व त्याच्या वृत्ति असतांना व नसतांना अहंची सिद्धि असल्यामुळे मनात्मवादी लोकायतांचें मत असिद्ध आहे. याप्रमाणें जीवाची सिद्धि होत असल्यामुळे, व त्याला स्वतः अनिष्टभोगाची इच्छा नसल्यामुळे, आणि प्राण्यांना गर्भापासून सुखदुःख दिसत असल्यामुळे, पूर्वजन्मीं केलेलें कर्म व त्यांचा फल देणारा ईश्वर यांची सिद्धि सिद्ध आहे.

वादी:—अहो ! हा लोकायतपक्ष समीचीन नसो, पण प्रत्यक्ष व अनुमान

१ विरस्कार, अभाव. २ ईश्वर मानण्याचा प्रसंग. ३ यावेग.

सं. सु. २३

हीं दोन प्रमाणें मानून ईश्वराला मानणारे नास्तिक आहेत; त्यांचा मी आश्रय करून तुमच्याशी भाषण करितों.

माध्यमिकादिक बौद्ध

सिद्धांतीः—पण हीं दोनच प्रमाणें मानून ईश्वराला मानणारे नास्तिक वैशेषिक आहेतच, हें उत्तम ध्यानांत असूं दे. म्हणून ईश्वरास्तिकत्व केवळ आगमप्रमाणावर आहे, व तें न मानलें म्हणजे झालें, असा आमचा तुला उपहास करतां येणार नाही. कणादोक्त वैशेषिक दर्शनाच्या प्रशस्तपादभाष्यांत आगमप्रमाणाचा अनुमानांत अंतर्भाव करून ईश्वराची सिद्धि केली आहे. याचा सविस्तर विचार मी प्रमाणनिर्णयांत करीन. आतां प्रत्यक्ष व अनुमान हीं दोन प्रमाणें मानून ईश्वराला मानणारे माध्यमिकादिक बौद्ध आहेत, त्यांच्या पक्षाचा आश्रय करून तुला जें काय बोलावयाचें असेल तें मुखानें बोल. आमचाही उत्साह तुझा अधिक्षेप करण्याला प्रत्यही वाढतच आहे.

वादीः—चार्वाकान्या मतांत पुनर्जन्म नाही, म्हणून अकृताभ्यागमादि दोष येतात; पण बौद्धांच्या मतावर ते येत नाहीत. कारण कर्मबलानें पंच-स्कंधांचें एकत्र होणें याला ते पुनर्जन्म मानीत असतात. हें सर्व जगत् क्षणिक असून शून्यावरच तें अविद्येनें कल्पित आहे; म्हणजे वस्तुतः तें शून्यच आहे, पण सत् असें भासतें. जसा रज्जुसर्प मुळांच नसून भासतो, तसें हें जगत् नसून उत्पन्न झालें आहे. याला कारणही कांहीं नाही; कारण बीजादि कारण नष्ट झाल्यावरच अंकुरादि कार्याची उत्पत्ति होत असते, हें अनुमानानें सिद्ध आहे. आतां व्याप्तिज्ञान दुर्घट असल्यामुळे अनुमानप्रमाण नाही, असें चार्वाकास म्हणतां येणार नाही; कारण धूमवन्दीचा सहचार अन्वयव्यतिरेकानें निश्चित आहे. धूम असल्यास अग्नि असतो, हा अन्वयसहचार व अग्नि नसल्यास धूम नसतो हा व्यतिरेकसहचार. दोन्ही लोकांत प्रसिद्ध आहेत. पुनः अनुमान अप्रमाण आहे असें चार्वाक नुस्तें वाक्य उच्चारतो, कीं झाला कांहीं कारण सांगतो ? गहिऱ्या पक्षां 'सन्मत्तप्रकाश' हा दोष त्यांच्यावर येतो, आणि

दुसऱ्या पक्षां च्या कारणाची सिद्धि आम्हांला अनुमानानेंच करून घ्यावी लागत असल्यामुळे, अनुमानप्रमाणाचा आश्रय करणें अवश्य आहे, हें मला उत्तम समजलें.

सिद्धान्ती — अनुमानप्रमाण तू चार्वाकाला मान्य करावयाला लावलें, हें तू आपलें उत्तम कर्तव्य केलेंस, व तें आम्हांलाही संमत आहे; पण त्या बरोबर भलतेंही कांहीं बोललास तें संमत नाहीं. जो तू शून्यवाद अंगीकार केला तो समाचीन नाहीं. कारण तुझें हें शून्य काय असतू आहे, को अभावरूप आहे ! असताचें निराकरण आम्हां वर केल्यामुळे, व असताची उत्पत्ति किंवा प्रतीति होत नसल्यामुळे, आणि भ्रंशित देखील निराधिष्ठान राहूं शकत नसल्यामुळे, असत्स्वरूप शून्य, तदाश्रित अविद्या, व तत्संपादित जगत् ही तिन्ही घट्टें शकत नाहींत.

मध्यस्थ — तुम्हांही अविद्याकल्पित वंध्यापुत्राची उत्पत्ति सांगितली आहे, तर अविद्याकल्पितच शून्याची उत्पत्ति मानण्याला वादीला कोणता प्रत्यवाय आहे ?

सिद्धान्ती — मुळीच नाहीं. अविद्याकल्पितच शून्य म्हणजेना बापडा. आमची त्यांत काय हानि आहे ? तेवढ्याने अविद्येचें अधिष्ठान शून्य होऊं शकत नाहीं, तर तें चेतन आहे एवढेंच आमचें म्हणणें आहे.

“ सदेवासतो भिन्नं न त्वसत्सतोऽभिन्नमिति ”

— (सिद्धान्तदर्शन प्रपाठ १, सूत्र १३ टीका निरंजनभाष्य)

अर्थ — सत् हेंच असताहून निराळें आहे, असतू कांहीं सताहून निराळें नाहीं; कारण भावाभाव, सदसत्पदार्थ सर्वे ब्रह्माचे ठायी अविद्येने कल्पित आहेत, असें आमच्या निरंजनाचार्यांनीं म्हटलें असल्यामुळे, साधिष्ठान अविद्याकल्पित शून्य मानून वादी संतुष्ट होत असेल, तर तो सुखानें होबो अशी आम्ही वांछा करितों; पण तसें जर वादी मानीत नसेल, तर शून्यावर असतू उत्पन्न होणें शक्य नाहीं; कारण कारणावांचून कार्य मानण्यास सर्वे कोणाच्या व्यवहाराचा बाध होईल. कारणापासूनच सर्वे वस्तु उत्पन्न होतस, असें

अतीतकालानुभव सर्वांस आहे. यद्यपि भविष्यत्कालीं अमुक कारणापासून अमुक कार्य होईल असा निश्चय सांगतां येत नाही, तथापि हा संशय उपाधिजन्य आहे. कारण जर निरुपाधिक असेल, अथवा समभावरूप असेल, त्र अप्रतिबंधक सामग्री असेल, तर कार्य निश्चयानें झालेंच पाहिजे. आतां अशी सामग्री सर्वत्र मिलेल कशावरून? असें वादी म्हणेल, तर वादीचें देव ! पण त्यावरून कार्यकारणाचा नियम बाधित होत नाही. प्रतिवधाभावनिश्चयास वादीचें अज्ञान सुखानें कारण असो, तेवढ्यानें संशयवाद सिद्ध होत नाही, अथवा भविष्यत्संशयवादीच्या मतांत, वर्तमानज्ञानच मनुष्याला असूं शकतें, भविष्यत्ज्ञान होत नाही, असा निश्चय उपपन्न होतो; पण भविष्यत्कालाच्या ज्ञानावांचून भविष्यत्कालाचा निषेध अनुपपन्न आहे. आतां हेईं तुम्ही आतांच म्हणतां असें जर वादी म्हणेल, तर वादीचा शब्द निघाल्यानंतर दुसऱ्या क्षणीं आमच्या कानावर ऐकूं येतो, त्या अर्थी त्याचें वर्तमानत्व भविष्यदन्वयी आहे; आणि आम्हांला ऐकूं येतील अशा आशयानें वादीनें ते उच्चारले आहेत, त्या अर्थी त्यानें भविष्यत्क्षणाचा अंगीकार केलाच आहे; नाहीपेक्षां वादीचे शब्द आम्हांला ऐकूच येत नाहीत असें खुशाल म्हणतां येत !

कारणावांचूनच कार्य !

आतां तिन्ही कालांचा अंगीकार करून, त्याच्या आश्रयाचा अंगीकार करणार नाही, तर कालत्रयविषयिणी वृत्ति करणाऱ्या वादीचे ठिकाणीं व्याघातादि दोष प्राप्त होतात. म्हणून विनाकारण कार्य उत्पन्न होतें अशाविषयी संशयवाद उत्पन्न करणें देखील चुकीचें आहे. विनाकारणच जर कार्य उत्पन्न होत असेल, तर मनुष्यांनीं तृप्तीकरितां अन्नाचा आश्रय करूं नये. आपल्या मनां-सली गोष्ट दुसऱ्याला समजून देण्यांत वाणीचा आश्रय करूं नये. किंबहुना दुष्णताजन्य दुःख निवारण्याकरितां छायेचा आश्रय करूं नये. याप्रमाणें सर्व लोकांची प्रवृत्ति व्यर्थ होऊं पाहते ! “प्रतिबंधाभावे सति नियतपूर्वपक्षाद्भावः स्वरूपकार्यनियमः ” असा आमचा सिद्धान्त आहे. कपालाच्या नंतर घटार्क

दर्शन होतेंही, पण तें नियत होत नाहीं. कपालसंयोगानंतर घट दिसत नाहीं, पण प्रतिबंध आल्यानें. कोणताही प्रतिबंध न आल्यास कपालसंयोगानंतर घट अवश्य दृष्टोत्तर होतोच; म्हणून आम्हीं केलेलें लक्षण निर्दुष्ट आहे. शिवाय एकट्या ईश्वराविषयी, शक्ति भिन्न आहे कीं अभिन्न आहे, निश्च आहे कीं अनिश्च आहे ? इत्यादि प्रश्न असत्पक्षाने अविद्या मानणाऱ्या नास्तिकांवरही येतात; म्हणून असत्पक्ष मानणारा शून्यवाद बरोबर नाहीं. आतां अवशिष्ट जो दुसरा पक्ष, शून्य अभावरूप आहे व त्यापासून जगत् झाले आहे, असें जर वादी म्हणेल, तर तेंही अयोग्य आहे; कारण कोणता कारणाभाव वादी कार्य-कारण मानित आहे ? अत्यंताभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, की अन्योन्याभाव ? प्रथमपक्ष समीचीन नाहीं. कारण अत्यंताभाव सर्वत्र मुलभ असल्यामुळे सर्वत्र सर्व कार्यांची उपलब्धि झाली पाहिजे, तसें मानलें म्हणजे कारण-व्यापार निष्फळ होतो. नाकापासून गुदद्वाराची व आकाशापासून उपस्थाची उत्पत्ति कोणीही मानित नाहीं. द्वितीय पक्षही समीचीन नाहीं. कीं म्हणशील तर, कारणाचा प्रागभावच असिद्ध आहे. प्रागभाव मानणारे जितके कांहीं वादी जगांत आहेत, ते सर्व प्रागभावाला प्रतियोगी कार्य मानतात, कोणी कारण मानित नाहींत. पुनः अनधिकरणक प्रागभाव अनुपपन्न आहे. पुनः प्रागभावाला कारण म्हणणाऱ्या वादीनें त्याला प्रागभावत्वेकरून कारणत्व आहे किंवा विशिष्टप्रागभावत्वेकरून कारणत्व आहे, हेंही आम्हांला सांगितकें पाहिजे. पैकीं प्रथमपक्ष चुकीचा आहे. कारण सर्वांचें प्रागभावत्व सर्वकारणांत आहे. म्हणून कोणत्याही कारणापासून कोणत्याही कार्याची उत्पत्ति झाली पाहिजे. हा दोष येऊं नये म्हणून विशिष्ट प्रागभावाला कारणत्व आहे, हा पक्ष जर वादी अंगीकार करील, तर तसेंही त्याचें म्हणणें हास्यास्पद आहे. कारण तसें करणें म्हणजे कार्याच्याच प्रागभावाचा अंगीकार करणें आहे, कारणाचा नव्हे. पण कसेंही असो, तो प्रागभाव कार्यात्पत्तीच्या पूर्वी नाश पावतो, किंवा कार्यात्पत्तिसमकालीन किंवा कार्यात्पत्तिनंतर नाश पावतो ?

आद्य पक्ष समीचीन नाही. कारण पूर्वीच नाश झालेला प्रागभाव कार्याची उत्पत्ति करू शकणार नाही, आणि कारणावांचून कार्योंत्पत्ति मानणाऱ्यावर जे दोष येतात, ते सर्व वादीला कंठस्नान घालतात. कारणाचा अभाव जेव्हा कारण मानला, तेव्हाच वादीने कारणावांचून कार्योंत्पत्ति मानण्याची प्रतिज्ञा सोडून दिली आहे. आणि विशिष्ट प्रागभाव कारण मानल्याने, तर ती अगदीच नाहीशी झाली आहे; कारण असताचे ठिकाणी विशेषत्व संभवनीयच नाही, म्हणूनच नैय्यायिकांनी अभावाला पदार्थ म्हणजे अभिषेय मानले आहे; आणि सप्तमसंख्येचे ठिकाणी त्याचे स्थापन केले आहे. वैय्याकरणांनी अभावाला बौद्धार्थत्व मानले आहे; आणि वेदान्तियांनी अनुपलब्धिप्रमाणगोचर भावरूप अविद्याकल्पित अनिर्बचनीयत्व मानले आहे. एवं अभावाला सर्वदा असद्रूप कोणीच मानीत नसल्यामुळे, अभावकारणसिद्धीने वादीला असत्कार्यत्वप्रतिज्ञा स्थापित करता येत नाही. आता हा भ्रष्टप्रतिज्ञावादी, कार्योंत्पत्तिसमकालीन प्रागभावाचा नाश होतो, असा मध्यमपक्ष अंगीकार करील, तर तेही युक्त नाही. कारण युगपत् दोन पदार्थांचे मान चित्तामध्ये होत असते; पूर्वपक्षा-आधी पदार्थांचे होत नाही. एवढ्याकरिता वादीने अल्पपक्ष अंगीकार केल्यासही त्याचा मूर्खपणाच सिद्ध होतो. कारण कार्योंत्पत्तीनंतर नष्ट होणारा प्रागभाव एकत्वाविशिष्ट आहे किंवा अनेकत्वाविशिष्ट आहे ? एकत्वाविशिष्ट मानशील तर तो आता नष्ट झाला आहे की विद्यमान आहे ? पैकी प्रथमपक्ष संभवत नाही. कारण सर्वकार्यांचे कारण जो प्रागभाव तो जर आता नष्ट झाला आहे, तर इदानीतन घटादिक कार्ये उत्पन्न होऊ नयेत, आणि ती होतात हा तर सर्वांचा अनुभव आहे !

याप्रमाणे दुसरा पक्षही योग्य नाही, कारण कार्योंत्पत्तीनंतर जर तो प्रागभाव नष्ट झाला नाही, तर तो आता केव्हा होणार ? सृष्टिकादि-काप्रमाणे तो घटादि भाव कार्यांचे अभावरूप अक्षय्यामुळे अनुगतही नाही. तेव्हा तो कार्यामुळे अन्यत्र अक्षय्य पाहिजे, आणि वसा प्रागभाव अकार्यक

कार्याचें कारण होत नाही. पुनः वादीस असें विचारतों कीं, पुढें हा प्रागभाव नष्ट झाल्यावर जगत् उत्पन्न होईल कीं होणार नाही ? प्रथम पक्ष बाही अंगीकार करील, तर असंगत आहे. कारण सर्व पदार्थांचें कारण जो एक प्रागभाव तो जर नष्ट झाला, तर जगत्कार्योत्पत्ति होणार नाही. नष्ट झालेल्या कारणापासून जर कार्योत्पत्ति होईल तर नष्ट कुलालापासून घटोत्पत्ति व नष्टवीर्यापासून पुत्रोत्पत्तिही झाली पाहिजे, आणि तुझीही उत्पत्ति नष्टमातेपासूनच असली पाहिजे. पुढें जर कारणावाचून कार्योत्पत्ति होईल, तर आतांच तत्त्वादि कारणावाचून पटादिकार्योत्पत्ति कां दिसत नाही ? आतां न दिसो, पण पुढें तसें होईल असें वादी म्हणेल, तर त्याविषयी त्यानें कांहीं युक्ति सांगितली पाहिजे, पण तशा युक्तीचाच मुळीं अभाव आहे. कारण प्रागभावाच्या एकत्वास्तव जाति संभवत नाही; म्हणून तो नष्ट झाल्यावर प्रागभावत्वज्ञात्यवच्छिन्न प्रागभावध्वंसजन्य भविष्यत्जगत्कार्यही संभवनीय नाही; एक प्रागभाव नष्ट झाल्यावर जगत् उत्पन्न होणार नाही. असेंच दुसरा पक्ष स्वीकारणें बाहीला हितावह नाही. कारण शून्यभावनेनें शून्यमय होण्यास वादीनें मुक्ति मानली आहे, पण विनाकारण जर जगताच्याच वधाचा नाश होईल, तर 'सर्व शून्यं शून्यं' या भावनेचा उपदेश व त्याचें आचरण हीं सर्व निरर्थकच होतील, किंवा विनाकारण नाश मानल्यास विनाकारण उत्पत्तिही होईल, व मग वादीचे सर्व निर्वाणप्राप्त सुगत बद्ध होतील ! एवढ्याकरितां अनेकत्वविशिष्टप्रागभाव कारण आहे, म्हणजे अनेकप्रागभाव कारण आहेत, हा दुसरा पक्ष बाही अंगीकार करील, तर पुनःही तो आमच्या युक्तिज्ञापासून मुक्त होत नाही.

कारणस्वरूपाने कोणी प्रागभावाचा भेद मानीत नाहीत, तर प्रतियोगीच्या भेदानेंच प्रागभावाचा भेद सर्व वादी मानीत असतात. जस्त घटाभाव, पटाभाव हा अभावाचा भेद प्रतियोगी भेदानें मानला जातो, तथा प्रागभावाची भेद प्रतियोगीभेदानेंच मानला पाहिजे. आतां प्रागभावाची प्रतियोगी स्वयं कारण आहे, कीं कार्य आहे ? प्रथम पक्ष संभवत नाही; कारण प्रत्यक्ष

मानणारे वादी त्याला अनादि मानतात, अनादिपदार्थाचे कोणी कारण संभवत नाही. कारण, कारण हे जर पूर्वी असलेल्या अभावापासून उत्पन्न होईल, तर ते कार्य होईल, आणि उत्पन्न होणार नाही तर ते कारण अनादि होईल. अनादीचा प्रागभाव संभवत नाही, अथवा कारणाचा प्रागभाव या शब्दाला कांही अर्थच नाही. म्हणजे त्या शब्दाचे अर्थाचे ठायी अविद्याकल्पित असत आहे. याप्रमाणे आम्ही आपल्या पूर्व म्हणण्याचे रक्षण केले. आतां अनादि-कारण नष्ट झाल्यावर प्रागभाव उत्पन्न होऊन कार्य होईल म्हणावे, तर तेही युक्त नाही. कारण अशा उत्पन्न झालेल्या अभावाचे ठिकाणी प्रागभावत्वच नाही, तर उलट प्रध्वंसाभावत्व आहे. कारण जे जे अभाव वस्तूच्या नाशानंतर उत्पन्न होतात, ते ते सर्व प्रध्वंसाभाव होत, असे सर्व वादी म्हणतात. आतां त्या ध्वंसाभावालाच प्रागभाव हे नांव ठेविले, तरी त्यापासून कार्य संभवनीय नाही. कारण नाम ठेवल्याने वस्तूचे कार्य उत्पन्न होत नसते. जसे नखाला सूर्य नांव ठेवल्याने जगत्प्रकाशक होत नाही. शिवाय प्रध्वंसाभाव अनंत आहे, त्यापासून कार्योत्पत्ति झाल्यास तो सान्त होईल; अथवा अभाव कायम राहिला तर कार्योत्पत्तीचे कारण त्या अभावाहून भिन्न दुसरे मानावे लागेल. आतां त्या अभावाचा प्रतियोगीपणा कार्याचे ठिकाणी राहतो, असे जर वादी म्हणेल तर कारणाचा अभाव कारण आहे, ही आपली प्रतिज्ञा वादीने पूर्वी पर्यायाने सोडली होती, ती आतां प्रत्यक्षच सोडली आहे. अथवा कारणावांचून उत्पत्ति मानण्यामध्ये जे दोष संगितले तेही सर्व वादीच्या मतावर येतात. पुनः निर्लज्ज वादी जर कार्याचा प्रागभाव कारण आहे असे म्हणेल, तर प्रागभावत्वजाति कारण आहे, की प्रागभावव्याप्ति कारण आहे, असे आम्ही त्याला विचारतो.

पैकी प्रागभावत्वजातिकारणाचे पूर्वीच प्रसंगाने खंडण होऊन चुकले आहे. आतां वैयक्तिक प्रागभाव कारण आहे हेही वादीस म्हणता येत नाही. कारण प्रतियोगीवैशिष्ट्यावांचून अभावाची व्यक्ति सिद्ध होत नाही. आणि निरोधकज्ञानावांचून विशिष्टत्व सिद्ध होत नाही. सर्व वादी विशिष्ट ज्ञानाला

विशेषणजन्यच मानतात. विशेषणरहित विशिष्ट ज्ञान कोणीही वादी मानीत नाही. तूं जर विशेषणरहित विशिष्टज्ञान मानीत असलास, तर तें आम्हांला सिद्ध करून दाखीव; म्हणजे त्याचें खंडण करण्याला आम्ही सज्ज आहोंच. विशेषणजन्य विशिष्ट अभावाचें ज्ञान तुला मानतां येत नाही. कारण कार्य उत्पन्न झालें नसत्यामुळे तें विशेषण होत नाही. म्हणून प्रागभावाचे ठिकाणी कार्य-विशिष्टत्वही येत नाही, विशेषणत्व वर्तमान असतें हा नियम आहे.

वादीः—बंध्यापुत्रादिकांप्रमाणें असद्विशेषण घेऊन कार्यविशेषणजन्य कार्य-विशिष्ट प्रागभावानें ज्ञान आम्ही मानूं शकतो.

सिद्धान्तीः—सुरें बोललास. मानणें कशाचेंही शक्य आहे, पण होणें शक्य नाही. आतां मानण्याला देखील सूक्ष्म प्रतिबंध आहेत, ते तुला माहीत नाहीत, तर नसोत. प्रकृतस्थळी बंध्यापुत्र जसा तुमच्या मतांत अत्यंत असत आहे, तसें घटादि कार्य अत्यंत असत आहे, त्या घटादिकार्यविशिष्ट प्रागभावापासून जर तुम्ही घटाची उत्पत्ति मानणार, तर बंध्यापुत्राचीही उत्पत्ति तुम्हांला मानली पाहिजे. किंवा संसाराचे ठिकाणी निर्वाणाचीही उत्पत्ति मानली पाहिजे, तसें मानलें म्हणजे तुमचे निर्वाणबोधक^१ शास्त्रोपदेश व्यर्थ होतात.

मध्यस्थः—बालराजाला ज्याप्रमाणें यौवनदशेंतील भावी राज्याचा संबंध प्रहण करून लोक राजा असें विशेषण देत असतात, त्याप्रमाणें भावी कार्योत्पत्तीचें प्रहण करून कार्यविशिष्टत्व प्रागभावालाही देतां येणें शक्य नाही काय ?

सिद्धान्तीः—मुळावें शक्य नाही. कारण राजपुत्र जसा यौवनदशेंत राहतो, तसा तो प्रागभाव कार्योत्पत्तीनंतर राहत नाही, म्हणून कार्यविशिष्टत्व प्रागभावाला देतां येत नाही. यद्यपि दृष्टिसिद्धिवादान्वयें राजपुत्राचेंहि बाह्य-यौवनशरीर भिन्न असतें, तथापि अहंअधिकरणक भ्रांतिजैकत्वप्रत्यभिज्ञा^२

१ मोक्षाचा बोध करणारे. २ अहंन्या एकत्वामुळे त्या अहंवर भासणाऱ्या बाह्यादि देहांचेंहि एकत्व भासतें.

यावदविद्या^१ सर्व पुरुषांना होत असते; तशी कार्योत्पत्तीनंतर प्रागभावाची कोणत्याही अंशाने प्रत्याभिज्ञा^२ होत नाही. अथवा आत्मीने प्रागभावाची प्रत्यभिज्ञा मानल्यास वादीच आत आहे असे सिद्ध होईल.

वादीः—मी असे सुद्धाच म्हणत नाही, पण कार्योत्पत्तीनंतर प्रागभाव राहतो, व म्हणून त्याचे विशिष्ट ज्ञान आम्हांस घेतां येते, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय दिवत नाही.

सिद्धान्तीः—तुझे हृदय निश्चयाने तमोग्रस्त झाले आहे. त्याचा आर्षी उत्तम धर्मानुष्ठानाने विनाश कर. अरे ! सर्व वादी कार्योत्पत्तीनंतर प्रागभावाचा नाश मानीत असतात. जर कार्योत्पत्तीनंतरही प्रागभावाचा नाश मानीत नाहीस, तर मग त्या प्रागभावाला दुसरे काही नाशक राहणार नाही, आणि त्यामुळे प्रागभावाला नित्यत्व येईल. नित्यत्व आणि प्रागभावत्व ही परस्परविरुद्ध आहेत कारण कसे ते पाहा. कार्याच्यापूर्वी आपल्या उपादानकारणामध्ये असणाऱ्याला प्रागभाव म्हणतात, आणि कालत्रयी नाश न पावणाऱ्या वस्तूला नित्य म्हणतात. किंवा मीमांसकांच्या निष्क्रियविभु पदार्थसंयोगाप्रमाणे तू नित्य प्रागभावाचा अभ्युपगम^३ करशील, तर मीमांसकापेक्षा तुझा अभ्युपगम निकृष्ट तरणार आहे. प्रतियोगीवाचून तू सध्या अनेक प्रागभावाला कारण मानण्याचा पक्ष घेतला आहेस, पण नित्यप्रागभावाचे ठिकाणी अनेकत्व संभवणार नाही. कारण प्रतियोगीचे भेदावाचून प्रागभावाचा भेद होत नाही. पण त्या प्रागभावाला भिन्न करणारा प्रतियोगीरूप उपाधि नित्य मानतां येत नाही, कारण “प्रागभावप्रध्वंसाभावाप्रतियोगित्वं नित्यत्वं” असे नित्याचे लक्षण सर्व लक्षणादीयांनी केले आहे. जो जो पदार्थ नित्य असतो, तो तो प्रागभाव व प्रध्वंसाभाव यांचा प्रतियोगी नसतो. जसा आत्मा. ज्याचा अभाव होतो त्याला प्रतियोगी म्हणतात. म्हणून नित्य प्रागभावाचा भेद करणारा प्रतियोगीरूप उपाधि नित्य कधीच असू शकणार नाही. आता त्या अनित्यप्रति-

योगीरूप उपाधीनें नित्यप्रागभावाचा भेद होतो असेही म्हणता येत नाही. कारण अनित्य प्रतियोगीच्या योगानें जर नित्य प्रागभावाचा भेद होईल, तर अनित्य प्रतियोगीचा नाश झाल्यावर प्रागभाव रहात असल्यामुळे, त्याला प्रध्वं-
साभावरूपता प्राप्त होईल; मग प्रध्वंसाभावाची पृथक् कल्पना व्यर्थ होईल. पण हें मानणें तुला इष्ट नाही; कारण प्रध्वंसाभाव कार्याच्या विरोधी मात्र असतो, कारणरूप नसतो; आणि कारणाच्या प्रध्वंसाभावाचें पूर्वी खंडण केलें आहे. या सर्व विवेचनावरून कार्याचा किंवा कारणाचा प्रागभावमात्ररूप जे शून्य, तें जगाचें कारण होऊं शकत नाही हें सिद्ध झालें.

वादी—पण मी पूर्वी बीज नष्ट झाल्यावरच अंकुर उत्पन्न होतो असे उदाहरण दिलें होतें, त्या उदाहरणावरून तुम्हां कारणाच्या प्रध्वंसाभावाला शून्य कां समजलां नाही ?

सिद्धान्तीः—तुझ्याइतकी माझी बुद्धि मूर्ख नाही म्हणून ! पण याही तुझ्या म्हणण्याचें खंडण मी पूर्वी केलें आहे, हें तरी तुझ्या कोठें ध्यानांत आहे ? अरे, कारणाच्या ध्वंसाला जर कार्याचें कारण मानशील, तर त्यालाही प्रागभावत्व येऊन अनित्यत्वही येईल. किंवा बीजादिकांचा ध्वंस नियमंकरून अंकुरादिकांला कारण नाही; कारण जठराग्निपचनाविकानेंही बीजादिकांचा ध्वंस होतो, परंतु त्या ठिकाणीं अंकुरादिकांची उत्पत्ति होत नाही. पुनः ध्वंस अनंत असल्यामुळे, प्रागभावाप्रमाणें कोणत्याच कार्याचें तो नियत कारण होऊं शकत नाही. तसें झाल्यास निवबीजाच्या पोटी आम्रवृक्षादिकांची उत्पत्ति तुला मानली पाहिजे. आणि पुष्पवर्षाचे पोटी गजादिकांची उत्पत्ति मानली पाहिजे ! यद्यपि क्वचित् गर्भातून सर्पादिकांची उत्पत्ति दृष्ट आहे, तरी ती बीजध्वंसजन्य नसून अदृष्टविशेषजन्य आहे. अद्या प्रकारची प्रत्यक्ष झालेली गोष्ट माझ्या ' अदृश्यदीपिकें 'त लिहिली आहे. पण ध्वंसा-
झाल्या कारण मानणाऱ्या तुला कर्मवैधिम्य देखील मानवां येत नाही. म्हणून कर्मवजनें नष्ट झालेल्या पंचसंघाचें एकीकरण होऊन पुनर्जन्म होतो.

असेही तुला म्हणता येत नाही. किंवा बीजादिकांच्या अभावाला कारण मानणाऱ्या तुझ्या मतात बीजादिकाला कारणत्वच नाही, म्हणून अकारणरूप अभावाला कारणत्व सांगणारं तुझे वचन 'मम माता वंध्या' या वचनाप्रमाणे व्याघाताने दूषित आहे. ज्या वस्तूची सिद्धि करण्याकरितां बोलावे, त्याच वस्तूचा बाध बोलण्यानेच होणे, याचे नांव 'व्याघात' आहे. किंवा कारणाभावाला कारण मानल्यास त्या कारणाभावाचा अभावही कारणरूप होईल. याप्रमाणे तुझ्या मतात कारणाभावरूप कारणाची 'अनवस्था' होते. आमच्या मतात बीजादिकांचा नाश अंकुरादिकांस कारण होत नाही, किंतु बीजादिकांतील पार्थिव अवयवच अंकुरादिकांचे आरंभक होतात, किंवा बीजांत असलेलेच अंकुरादिक प्रगट होतात, किंवा बीजावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्याच अंकुरादिकांना उत्पन्न करिते. याप्रमाणे न्याय, सांख्य व वेदान्तानुसार व्यवस्था आहे, आणि स्वप्रप्रत्ययाप्रमाणे त्याचा विरोधही नाही. तात्पर्य, कारणाचा किंवा कार्याचा प्रध्वंसाभावही शून्याला समजून जगत्कारण म्हणता येत नाही.

याप्रमाणे अन्योन्याभावालाही जगत् समजून शून्य म्हणता येत नाही. कारण अन्योन्याभाव घटादि कार्यांचे ठिकाणी दृष्ट आहे. आणि अन्योन्याभावाला जर तूं शून्य समजत असशील, तर संसारांतच तुला निर्वाण प्राप्त होईल; व मग बौद्धशास्त्राचा अभ्यास व्यर्थ होईल. किंवा अत्यंताभावाला जर तूं शून्य समजत असशील तर त्याचे पूर्वी खंडन केलें आहे. अथवा कारणाच्या अत्यंताभावाला शून्य समजतोस किंवा कार्याच्या अत्यंताभावाला शून्य समजतोस असे आम्ही विचारतो. प्रथमपक्ष समीचीन नाही, कारण बीजादिकांचा अत्यंताभाव सर्वत्र सुलभ असल्यामुळे सर्वत्र कार्यात्पत्ति झाली पाहिजे. आणि दुसरा पक्षही समीचीन नाही. कारण सत्कार्यवादांत लांकूड छिन्न जसे त्यांत असलेलेच पुतळ्याचे अवयव स्पष्ट करावे लागतात असे म्हटलें आहे, तसे तुम्हां असत्कार्यवाद्यांना म्हणता येणार नाही. कारण लाकडाला छिन्न पुतळ्याचे असत् अवयव स्पष्ट करणें अशक्य आहे, म्हणून कारकण्यापारच तुमच्या मतांत व्यर्थ होतो; आणि

कारक व्यापारावांचून जर कार्योत्पत्ति मानावयाची आहे, तर वंध्यापुत्राची उत्पत्ति झाली पाहिजे ! ती होत नाही.

मध्यस्थः—अहो, असत्कार्यवाद तर नैयायिकांचा आहे; व वादीनें सध्या बौद्धांचा आश्रय कसा आहे; तेव्हां वादीच्या मतावर असत्कार्यवादाचा आरोप करून खंडण कसे करतां ?

सिद्धांतीः—बौद्ध असत्कार्यवादी आहेत, असें गौडपादाचार्यांनी आपल्या सांख्यकारिकांच्या भाष्यात म्हटलें आहे. “ वांद्वादीनां असत्कार्यम् ”. पण इतका भेद आहे—नैयायिक कारण मन् असून कार्य असत् मानतात, व बौद्ध कारण व कार्य दोन्ही असत् मानतात.

वादीः—तें काही अमो, असत्कार्य मानल्यास जसा कारक व्यापार व्यर्थ होतो, तसें सत्कार्य मानल्यासही कारक व्यापार व्यर्थ होतो.

सिद्धांतीः—येवढ्याचकरितां आम्ही कार्य अनिर्वचनीय मानलों.

वादी—अनिर्वचनीय कार्यांतही कारक व्यापार व्यर्थच होतो; कारण अनिर्वचनीय कार्य भ्रमानें एकदम भासत असतें.

मध्यस्थ—वादीचें म्हणणें अगदीं सम्यक् आहे असें मला वाटतें.

सिद्धान्ती—जी अविद्या अनिर्वचनीय कार्याला भासविते, तीच अविद्या कारक व्यापारालाही भासविते. ज्याप्रमाणें स्वप्नांत कांहीं घट एकदम भासतात व कांहीं कुलालकृत कपालमयोगजन्य भासतात, त्याचप्रमाणें कांहीं कार्ये कारक व्यापारजन्य व कांहीं कार्ये युगपत्^१ भासतात. यद्यपि असें मानल्यानें कोठें घटादिकांचें युगपत् भासही झालें पाहिजे. पण होत नाही; आणि तसेंच सर्वांना अविद्या शरण^२ असल्यामुळे, पुत्राकरितां नारीगमन किंवा तृतीकरितां भोजन इत्यादि लोकप्रवृत्तींचा लोप अनिर्वचनीय कार्यवादांतही होतो, तथापि या दोषाचा परिहार असा आहे की, ईश्वराविष्टित अविद्याजन्य कार्य असल्यामुळे सर्वथा भगवदेकशरणाना पुत्राकरितां नारीगमन किंवा तृतीकरितां भोजन.

यांची अपेक्षा नाही, असें आम्ही स्पष्ट म्हणतो. ' आदौ पुत्रः पश्चात् भार्य ' अशाविषयी एका ऋषीची कथा प्रसिद्ध आहे, व नुस्ते ध्यानसमाधीवर उप-जोषिका करणारेही देवनिकाय^१ योगशास्त्रांत सांगितले आहेत, तेव्हा भगवदेक-निष्ठांचे ठायीं हें सर्व संभवनीय आहे; परंतु तेवढी ज्यांची निष्ठा नाही, त्यांना कार्याकरितां कारक व्यापाराचा आश्रय करावा लागतो. त्याच्याकरितां अवि-द्याकारणाचे ठायीं मोक्षापर्यंत कार्य सत् आहे, असा सांख्याचा आश्रय करून आम्ही वेदान्ती म्हणतो; आणि नैयायिकांचा आश्रय करून ब्रह्मदृष्टीनें अस-त्ही म्हणतो, पण अधिष्ठानाचा अपलाप करित नाहीं.

भोजनावांचून तृप्ति !

शिष्य—महाराज ! मला थोडेंचें काही विचारावयाचें आहे. भगवजि-ष्ठांना जर भोजनावांचून तृप्ति व नारीवांचून पुत्रप्राप्ति होते असें आपण म्हणतां, तर मग परमेश्वराला कष्ट देऊं नये असें जें भक्तश्रेष्ठांचें म्हणणें तें कसे खरें होईल ? याविषयी एक ऐतिह्य^२ प्रसिद्ध आहे. एक शानी व भक्त रस्त्यानें जात असतां दोघांलाही एक वाघ दिसला. तेव्हा शानी म्हणाला, त्या वाघांतही जर परमेश्वर आहे, तर मग मी पळून कां जावें ? भक्त म्हणाला आपल्यांतही परमेश्वर आहे, व त्यानें पळण्याचें सामर्थ्य दिलें असतां, पुनः त्या दयाळु परमेश्वराला कां त्रास द्यावा ? या ऐतिह्यावरून भक्तश्रेष्ठांचे ठिकाणीं कारक व्यापाराची प्रवृत्ति दिसते.

श्रीगुरु—तूं विचारलेस हें फार चांगलें केलेस. जे निष्काम भगवद्भक्त आहेत, त्यांचा जगमिथ्यात्वनिश्चय पूर्वीच झाला असल्यामुळे, किंवा त्यांना श्रमावांचून विषय मिळालेच पाहिजेत अशी अपेक्षा नसल्यामुळे, ते कारक-व्यापाराचा आश्रय करितात; आणि प्रेमावांचून इतर सामर्थ्याची अपेक्षा करीत नाहीत. यद्यपि सनत्कुमारादि महारामे सामर्थ्यवान् आहेत, तथापि तो त्यांचा स्वभाव सामर्थ्यमूलक आहे. मनुष्याच्या वाणीसामर्थ्याप्रमाणें त्यांचेही ते सामर्थ्य

१ हेच लोकांतील. २ इतिहासाचे प्रमाण.

स्वाभाविक आहे. म्हणून मुद्दाम तें प्रारब्ध समजून त्याच्या स्वागताचीही वे अपेक्षा कधीत नाहीत. याप्रमाणें भूवलावरती व्रजगोपीप्रभृति भक्तांनीही स्वाभाविक वाण्टुसामर्थ्याचा त्याग करून पशुजन्माची अपेक्षा केली नाही, आणि भगवन्निष्ठेचे फळ म्हणून देवत्वाचीही अपेक्षा केली नाही; पण सकाम भगवन्निष्ठ जर तेवढी दृढ निष्ठा ठेवायला, तर त्याला कारक व्यापाराची अपेक्षा लागणार नाही, एवढें आमचें म्हणणें आहे. पण तो सकामभक्त देखील कामनेकरितांच भक्ति करणारा समजून नये, तर भक्तीमध्ये कामनेचा आपद् राहिलेला, असा समजावा. जसा सुदामदेव. तात्पर्य, सत् किंवा असत् कोणतेंही कार्य माना, तें विशेष कसें मानलें पाहिजे हें आम्ही वेदान्तानिरूपणांत सांगूं; पण भगवंताचा प्रतिषेध करणाऱ्या शून्यवादाचा अंगीकार करतां येत नाही. पुनः सर्वप्रतिषेध करणाऱ्याचाही प्रतिषेध होत असल्यामुळे प्रतिषेधाचाही प्रतिषेध होतो, म्हणून शून्यवादियाला प्रतिज्ञाच करतां येत नाही. आतां सताचे ठिकाणीं जे आम्ही जगत्कर्तृवादिक धर्म मानतो, तेच जर तूं शून्याचे ठिकाणीं मानून आमचे सारखें तें शून्य स्थायिक मानशील, तर मग ईश्वर तुझ्या गळीं आलाच! अथवा हे वादिन् ! तुझ्या शून्याविषयीं काय प्रमाण आहे? तें कोणी जाणलें आहे कीं नाही? प्रथमपक्षी शून्य साक्षिभास्य होऊन व्यर्थ होईल, आणि द्वितीयपक्षी अप्रमाण होईल. पुनः जगत्कारणशक्ति मित्र आहे कीं अमित्र आहे? इत्यादिक प्रश्न जे तूं आम्हांला केले होते ते शून्यवादावरही येतात. आतां कार्य भामनें, पण शून्यावर तें कसें होतें, हें सांगतां येत नाही, असें म्हणशील, तर सत्त्वज्ञावर असें भासतें असें म्हटलें म्हणजे आमच्या वेदान्ताचा स्वीकार झाला.

शिष्यः—भगवन्. श्रीहर्षाचार्यांनी आपल्या खंडणखंडसाधग्रंथांत अक्षता-
वैच कारणस्व प्रतिपादन केलें आहे, तें येणेंप्रमाणेंः—

“ किं च-अंतर्भावितसत्त्वं चेत्यकारणं तदसत्ततः । नास्तर्भावित-
सत्त्वं चेत्यकारणं तदसत्ततः ॥ तथाहि अंतर्भावितसत्त्वं यदि कारणात्

तदा स्वविशिष्टे स्ववृत्तिरंशतः स्वाश्रयत्वमापादयति ॥ ”

यावरील श्रीशंकरमिश्राची टीका:—“असतः कारणत्वमुपपाद्य सतः कारणत्वं खंडयति—किं च इति । कारणे सत्ता विशेषण उपलक्षणं वा ? यदि विशेषणं, तदा सत्तायामपि कारणत्वमित्यायातम् । सत्तायां च न सत्तेत्यसदेव कारणं प्राप्तम् । तत इति । सत्ताविशिष्टे कारणत्वाभ्युपगमादित्यर्थः । उपलक्षणत्वे त्वसदपि कारणं प्राप्तं सत्तायाः कारणकोटिवहिर्भावात् । तत इति । सत्ताया उपलक्षणत्वाभ्युपगमादित्यर्थः । यद्वा कारणमित्युभयत्र भावप्रधानो निर्देशः । तथा च सत्तायां कारणत्वं वर्धते न वा इति विकल्पार्थः । आद्ये सदापि कारणं, सत्तायाः सत्ताविश्लेषासत्त्वात् । द्वितीये सत्तायाः सदाकारानुगतप्रत्ययौऽपि न जननीय इति तन्मात्रप्रमाणिकायाः सत्तायाः विलोपे सर्वकारणमसदेवेति प्राप्तम् । यद्वा कारणं=कारणत्वं, अंतर्भावितसत्त्वं=व्यापकीभूतसत्त्वं, न वा ? । तथा च कारणत्वं सत्ताव्याप्यं, न वा ? इति विकल्पार्थः । आद्ये सत्तायां सत्ता-निकृष्टा कारणत्वमपि निवर्तते इति अनुगतप्रत्ययजनकत्वाभावात् प्रमाणाभावेन सत्ताविलोपे सर्वकारणमसदेव प्राप्तम् । अन्ये सत्तामपहायापि कारणत्वं वर्धते इति त्वयैवासत्कारणमभ्युपेतमित्यर्थः । वार्तिकार्थं प्रपंचयति—तथाहीति ॥ ” (प्रथमपरिच्छेदे)

भावार्थः—कारणाचे ठिकाणी असलेली सत्ता विशेषण आहे कीं उपलक्षण आहे ? प्रथमपक्षां सत्तेचे ठिकाणीही कारणत्व येत आहे, आणि सत्तेचे ठिकाणी सत्ता म्हणजे विरुद्ध आहे, म्हणून कारणत्व हे असत्च असले पाहिजे. दुसऱ्या पक्षां तर कारण असत् आहे हे निश्चितच होतं, कारण सत्ता उपलक्षण झाल्यामुळे कारणकोटीहून निराळी ठरते, म्हणून. याप्रमाणे सत्ताचा अंतर्भाव केला तरी म्हणजे उपलक्षण मानले तरी, किंवा सत्ताचा अंतर्भाव न केला तरी म्हणजे उपलक्षण न मानले तरी, कारण असत्च ठरते. सर्व-भावकारणस्वरूपप्रतिष्ठ असून जे व्यावर्तक असते. त्याला विशेषण म्हणतात.

आणि जें स्वरूपवहिरूत असून वर्तमानव्यावर्तक असतें, त्याला उपाधि म्हण-
तात, व उपलक्षणही असेंच आहे; पण स्वरूपवहिरूत असून तें विद्यमान
असतांही व्यावर्तक असतें व अविद्यमान असतांही व्यावर्तक होतें. स्वतः सत्तेला
कारण मानतां येत नाही, म्हणून विशेषण किंवा उपलक्षण आहे असेंच मानलें
पाहिजे. सर्वत्र सर्वकार्यप्रसंग येत असल्यामुळे किंवा कारक व्यापाराचें वैयर्थ्य येत
असल्यामुळे स्वतः सत्तेला कारण मानतां येत नाही. म्हणून तिला कारणाचें
विशेषण किंवा उपलक्षणच म्हणावें लागतें. आणि तसें मानलें म्हणजे कारण
असत् ठरतें; कारण खंडगलंडल्यानांत पूर्वपक्षित्वेंकरून नैय्यायिकांचा स्वीकार
आहे, आणि नैय्यायिकाला अनिर्वचनीयपदार्थ मान्य नाही; म्हणून सद्भिन्न-
त्वास्तव कारणाचे ठिकाणी असत्प्राप्ति होते, असा फलितार्थ त्याला समजून
देतां येतो; किंवा या ओकाचा असा अर्थ करावा:—कारणत्व हें सत्ताजाति-
व्याप्य आहे किंवा नाही ? प्रथमपक्षी सत्ता अधिकरणक सत्ता असूं शकत नस-
ल्यामुळे, म्हणजे सत्तेचे ठिकाणी दुसरी सत्ता आहे असें म्हणतां येत नाही,
कारण सत्ता एकच आहे म्हणून; किंवा सत्तेचे ठिकाणी सत्तेची निश्चलि दृष्टीस
पडत असल्यामुळे, कारणत्वही निवृत्त होतें, म्हणजे असत् होतें; आणि दुसऱ्या
पक्षी सत्ताजातिव्याप्यत्व वादी मानीत नसल्यामुळे, कारणाला सत्तारहित
स्वतः असत् मानतो असें सिद्ध होतें; किंवा सत्कारणाचे ठायीं सत्तार्थ आहे
किंवा सत्तेचे ठायीं सत्कारणत्व आहे असें म्हटलें असतां आत्माश्रयदोष येतो.

पूर्वपक्षी:—अहो ! सत्ताविशिष्ट दंडादि कारणांचे ठिकाणी सत्ता दिसतेच
ना ! मग आत्माश्रयदोष कसा ?

उत्तरपक्षी:—जसा स्वतःचे ठिकाणी स्वतः राहवे म्हणण्यांत आत्माश्रय
आहे, तसा स्वविशिष्टाचे ठिकाणी स्व राहतें म्हणण्यांतही आत्माश्रय आहेच.

शिष्य:—हा या वाक्याचा भावार्थ आहे, शब्दार्थ नाही. सम्यक्शब्दाची
पंढितानीं करून घ्यावा. अथवा येथे माझा भावार्थ चुकला असेल, तरी
हो माझ्या पुढील साम्याला वाचक नाही इतकेंच माझे सामर्थ्य आहे. उत्तरवर्ग,

या वाक्यावरून असताला कारणत्व अर्थात् शून्यवाद सिद्ध होत नाही काय ?

मध्यस्थः—अरे ! या प्रश्नाचे उत्तराकरितां तूं उगीच गुरुमहाराजांना श्रम कशाला देतोस ? मीच याचें उत्तर सांगतो. खंडणखंडखाद्यप्रंश्याचें वाच-
स्पतिमिश्रानें खंडणोद्धारप्रंश्यांत खंडण केलें आहे. त्यांत तूं उदाहरलेल्या वाक्याचेंही खंडण आलें आहे. तें येणेंप्रमाणें:

“ मैवं नहि सर्वेषां कारणानां महासामान्यरूपा सत्ताऽस्माभिरुपेयते
प्रतिबंधकाभावादेरपि मया कारणत्वोपगमात् । तथा च तामादाय
विकल्प्य यत् खंडणं तच्छलः । अथ स्वरूपसत्तामेव स्वकारणानां मन्यसे
इति तामेवाहं विकल्पयामीति ब्रूषे. तदपि न, स्वरूपसत्ताया हि वस्तुत्व-
मनलीकृत्यं प्रमाणगम्यत्वं वा तच्च धर्मिविशेषणम् । स्वरूपसत् एवोक्त-
रूपस्य मया नियतपूर्ववर्तित्वलक्षणकारणत्वोपगमात् । इयं च स्वरूप-
सत्ताधर्मिभ्यन्याकारणत्वे चान्येति कात्माश्रयः ? । ”

भावार्थः—हें म्हणणें सम्यक् नाही. कारण सर्व कारणांची परसामान्य-
रूप सत्ता आम्ही अंगीकार करीत नाही, तर प्रतिबंधकाभावाला देखील कार-
णत्व मानतो. म्हणून कारणाची महासामान्यसत्ता आम्ही नैय्यायिक मानतो,
असें समजून स्वाविषयी विकल्प करून खंडण करणें छल आहे.

पूर्वमानीः—अरे, पण स्वरूपसत्ता तरी तूं कारणाचे ठिकाणीं मानतोस
ना ? तिलाच आम्ही विकल्पून खंडण करितों.

उत्तरमानीः—पण तसें मी कोठें मानतो ? स्वरूपसत्तेनें वस्तुत्व, अनली-
कृत्य, प्रमाणगम्यत्व धर्मिविशेषण आहे; पण ही स्वरूपसत्ता ज्याची आहे त्याचें
कार्यापूर्वी नियमानें असणें मात्र मी कारणत्व म्हणतो. तेव्हां स्वरूपसत्ता ही
एक धर्माचे ठिकाणीं आहे, आणि कारणत्वाचे ठिकाणीं अन्यसत्ता आहे;
कारण, कारणत्वही उक्त लक्षणाचें होतें. तेव्हां आत्माभय कसा असणार ?
स्वभ्यावर्तकविशेषानें याची भवस्या समजावी.

विसृज्यस्तीः—आपण मध्यस्थ आहां, तेव्हां आपणही सच्छिष्याकडून उत्तर

समजून दिलें पाहिजे. खंडणखंडखाद्य, अद्वैतग्रंथ आहे. याचें खंडण वाचस्पति-
मिश्रानें केलें आहे खरें, परंतु तें सम्यक् झालें नाही. खंडणखंडखाद्याची
योग्यता भुद्वैतवादांत मोठी आहे. स्वामीविद्यारण्यांनीं देखील पंचदशीत त्याची
प्रशंसा केली आहे. हा ग्रंथ वैतंडिक आहे, पण त्याचें खंडण तितकें वैतंडिक
झालें नाहीं. आतां खंडणोद्धाराचेंही खंडण मला करावयाचें आहे, परंतु मी केव्हां
तरी करीन. प्रस्तुत तुम्हीं उदाहरलेलें वाक्य योग्य नाहीं हें मी दाखवितों.
कारणसत्तेचा जो भेद झाला आहे, तो विशेषानें झाला आहे असें म्हटल्यास
त्याला स्वतःलास व्यावर्तक व्हावें लागेल. विशेष हें निःसामान्य आहे आणि
कारणत्व सामान्य आहे. आतां अपेक्षाबुद्धीनें, अल्पबहुत्वानें त्याचा भेद
केल्यास इतके पदार्थ सत् आहेत असें श्रद्धावत्त्व सिद्ध होतें, यौक्तिकत्व सिद्ध
होत नाहीं. पण अशा प्रकारचा सत्तेचा भेद उपाधीवाचून संभवत नाहीं.
अभावाच्या एकत्वास्तब त्याचा भेद जसा उपाधीनें होतो, त्याप्रमाणें सत्तेच्या
एकत्वास्तब तिचाही भेद उपाधीनेंच झाला पाहिजे. नाना पदार्थ सत् आहेत
हें प्रत्यक्ष प्रमाणानें सिद्ध करणें कठिण आहे, आणि कितीही झालें तरी प्रत्यक्ष
तिन्ही कालाला व्यापक नसल्यामुळें तत्पूर्वक अनुमानानें देखील तें सिद्ध होत
नाहीं, अथवा कारणत्वादि अपरसामान्य किंवा विशेष महासामान्य सत्तेहून
भिन्न आहेत कीं अभिन्न आहेत ? प्रथमपक्षीं त्याहून पृथक् व व्यावृत्त अशी
महासामान्यसत्ता ईश्वरावांचून गोचर होणार नाहीं, किंवा ईश्वराचे ठिकाणींही
राहणार नाहीं, कारण ईश्वराचे ठिकाणीं देखील द्रव्यत्व अपरसामान्य आहे;
म्हणून त्याहीपेक्षा परसामान्यसत्ता अन्यत्र राहिली पाहिजे, आणि तसें मान-
ल्यास ते ईश्वरादिक विभुद्रव्य होणार नाहींत.

आतां परसामान्यसत्ताही त्यांतच मानल्यास द्रव्यत्वादि जाणीवून आणि
द्रव्यादि व्यक्तीहून तिवें पृथक्त्व उपलब्ध होत नाहीं. म्हणून
तिची कल्पना करणें व्यर्थ आहे. किंवा सर्व अपरसामान्यवान् पदार्थांचे
ठिकाणीं असल्यामुळें परसामान्याचा भेद केल्यास अपरसामान्याचा परसामान्य-

सत्तेहून भेद करता येणार नाही; म्हणून महासामान्यान्यसत्तेची कल्पना करणे व्यर्थ होईल. एवढ्याकरितां स्वरूपसत्ता घेऊनच खंडणखंडळाद्यकारांचा विकल्प सिद्ध होतो. ईश्वरच महासामान्यरूप समजून त्या सत्तेचा उपाधीनें भेद मानल्यास इतर कारणत्वादिकांचे ठिकाणी असत्यत्व स्थापन होतें. अथवा ज्या विशेषानें नानासत्तेची व्यावृत्ति होते, तें विशेष सत् आहे कीं असत् ? प्रथम पक्षां सत्तेच्या एकत्वप्रत्ययानें त्याचें निःसामान्यत्व जाऊन विशेषत्व नाहींसें होतें; आणि द्वितीयपक्षां तद्व्यावर्तसत्तेचें मिथ्यात्व सिद्ध होतें. अथवा कारणत्व सत्तेची विशेषानें व्यावृत्तिच होत नाही; कां म्हणाल, तर विशेष हा नित्य-द्रव्यवृत्ति आहे, अन्यवृत्ति नाही, आणि वाचस्पतीनें (खंडणोद्धारकारानें) तर प्रतिबंधकाभावालाही कारणत्व मानलें आहे. विशेष अभाववृत्ति होत नाही. अभावाचें खंडण आम्हीं आतांच केलें आहे. अभावाला सत्ता नाही, म्हणून कारणत्वाचे ठिकाणी धर्मासत्तेहून भिन्न सत्ता आहे हें खंडणोद्धारकाराचें म्हणणें व्याघातदूषित आहे. अथवा कारणत्वसत्ता जन्य आहे कीं जनक आहे ? असें आम्ही या न्यायपोशिखा सारोद्धारकाराला विचारतो. पैकीं आद्यपक्ष समीचीन नाही; कारण सत्तेचें जन्यत्व काय सत्तेपासून कीं असत्तेपासून ? पैकीं प्रथमपक्ष अंगिकारल्यास उपाधीवांचून सत्तेची भेदसिद्धि होत नसल्यामुळे कारणत्वाला असत्व येतें. अथवा जन्य सत् कारण म्हणतांच येत नाही, त्याला कार्यत्व येतें म्हणून. असत्तेपासून जन्य सत्ता मानल्यास खंडणोद्धारकारांच्या बोलण्यांत वदतोव्याघात होतो, बशेषटी कारणत्व असत् सिद्ध होतें, म्हणून.

आतां दुसरा पक्ष जी जनकसत्ता तीही कारणाचे ठायीं मानतां येत नाही. जनक व कारण एकच असल्यामुळे आत्माभयदोष येतो म्हणून, किंवा जनकसत्ता कारणाची मानल्यास कार्याचा जन्यसत्तेनें चरितार्थ झाल्यामुळे पृथक् महासत्ता मानणें व्यर्थ होईल. किंवा अभावाला या न्यायपोशिखानें कारणत्व मानलें आहे व त्याचे ठिकाणी जनकसत्ता संभवतच नाही. अभावकारणाचे ठिकाणीं वर सत्ता आहे, वर ही काय भावरूप आहे, की अभावरूप आहे ?

प्रथमपक्ष संभवत नाही. कां म्हणालुं तर अभावाचे ठिकाणी भाव आहे हें म्हणजे व्याघातदुष्ट आहे. संख्या खरी अभावाचा आश्रय करिते, तरी ती घटपदार्थांच्या व्यावृत्तिरूप उपाधिद्वारा करिते, किंवा प्रतियोगीरूप उपाधिद्वारा करिते; स्वतः करीत नाही. दुसरा पक्ष मानल्यास आत्माश्रयदोष येतो, यद्यपि उपाधिद्वारा देखील असताचा आश्रय होत नसल्यामुळे अभावाच्या असत्त्वाचे आम्हीं पूर्वी निराकारण केले, तथापि त्याला अनिर्वचनीय अविद्याकल्पितत्वा सांगितले, पण नैय्यायिकाला तर भावविजातीयत्व मानावें लागतें, म्हणून आमच्या त्रोलण्यांत विरोध नमुन सारोद्धारकारांचें मात्र उत्तम खंडण केले आहे. तें मी आपल्या बुद्धीनेच नवीन केल्यामुळे त्यांत झालेल्या चुकांची पंडितांनी सुधारणा करून मज लेकराचें कौतुक करावें शिवाय विद्यासागरी आदि टीकांमध्ये माझ्या म्हणण्यापेक्षा निराळे लिहिले आहे, तेही पहावें. हें मध्यस्थाच्या म्हणण्यावर समाधान सांगितले. पण एवढ्याने शून्यवाद मात्र सिद्ध होत नाही. कारण अद्वैतसिद्धीत हाच 'असतः साधकत्ववाद' मिथ्यात्वानुमानविचारांत घेतला आहे, आणि खंडणखंडखाद्यांतही प्रमाणादिविचारांत असा आहे. अशा प्रकारचें सत्तानानात्व जर वादी सिद्ध करील, तर त्याचें स्वप्नही साध्य होईल; कारण अशा प्रकारचा सत्ताभेद स्वप्नांतही आहे; पण त्याचा बाध होतो; आणि जागृत्तानासत्तेचाही श्रुतींनी बाध सांगितला आहे. म्हणून सत्ताभेदाला अविद्याच कारण आहे, आणि आविश्यक जें व्यावहारिकसत्त्व तेंच साधक होतें, पण परमार्थतः सत् नसतें, हेंच 'असतः बाधकत्व' आहे असें अद्वैतसिद्धिकारानें म्हटले आहे, तें येणेप्रमाणें:—

“वस्तुतस्तु ज्ञाताज्ञातसाधारणं व्यावहारिकं सत्यमेव साधकत्वे तंत्रम् । वस्तुतस्तु साक्ष्यव्यशानोपाहित एवाज्ञानादिसाधकः । स च व्यावहारिक एव । अनुपहिते न परमार्थसदाकारेण तस्यासाधकत्वात् । व्यावहारिकसत्त्वमेव सर्वत्रसाधकतायां प्रयोजकमिति स्थितिः ।

(अद्वैतसिद्धिः, प्रथम परिच्छेदः)

भावार्थ—वस्तुतः व्यावहारिकसत्त्वन साधक आहे, पारमार्थिक नाही. साक्षी देखील अशानोपहित असल्यासच साधक होतो, म्हणून येथे साक्षी व्यावहारिक आहे. कारण उपाधिरहित शुद्ध पारमार्थिकसत्त्व कशेच होऊ शकत नाही; म्हणून व्यावहारिक सत्त्वच साधक आहे. आणि साधकत्वाला व्यावहारिक सत्त्वच पुरे आहे; पारमार्थिक सत्त्वाची अपेक्षा नाही. याच अभिप्रायाने खंडणखंडवाद्यांत 'असतः कारणत्व' उपपादिले आहे, आणि सत्कारणार्थे खंडण केले आहे. असे न मानल्यास "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्" इत्यादि श्रुतीशी व त्यावरील भागवत्पूज्यचरणभाष्याशी खंडणखंडवाद्याचा विरोध येईल. आतां अद्वैतसिद्धीचे तरंगिणीत खंडण केले आहे, तर तिथेही गौडब्रह्मानंशादि ग्रंथांत खंडण आहेच; पण अनुभवाने अद्वैतवादाचे अंतस्त्व आणि इतरांचे बाह्यत्व हेच अद्वैतभिन्नमंडणाला अधिक्षेपक पुरे आहे. शिवाय शुष्क शब्दवाद सोडून या जन्मांत व अनेक जन्मांत अद्वैतभिन्नमतांचे खंडण करण्यास मी सज्जही आहे.

शिष्य—महाराज ! योगवासिष्ठांत व इतर ग्रंथांत ब्रह्मवादांत शून्यवादाचाही किंचित् समावेश केला आहे, आणि सूतसंहितेत किंचित् बुद्धागमाला जाभय दिला आहे; तेव्हा त्यांचा शून्यवाद निष्फळ कसा ? शिवाय बुद्धाला जसे आपण परमेश्वराचा अवतार मानतो, तसे इतर मानीत नाहीत; तेव्हा परमेश्वराचे ठिकाणी विप्रलिप्सा कशी संभवते ?

श्रीगुरु—वत्स ! श्रवण कर. अहिंसादि धर्म सत्त्ववर्धक असल्यामुळे उपकारकच आहेत, आणि शिवाय "निंदसि यशविघ्नरहं श्रुतिज्ञातम् । सदय-हृदयदर्शीतपशुघातम् । केशवधृतबुद्धशरीर जय जय देव हरे" ॥ असे जयदेव-स्वामींनी म्हटले असून, कर्मकांडाची फफ निंदा केली, शानकांडाची नाही, असे सावरील एका टीकाकाराने म्हटले आहे. स्वामी विद्यारण्यांनी तर आपल्या सर्वदर्शनसंग्रहांत "यद्यपि भगवाद् बुद्ध एक एव बोधयिता तथापि बोद्धव्यान्ना बुद्धिभेदात् चातुर्विध्यम्" असे स्पष्ट म्हटले आहे. आतां शून्याचा

अर्थ देखील बौद्धग्रंथांत नागार्जुनादिकांनीं असा उत्तम करून ठेवला, तो येणें प्रमाणें:—

सर्वालंबनधर्मश्च सर्वतत्त्वैरशेषतः ।

सर्वक्लेशाशयैः शून्यं न शून्यं परमार्थतः ॥

अर्थ—जगांतील सर्व धर्म व धर्मा, क्लेश आणि वासना यांनीं तें राहिल आहे म्हणून शून्य म्हणावयाचें, असत् आहे म्हणून शून्य म्हणावयाचें नाही.

याप्रमाणें बौद्धदर्शनसहकारी नागार्जुनाचें वचन असून आलोकमालानामक ग्रंथांत असेंच म्हटलें आहे:

विरुद्धत्वात्तमोवृत्तेर्नावकाशं ददाति या ।

सावस्था काप्यविज्ञेया मादृशा शून्यतोच्यते ॥

न पुनर्लोकरुद्धर्थेव नास्तिक्यार्थानुपातिनी ॥

अर्थ—विरुद्ध अशा तमोवृत्तीला जें अवकाशच देत नाही, अशी जी अस्मदवस्था ती शून्यशब्दाचा अर्थ आहे. अत्यंत असत्पणा किंवा अछांत अभाव असा लोकांत रूढ असलेला शून्याचा अर्थ आम्ही घेत नाही.

याप्रमाणें कूर्मपुराणांत अभावयोगही सांगितला आहे. याप्रमाणें विचार केला असता चार्वाकदर्शनासारखा शून्यवादही वेदान्तोपजीव्य आहे, तथापि हें जीवन्मुक्तांच्या मौनास हेतु असो, परंतु वेदिकांना स्वतंत्र मोक्षदायक नाही, एवढेंच आमचें म्हणणें आहे.

वादी—“ यत्सत्तत् क्षणिकं लयोत्पत्तिमत्वात् विद्युदादिवत् ”—अे आहे तें क्षणिक आहे; त्याचो उत्पत्ति व लय होत असल्यामुळे, बीज किंवा मेघ-पटलादिकांप्रमाणें. ह्या अनुमानाने जगत् क्षणिक असल्यामुळे अर्थातच कोणी त्याचा कर्ता आहे असें सिद्ध होत नाही. कारण, कर्ता उपादानाचे पूर्वी असावा लागतो.

सिद्धान्ती—या क्षणिकत्वाचेंही प्रस्थान शेवटीं शून्यावादांतच असल्यामुळे, शून्यवादावर जे आम्ही दोष दिले, ते सर्व क्षणिकवादावरही येतात. ह्

क्षणिकवाद दोन प्रकारचा आहे: (१) बाह्य पदार्थ आहेत, पण ते क्षणिक आहेत; (२) आणि विज्ञान क्षणिक आहे व बाह्यपदार्थ मुळीच नाहीत. त्यापैकी तू कोणत्या क्षणिक पक्षाचा आश्रय करतोस ?

वादी:—मी क्षणिकविज्ञानपक्षाचा आश्रय करितों. मी आहे अशा प्रकारचा जो प्रत्यय, हे आलयविज्ञान, आणि नीलपीत घटपट इत्यादि आकाराचे होणारे प्रवृत्तिविज्ञान, ही दोन्ही विज्ञाने आंतर असून, बाह्य म्हणून पदार्थ कांहीं नाही. स्वप्नामध्ये जसे विज्ञान भासते, तसे जागृतीतही सर्व विज्ञानच भासते. प्रवृत्तिविज्ञान हे नाना आकारांचे होत असून, आलयविज्ञान क्षणिक आहे. पण याची एकसारखी धारा राहून प्रवृत्तिविज्ञानाचा उच्छेद होणे याला आम्ही मोक्ष म्हणतो.

सिद्धान्ती:—हें तुजें म्हणणें सम्यक् नहों. तुमच्या मतामध्ये विज्ञानच जर सर्व आहे, तर आंतर आणि बाह्य असा देशभेद तरी आला कोठून ? पदार्थ तर देहाच्या अपेक्षेने बाहेर भासतात; पण तुमच्या मतात देशभेदच सिद्ध होत नसल्यामुळे आंतरविज्ञान बाहेर भासूच शकणार नाही. तसेच तुमचे हें विज्ञान क्षणिक असल्यामुळे त्याचा शिष्याला उपदेशही करता येणार नाही, कारण शिष्याच्या कानावर तुमचा शब्द जाईपर्यंत अनेक क्षण होतात. आता बुद्धगुरूच्या तोंडातून निघून शिष्याच्या कानावर शब्द जाईपर्यंत अनेक सजातीय शब्द उत्पन्न होतात, अशी शब्दाची धारा मानणे तुम्हांला इष्ट होणार नाही. कारण सजातीयत्व किंवा सादृश्यत्व हेंही क्षणिक असल्यामुळे पूर्वक्षणाचा नाश झाल्यावर ते उत्तरक्षणिकार्थी संबद्ध होणार नाही. आता क्षणिक अधिष्ठानाचे ठिकाणी सादृश्याचा किंवा सजातीयत्वाचा स्थिरत्वभ्रम होतो असेही म्हणता येणार नाही, कारण ते क्षणिक पदार्थही तुमच्या मतात अमानेच भासत आहेत.

वादी:—पदार्थांचे ज्ञान होतें, याहून अन्य पदार्थ आहे असे निश्चित नाही, आणि त्याला कांहीं प्रमाणही नाही, म्हणून पदार्थांचे ज्ञानच पदार्थ

आहे असे म्हटलें पाहिजे.

सिद्धान्तीः—अरे, पदार्थांचे ज्ञानच पदार्थ आहे असे म्हणणाऱ्या तुलाही आम्ही असे विचारतो की, तें ज्ञान पदार्थानुकूल होतें किंवा ज्ञानानुकूल पदार्थ मासतात ? पहिल्या पक्षां ज्या पदार्थांचा संस्कार होतो अशा कांहीं पदार्थ तुला मानला पाहिजे, व त्याने विज्ञानवादाची हानि होते; आणि दुसऱ्या पक्षां घटाचें ज्ञान पटाकार व पटाचें ज्ञान घटाकार द्वेणें संभवनीय असल्यामुळे, लोकव्यवहाराचा लोप होईल ! पुनः क्षणिक पदार्थांचे ठिकाणीं जन्मावाचून दुसरा व्यापारच संभवनीय नसल्यामुळे, भविष्यत्प्राप्यपदार्थांची किंवा भूत-पदार्थांची स्मृति तुमच्या ठिकाणीं अनुपपन्न होईल. पुनः क्षणिकविज्ञान उत्पन्न करणारी भ्रांति निरधिष्ठान असल्यामुळे, ती एक वेळ नष्ट झाल्यावर पुनः उत्पन्न होणार नाही, असा नियम तुम्हांला करता येणें शक्य नसल्यामुळे प्रवृत्तिज्ञानाचा सर्वथा उच्छेद होऊन आलयविज्ञानधारारूप जो मोक्ष तोही होणार नाही. अथवा आलयविज्ञान क्षणिक आहे हें म्हणण्याला तुमच्या जबळ कांहीं प्रमाणच नाही, कारण दोन अंदांची स्मृति कोणालाही उपपन्न नाही.

पुनः सर्व विज्ञानरूप असल्यामुळे, व विज्ञान क्षणिक असल्यामुळे, पूर्वघटाकारविज्ञान नष्ट झाल्यावर पटाकारविज्ञानाचे कालीं पूर्वविज्ञानाची स्मृति होणेंच संभवनीय नसल्यामुळे, वर्तमानक्षणिकविज्ञान प्रत्यक्षच होईल. तसें झालें म्हणजे अर्थातच प्रतिज्ञाकारविज्ञान^१ हेत्वाकारविज्ञानक्षणी^२ अनुपपन्न होईल, आणि याचप्रमाणें साध्यक्षणी हेत्वाकारविज्ञान अनुपपन्न होईल, आणि दृष्टान्ताकार-क्षणी साध्याकारविज्ञान अनुपपन्न होईल. तात्पर्य, तुझ्या मनांत अनुमानप्रमाण संभवणारच नाही; आणि त्यामुळे जें जें आहे तें तें क्षणिक आहे असे म्हणणाऱ्या तुझें बोलणें 'माझो माय बंध्या आहे' असे म्हणण्याप्रमाणें व्यर्थ आहे. पुनः विज्ञान क्षणिक आहे असे म्हणण्यांत विज्ञानभिन्नकालाचा तुझा अंगीकार केला पाहिजे. आतां विज्ञानच क्षणिकादिक आकाराचें होतें असे म्हण-

१ अनुमानाचा एक अवयव. २ अनुमानाचा दुसरा अवयव.

व स्वप्नाचें साम्य प्रतिपादन केलें आहे, पण ब्रह्मज्ञानापर्यंत जगत् राहतें व स्वप्न प्रतिदिवशी नष्ट होत असतें, असें तेथेंच म्हटलें असल्यामुळें, तेथें सत्तात्रयवादा-नुसार व व्यावहारिकसत्त्वमात्र दाखविलें आहे, असें म्हणशील, तर दोन्ही प्राविभाषिक आहेत, असें देखील मांडुक्यकारिकाभाष्यांत शंकराचार्यानीं सांगितलेंच आहे. कारिकेसहित त्यांचे भाष्याचा अर्थ सांगतोः—

कारिकाचा अर्थ (ओव्या)—स्वप्न आणि माया । कां गंधर्वनगरीची छाया । जैसें देखलिया । देखणें मात्र ॥ २८० ॥ तैसें विश्व हें आषवें । नाहीच तंव स्वभावं । परि दिसे कां संभवे । तो अविद्याविलासू ॥ २८१ ॥

भाष्याचा अर्थः—एवं सांगितलिया युक्ति । देवमायेनी रूपप्रतीती । ब्रह्मी नाही नानात्वभ्रांति । इत्यादि श्रुति प्रमाण शत ॥ २८२ ॥ असतां नाशप्राय । नाश झालिया अभावचि होय । ऐसी व्यासस्मृतिहि आहे । प्रमाण येथ ॥ २८३ ॥ एवं अद्वैतसिद्धींत आणि पंचदशीत । बोलिले विद्यारण्यमुनि आणि मधुसूदनपंडित । यास्तव स्वप्नादिकां समान न म्हणावा येथ । विज्ञानवाद व्यर्थ तुवां ॥ २८४ ॥ ब्रह्मोत्तरखंडी शारदेचें स्वप्न । पूर्वजन्म-भ्रतारसुख संपूर्ण । एवं आगमेही स्वप्नासमान । विज्ञान जाण सर्वथा नव्हे ॥ २८५ ॥ आतां अवघेचि विज्ञान जरी । वासना कवणा होईल तरी ? । यालागीं आलयविज्ञान-धुरी । वासना-नोवरी मिरवूं न शके ॥ २८६ ॥ बाह्यार्थाची वृथा वलगना । तव विज्ञानवासना कायसी विज्ञाना । संबंधचि नाही तव निर्वाणा । जाईल कवण बुद्धाच्या ॥ २८७ ॥ मग बुद्धोपदेश झाला व्यर्थ । आणि तूं योगाचार शिष्य तयाचा उन्मत्त । तुजसी प्रमत्त । होवावें कोणी ? ॥ २८८ ॥

तंव शिष्य म्हणे भगवंता । बुद्धविज्ञानवादेही कचित पाहतां । जिकिलें आहे भेदपथा । जाणारियातें ॥ २८९ ॥

अंगुळ म्हणती तें हो का तैसें । तेथही अनादि ब्रह्म मानिलें असे । इतर कार्यप्रपंच विलसे । क्षणभंगसम ॥ २९० ॥ हे बोलिले स्वामी मधुसूदन ।

अद्वैतसिद्धीत संपूर्ण । तें बुद्धही तोषावा म्हणोन । वेदान्तानें ॥ २९१ ॥

(चूर्णिका) :—अधिष्ठानेंकरून । विज्ञानवादांतही ईश्वर उपपन्न । कां
आलयविश्रानजातिवैकल्य । तत्प्रेरक परमात्मा उपपन्न । एवं विज्ञान-
वादेंकरून । ईश्वराधिक्षेप घडेना ॥ २९२ ॥ परि हो का ऐसें । भिजा-
भिजादिपक्षपिसें । प्राप्त होय स्वपक्षदोषें । विज्ञानवादियासी ॥ २९३ ॥
किंवा यावत् दृष्टि तावत् सृष्टि । आम्ही मानितों स्थैर्यपुष्टि । यालागीं क्षाणिक-
विज्ञानमय सृष्टि । वेदान्ती या गोष्टी न करिवी ॥ २९४ ॥

वादी—अहो, विज्ञानवादाचें तुम्हीं तर्कांनं खंडण केले आहे, पण आम्हांला
तरी तो निश्चयानें संमतच आहे असें मात्र नाही. बाह्यपदार्थ प्रत्यक्ष आहेत
असेंही मानण्याला आम्ही नाही म्हणत नाही.

सिद्धांती—शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः ।

मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः ॥ १ ॥

‘ नर शास्त्रानुसार चालतात व वानरें बुद्धि जाईल तिकडे जात असतात.’
तुझ्या निश्चयाविषयीही श्लोकाचा उत्तरार्थ प्रमाण आहे, पण बाह्यपदार्थ प्रत्यक्ष
मानले, तरी ते क्षाणिक असल्यामुळे, विज्ञानपक्षांतील क्षाणिकत्वावर आलेले सर्व दोष
याही पक्षावर येतात. सर्वच बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष मानल्यास तुझ्या पण ज्याचा
पक्षजाही तुला प्रत्यक्ष मानावा लागेल; आणि तसा तर कोणास अनुभव नाही.

वादी—तर मग सर्व बाह्यपदार्थ अनुमेय आहेत असें म्हणण्याला हरकत नाही.

सिद्धान्ती—तसें मानलें म्हणजे तुझा देहही तुला अनुमेय मानावा
लागेल. हें अनुभवविरुद्ध आहे, आणि तुला बाह्यपदार्थ अनुमेय आहेत असें
सांगतांही येणार नाही; कारण तुझा शब्द ऐकणाऱ्याला अनुमेय आहे असें
तुला मान्य करावें लागत असल्यामुळे, तूं बोलत आहेस याविषयीच तुला हेतु
सांगावा लागेल, आणि तो हेतु देखील शब्दानेच सांगावा लागेल, याप्रमाणें
विकल्पा होवे. पुनः बाह्यप्रत्यक्षवादी व बाह्यानुमेयवादी या सर्वांना आम्ही

असे म्हणतो की, आंतर व बाह्य याबांचून कांही पदार्थ शेष आहे किंवा नाही? आहे म्हणाल तर प्रतिशद्धाने होते, व नाही म्हणाल तर या नाही-पणाला आंतर किंवा बाह्य कोठेंतरी स्थापावा लागतो. नाहीपणा आंतर म्हटल्यास बाह्य पदार्थ सर्व आहेतच असे होईल, आणि नाहीपणा बाह्य म्हटल्यास सर्वच पदार्थ आंतर आहेत असे होईल; पण असे झाल्याने पहिल्यापक्षी ज्यांना ईश्वर दिसला नाही अशांना तो ईश्वर बाह्यपदार्थ असल्यामुळे सज्ज मानावा लागेल, आणि द्वितीयपक्षी ज्यांच्या मनांत ईश्वराविषयी श्रद्धा आहे, ती आंतर असल्यामुळे सत्य आहे म्हणून तिचा विषयही सत्य मानावा लागेल. तसे झाले म्हणजे ईश्वराचा आंतर सत्यपदार्थांमध्ये अंतर्भाव होईल. आता ईश्वराविषयीचा लोकांस भ्रम होतो असे म्हणता येणार नाही, कारण तो काय बाह्य पदार्थावर होतो की आंतर पदार्थावर? प्रथमपक्ष सुसंगत नाही, कारण भ्रमाळा अधिष्ठान अज्ञात असावे लागते, आणि तुझ्या मतांत तर प्रत्यक्ष किंवा बाह्य पदार्थ सर्व ज्ञात आहेत; आणि द्वितीयपक्षही योग्य नाही, कारण आंतर पदार्थ कांही अज्ञात आहेत असे मानल्यास, ज्ञात जे आंतरबुद्ध्यादिक स्थांदून ते निराळेच असले पाहिजेत, आणि तसे ते निराळे झाले म्हणजे वेदान्ताच्या आत्म्यांत अंतर्भूत होतात. वेदान्ताच्या आत्म्यावर ईश्वराचा भ्रम झाला म्हणशील तर आम्हांला इष्टापत्तिच आहे. कारण वेदान्ताच्या आत्म्यालाच आम्ही ईश्वर मानीत असल्यामुळे, लोकांस परमेश्वराविषयीचा भ्रम नाही असे आम्ही स्पष्ट म्हणतो. आता नाहीपणा यावर जर परमेश्वराचा भ्रम झाला आहे असे म्हणशील, तर परमेश्वराचाच नाहीपणावर भ्रम व्हावा, आणि जगाचा होऊ नये याला काय नियामक आहे? प्रत्यक्षत्व व अनुमेयत्व अमाचेहि ठिकाणी असू शकते. शुक्तिरज्ज्वादिभ्रम प्रत्यक्ष आहे; व परस्वप्नादि-भ्रम ओसणजे^१ आदि हेतूस्त्व अनुमेय आहे. नाहीपणावर भ्रम होतो असे मानल्यास मागे शून्यवादावर आणलेले सर्व दोष तुझ्या मतावर येतात. शिष्याच

बाह्यप्रत्यक्षवादी व अनुमेयवादी सर्वास्तित्ववादी बौद्ध म्हणून समजले जाऊ असून, त्यांचा मुख्यतः समुदाय हा सिद्धान्त आहे. तो सूत्रकारभाष्यकारांनी खोद्दून काढला आहे, तो येणेप्रमाणे:—

“समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः” ॥१८॥

(ब्रह्मसूत्र, अ. २ पा. २)

भाष्यम्:—तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो ब्राह्ममांतरं च वस्त्वभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं चित्तं चैतत्तं च तांस्तावत्प्रति ब्रूमः । तत्र भूतं पृथिवी धात्वादयः । भौतिकं रूपादयश्चक्षुरादयश्च । चतुष्टये च पृथिव्यादिपरमाणवः स्वरस्नेहोष्णेरणस्वभावास्ते पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंशकाः पंचस्कंधाः । तेऽप्यध्यात्मं सर्वव्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तत्रेदमभिधीयते । योऽयमुभयहेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेषामभिप्रेतोऽणु-हेतुकश्च भूतभौतिकसंहतिरूपः स्कंधहेतुकश्च पंचस्कंधीरूपः तस्मिन्नुभय-हेतुकेऽपि समुदायेऽभिप्रेयमाणे तदप्राप्तिः स्यात्समुदायाप्राप्तिः । समुदाय-भावानुपपत्तिरित्यर्थः । कुतः समुदायिनामचेतनत्वात् । चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायसिद्धयधीनत्वात् । अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः प्रदासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुरनभ्युपगमात् । निरपेक्षप्रवृत्त्यभ्युपगमे च प्रवृत्त्यनुपरमप्रसंगात् । आशयस्याप्यन्यत्वनन्यत्वाभ्यामनिरूप्यत्वात् । क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारत्वात्प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तस्मात्समुदायानुपपत्तिः । समुदायानुपपत्तौ च तदाश्रया लोकयात्रा लुप्येत ॥१८॥

भाष्यार्थः—त्यापैकीं बाह्य व आभ्यंतर वस्तु सत्य मानणारे जे सर्वास्तित्ववादी त्यांच्या मताचे आम्ही प्रथम खंडण करितो. भूत व भौतिक ह्याका बाह्य आणि चित्त व चैत याका ते आंतर समजत असतात. त्यापैकीं भूत म्हणजे पृथ्वी अणू तेज व वायु आणि भौतिक म्हणजे क्षणादि विषय आणि चक्षुरादि इंद्रिये. पृथ्वी अणू तेज व वायु ही चारच महाभूते जल-

स्यामुल्ले पृथिव्यादि परमाणुही चार प्रकारचेच आहेत. खर म्हणजे कठिणपणा, स्नेह, उष्णता, व चलन हे त्यांच्या त्यांच्या परमाणूंचे स्वभाव आहेत, व हे परमाणु सृष्टिसमर्थी एकत्र होत असतात. त्याप्रमाणे रूपस्कंध, विज्ञानस्कंध, वेदनास्कंध, संज्ञास्कंध व संस्कारस्कंध असे पांच स्कंध आहेत, हेच अध्यात्म होत. हे एकत्र झाले असतां जगांतील सर्व व्यवहाराचा पाया होतात. ह्या बौद्धांच्या मतासंबंधाने आमचे असे म्हणणे आहे:-दोन भिन्न भिन्न कारणांनी युक्त असा दोन प्रकारचा समुदाय बौद्धांना अभिमत आहे. परमाणु ज्याचे कारण आहेत असा भूतभौतिकसंहितिरूप एक प्रकारचा समुदाय, आणि स्कंध ज्याचे कारण आहेत असा पंचस्कंधरूप समुदाय. दोन कारणांनी युक्त असलेला हा दोन प्रकारचा समुदाय जरी बौद्धांना अभिमत आहे, तरी त्याचे अप्राप्तिच आहे. त्याची अप्राप्ति म्हणजे समुदायाची अप्राप्ति, -समुदायाचा अभाव होईल असा अर्थ. हें कशावरून ? समुदायाी जे परमाणु ते अचेतन आहेत म्हणून. चित्तसंशक जे अभिज्वलन ते समुदायसिद्धीवर अवलंबून आहे. समुदाय घडवून आणणारा दुसरा कोणी स्थिर चेतन असलेल म्हणावे, तर भोक्ता अथवा शास्ता असा कोणाच स्थिर चेतन बौद्ध मानीत नाहीत. समुदायरूप बनण्याकडे परमाणूंची स्वतंत्रच प्रवृत्ति होते म्हणावे, तर ती प्रवृत्ति कधीच न थांबण्याचा प्रसंग येणार. आशयही अन्य आहे किंवा अनन्य आहे हें कांहींच सांगता येत नाही. क्षणिकत्व मानल्यामुळे तो व्यापाराहितच ठरव असल्यामुळे त्याची प्रवृत्तिच संभवत नाही. म्हणून परमाणूंचा व स्कंधांचा समुदायच होणे शक्य नाही, व समुदाय शक्य नसल्यामुळे समुदायावर अवलंबून असलेली लोकयात्राच लुप्त होऊं लागेल ॥१८॥

“ इतरेतरप्रत्ययादिति चेन्नोत्पात्तिमात्रनिमित्तत्वात् ”

(ब्रह्मसूत्र २।२।१९)

भाष्यम्:-यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतनः संहन्वा
स्वित्वा नान्युपगम्यते तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते कोक-

यात्रा तस्यां चोपपद्यमानायां न किञ्चिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चावि-
 षादयोऽविद्या संस्कारो विज्ञानं नामरूपं षडायतनं रूपं वेदना
 तृष्णा० उपादानं भवो जातिर्जरा मरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मन-
 स्तेत्येवंजातीयका इतरेतरहेतुकाः श्रीगते समये काचित्संश्लिष्टाः
 निर्दिष्टाः काचित्प्रपञ्चिताः । सर्वेषामप्ययमविद्यादिकलापोऽ
 प्रत्याख्येयः । तदेवमविद्यादिकलापेऽपि परस्परनिमित्तनिमित्तकभावेन
 घटियंत्रवदन्ति । मावर्तमानेऽर्थाक्षित उपपन्नः संघात इति चेत्
 तन्न । कस्मात्, उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । भवेदुपपन्नः संघातो यदि
 संघातस्य किञ्चिन्निमित्तमवगम्येत । न त्ववगम्यते । यत् इतरेतरप्रत्ययत्वेऽ
 प्यविद्यादीनां पूर्वपूर्वमुत्तरोत्तरस्यात्पत्तिमात्रनिमित्तं भवद्भवेन्न तु संघा-
 तोत्पत्तेः किञ्चिन्निमित्तं संभवति । नन्वाविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्यते संघात
 इत्युक्तम् । अत्रोच्यते । यदि तावदयमभिप्रायोऽविद्यादयः संघातमंत-
 रेणात्मानमलभमाना अपेक्षन्ते संघातमिति ततस्तस्य संघातस्य निमित्तं
 वक्तव्यम् । तच्च नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेषु आश्रयाश्रयिभूतेषु च
 भोक्तृषु सत्सु न संभवतीति उक्तं वैशेषिकपरीक्षायाम् । किमंग पुनः
 क्षणिकेष्वणुषु भोक्तृरहितेषु आश्रयाश्रयिभूतेषु वाऽभ्युपगम्यमानेषु
 संभवेत् । अथायमभिप्रायोऽविद्यादय एव संघातस्य निमित्तमिति कथं
 तमेवाभित्यात्मानं लभमानाः तस्यैव निमित्तं स्युः । अथ मन्यसे संघाता
 एवानादौ संसारे संतत्यानुवर्तते तदाश्रयाश्चाविद्यादय इति तदापि
 संघातात्संघातान्तरमुत्पद्यमानं नियमेन वा सहस्रमेवोत्पद्येता नियमेन
 वा सहस्रं विषदशं बोत्पद्येत् । नियमाभ्युपगमे मनुष्यपुद्गलस्य देवतिर्यग्-
 योनिनारकप्राप्त्यमावः प्राप्नुयात् । अनियमाभ्युपगमेऽपि मनुष्यपुद्गलः
 कदाचित् क्षणेन हस्ती भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेदिति प्राप्नु-
 यात् । उभयमप्यभ्युपगमविरुद्धम् । अपि च तद्भोक्तार्यः संघातः
 स्वस्त्य नास्ति स्थितौ भवेतीति तदाभ्युपगमः । तदाभ्युपगमो भोक्तार्यः
 सं. स. २५

एव स नान्येन प्रार्थनीयः । तथा मोक्ष मोक्षार्थ एवेति समुक्षुणा
नान्येन भवितव्यम् । अन्येन चेत्प्रार्थ्येतेभ्यं भोगमोक्षकालावस्थायिना
तेन भवितव्यम् । अवस्थायित्वे क्षणिकत्वाभ्युपगमविरोधः । तस्मादितरे-
तरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि भवेद्भवतु नाम न तु संघातः
सिध्येत । भोक्त्रभावादित्यभिप्रायः ॥ १९ ॥

संघातवाद

भाष्यार्थः—जरी भोक्ता अथवा शासनकर्ता म्हणून कोणी समुदाय
घडवून आणणारा स्थिर चेतन बौद्ध मानांत नाहीत, तरी अविद्यादि परस्परांचे
कारण असल्यामुळे लोकयात्रा शक्य आहे, आणि ती लोकयात्रा जर शक्य
आहे, तर दुसऱ्या कशाचीही अपेक्षा असण्याचे प्रयोजन नाही. अविद्या,
संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडावयन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव,
जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख व दुर्मनस्ता हे व अशाच जातीचे
परस्परांना कारणीभूत असलेले पदार्थ सुगतांच्या दर्शनामध्ये कोठे संक्षेपाने,
कोठे सविस्तर सांगितले आहेत. सर्वही वाद्यांना हा अविद्यादिकलाप संमत
आहे. सारांश, अशा रीतीने परस्परकार्यकारणभावाने हा अविद्यादिकलाप
एकसारखा रहाटगाढग्याप्रमाणे फिरत असल्यामुळे, जो मानल्याशिवाय
गळंवर नाही, असा समुदाय शक्यच आहे, असे बौद्धांचे म्हणणे असेल, तर
ते बरोबर नाही. कशावरून ? केवळ उत्पत्तीचेच निमित्त कारण असल्यावरून.
संघाताचे जर कांही निमित्त उपलब्ध होत असेल, तर संघात शक्य होईल,
परंतु संघाताचे निमित्तच उपलब्ध होत नाही. कारण अविद्यादिकांमध्ये जरी
परस्पर कार्यकारणभाव संभवनीय असला, तरी पूर्व पूर्व उत्तरोत्तर उत्पत्तीचे
मात्र निमित्त कारण ठरेल; परंतु संघात उत्पन्न होण्याला मात्र कांहीएक
निमित्तकारण संभवनीय नाही. अविद्यादिकांच्या अस्तित्वावरून संघाताचे
अस्तित्त्व मानल्याशिवाय गळंवरच नाही, असे बौद्धांचे म्हणणे आहे, परंतु
तसे नाही असे म्हणतो की, अविद्यादिक संघाताशिवाय अस्तित्वाचे केवळ

शक्य नसल्यामुळे, त्यांच्या अस्तित्वाला. संघाताची अपेक्षा आहेच, असा जर बौद्धांचा अभिप्राय असेल, तर त्या संघाताचे निमित्तकारण त्यांनी निर्दिष्ट करणे अवश्य आहे. ते निमित्तकारण अणु नित्य आहेत असे मानले असताही, आणि अदृष्टाला आश्रयभूत भोक्ते मानले असतांनाही संभवत नाही, असे वैशेषिक मतनिरीक्षण करितांना सांगितलेच आहे; तर क्षणिक व भोक्ते हे जीव त्यांनीं रहित म्हणजे अर्थात् संघातकर्तृरहित असे जर अणु बौद्ध मानीत आहेत, तर संघात वनण्याचे निमित्तकारण संभवणार कोठून ? आतां अविद्या-दिकच संघाताचे निमित्तकारण होत, असा जर बौद्धांचा अभिप्राय असेल, तर ज्या संघातामुळे अविद्यादिकांची उत्पत्ति होणार त्या संघाताच्याच उत्पत्तीचे निमित्तकारण ते कसे होतील ! आतां अनादिसंसारामध्ये प्रवाहरूपाने संघात एकामागून एक येत असतात, व अविद्यादिक त्याच्या आश्रयाला असतात, असे जर तुम्ही बौद्ध समजत असाल, तर एका संघातापासून दुसरा संघात नियमाने तरी उत्पन्न होत असला पाहिजे. नियमाने उत्पन्न होत असल्यास तो सजातीयच उत्पन्न होईल. परंतु अनियमित रीतीने उत्पन्न होत असल्यास, उत्पादक संघाताहून तो विजातीयही उत्पन्न होईल. नियमाने उत्पन्न होत असतो असे मानावयाचे असल्यास मनुष्यदेहाला देव, पशु व नरकसंबंधी प्राण्यांचे शरीर कधीच प्राप्त व्हावयाचे नाही असे ठरणार. वर, संघात नियमाने उत्पन्न होत नसतो असे मानल्यासही मनुष्यशरीर कदाचित् क्षणामध्ये इत्ती होऊन, क्षणांत देव अथवा मनुष्य बनते, असे ठरू लागेल ! परंतु हे दोन्ही प्रकार तुम्हा बौद्धांच्या मताला विरुद्ध आहेत. शिवाय ज्याच्या मोगाकरिता संघात झालेला असेल, तो भोक्ता स्थिर नसून क्षणिक आहे, असे तुम्ही बौद्ध मानीत असता, तेव्हा भोग हा मोगाकरिताच आहे, दुष्कृताने भोगाची अपेक्षा करिता उपयोगी नाही, असे ठरेल, व साक्षप्रमाणे मोक्षही मोक्षाकरिताच असून, मोक्षाशिवाय इतर कोणी मुमुक्षु आहे असे मानतांच वेगळी नाही ! मोक्ष व मोक्ष हे दोन्ही इच्छितारा कोणी दुसरा आहे असे जर मानले, तर मोक्ष

काल व मोक्षकाल ह्या दोन्ही कालांमध्ये तो विद्यमान असणें अवश्य आहे; परंतु दोन्ही कालामध्ये तो असतो असें मानल्यास, “ सर्वच कांहीं क्षणिक आहे ” ह्या मताला विरोध येतो. म्हणून अविद्यादिकांमध्ये परस्परांच्या उत्पत्तीचें निमित्तकारण परस्पर असणें शक्य असेल तर असो, पण तेवढ्यानें मात्र समुदायसिद्धि होत नाहीं; कारण भोक्ता नसल्यामुळे. ॥ १९ ॥

बुद्ध हा अवतार आहे !

शिष्यः—भगवन्, आपल्यामध्ये भागवतांत बुद्धाला परमेश्वराचा अवतार खटले असून, सूतसंहितेत व मेरुतंत्रांत पतितांनी त्याच्या मठाचा स्वीकार करायला असे सांगितले आहे; तेव्हां हे कसे ?

श्रीगुरुः—बुद्ध परमेश्वराचा अवतार आहे याविषयी कोणाचाच विवाद नाही. त्यांतील अहिंसादि क्रिया विरोधीहि नाहीत. शून्यवादाचा व विशानवादाचा पूर्वी समन्वय केला आहे, आणि सर्वास्तित्ववाद, मूर्खाच्या मोक्षप्रवृत्तीला वाढविणारा आहे, किंवा शून्यावरील भ्रमपक्षानें, वेदान्ताचा पर्याय असून, इतरथा तो न्यायाचा पर्याय आहे; परंतु अनधिकारी पुरुषांना मोहामुळें हें समजत नाही. बाह्य क्षणिकास्तित्ववाद कसा तरी दृष्टिस्थिवादांत अंतर्भूत होतो, व आंतरपदार्थ क्षणिकवादांत जाति मानावी लागते; व जाति क्षणिक मानता येत नसल्यामुळें, सत्ता मानावी लागते व अशा रीतीनें बौद्धांच्या मतांत सद्वाद सिद्ध होतो; किंवा सर्वप्रत्ययक्षणिकांत कालप्रत्ययही क्षणिक असल्यामुळें, कालावर अवलंबून असणारें क्षणिकत्वच सिद्ध होत नाही, आणि काल नित्य मानल्यास, जे कालाला ईश्वर मानतात त्यांच्या मताचा बौद्धमतांत कसा तरी प्रवेश होतो. प्रत्युत आम्ही जे बुद्दाला परमेश्वर समजतो, तसें बौद्ध समजत नाहीत. म्हणूनच आम्ही त्यांचें मत मिटाही मानतों. अथवा सर्वच अविद्यामय असल्यामुळें शून्यास ब्रह्म मानल्यास व जडांत कार्य करण्याचें कामें केवळ आहे असें मानल्यास बौद्ध मताचा व वेदान्तमतचा विरोध होतो. आणि सर्वास्तित्ववादावरही मार्गे कोठेहि नित्यामित्यत्व—मिनामित्य-

त्वाचे प्रश्न येतातच; म्हणून स्वपक्षदोष आहे. इति बौद्धमतपरीक्षणम् ।

*

*

*

*

जैनमतखंडण

वादीः—तथापि विवसनसमयांत हा स्वपक्षदोष नाही, म्हणून त्याचाच आश्रय करून आम्ही ईश्वराचा अधिक्षेप करूं.

सिद्धांतीः—हें मात्र खऱ्यासारखें आहे; कारण हें जैनदर्शन मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत कोणालाच समजत नाही. पण तें समजून घेण्याला प्रथम

आमचें सेनदर्शन

समजून घेतलें पाहिजे ! तें येणेंप्रमाणें आहेः—मुक्तीची सर्वांस वांछा असली तरी ज्या ठिकाणीं मुक्तीचा अभाव आहे, आणि ज्या रूपानें ती आहे तद्रूप ती नसली पाहिजे. अवच्छेदपक्षाने कालविरोधित्व प्राप्त झालें असतां देशविरोधित्व प्राप्त होत नाही, म्हणून देशकाल एकच आहे; परंतु प्रतिअवयवावच्छेदकत्वास्तव त्यांचें विषमसामानाधिकरण्य आहे, समसामानाधिकरण्य नाही. श्रुतीत आकाशाची उत्पत्ति सांगितली आहे व ती भिन्नत्वावाचून होत नाही म्हणून, वरक्या अपेक्षेनें धर्म धर्मी होत असतो. याप्रमाणें धर्मी धर्माचा अव्यवच्छेद झाला म्हणजे पक्षत्व व साध्यत्व इत्यादि आरोपित धर्मांचेहि धर्मित्वपक्षानें ग्रहण होतें. तथापि जातिविशेषकरून धर्माचें अनाश्रयित्व सिद्ध होत असत्यामुळे त्याच्या मुख्य प्रमेयत्वार्थी विरोध येत नाही. याप्रमाणें जडचेतनपदार्थांतील जे जे धर्म असतील ते अनाश्रित होऊन, बुद्धीनें जसे द्रव्याचे गुण पृथक् होतात तसें होऊन, जीवादिक धर्मी पदार्थांचा त्याग केल्यावर शेष राहिलेले एकत्र धर्मच मोक्षतामोक्ष होऊन मोक्ष शब्दाचा वाच्य अर्थ होतात. ते धर्म अनाश्रित करण्याला हाताळण्याचा सुपाचे पंख बगैरे बांधून प्रथम देह अनाश्रित करावा, व नंतर अणूची संकलन करून झोपेंत जीव धर्मी झालून टाकल्यावर थोडेथोडे शुद्धीत राहून अद्विष्ट पद्धतीनें जीवाचे धर्म वेगळे करावे, आणि इतर वास्तवांचा पक्षित्वाव केल्यानें

जडाश्रित होऊं नये. जडाश्रित न झालें म्हणजे मरण नाही, म्हणूनच जन्म नाही. जीवाश्रित नाही झालें म्हणजे वेदान्ताची अपेक्षा नाही. जागृति नाही म्हणून भूतप्रेतांची व्यावृत्ति होते. धर्म आहेत म्हणून शून्य नाही. बाह्य-विलास नाही म्हणून विशान नाही. द्रव्याची अपेक्षा नाही म्हणून जैन नाही, तर सर्व लोकांच्या अनुभवाला येणाऱ्या घर्माला अनाश्रित करून आकाशामध्ये नित्य झोंप घेणें याचेंच नांव मोक्ष आहे. याप्रमाणें हें सैनदर्शन त्वां अध्ययन केलें नाही, त्याचें प्रथम अध्ययन कर.

मध्यस्थः—वादीमोहनाकरितां तुम्हीं हें सैनदर्शन निर्माण केलें आहे. हेंच एखाद्यानें खरें समजून पुढें सैनदर्शन निर्माण करणारा कोणी उत्पन्न न होवो म्हणजे झालें. सैन्य शब्दांतला यकार काढून सर्वलोकानुभवसिद्ध असें हें सैनदर्शन निर्माण केलें आहे. सैन म्हणजे युद्धादि व्यापाररहित लोक. हा त्या यकार गाळण्याचा अर्थ आहे. चार्वाकादि वादही दैत्यमोहनाकरितांच निर्माण केले आहेत. परंतु विचार्या वादीचें समाधान करणें आपलें कर्तव्य आहे. हें सैनदर्शन केवळ त्याच्या उपहासार्थ आहे. एवढ्याकरितां वादीच्या मतांत काय दोष असेल तो दाखवून स्वसिद्धान्त निवेदन करणेंच समर्थीस उचित आहे.

सिद्धान्तः—वादीला जैनदर्शन जर समजलें आहे, तर मग आमचें सैनदर्शनही समजलेंच पाहिजे; परंतु आपण म्हणतां म्हणून हा उपहास सोडून देऊन वादीशीं योग्य भाषण करूं. हे वादिन्, तुझ्या मतांत प्रत्येक पदार्थ स्रष्टास्वरूप आहे. इतर भंग त्याचे साहायक आहेत. एक पदार्थ कोणत्या तरी अपेक्षेनें सत् आहे, आणि कोणत्या तरी अपेक्षेनें असत् आहे. पण हें म्हणणें योग्य नाही. कारण सत् व असत् आदि विरुद्ध धर्म एकाच पदार्थाचे ठिकाणीं संभवनीय नाहीत. तसेंच नित्यत्व व अनित्यत्वही एकाच पदार्थाचे ठिकाणीं संभवनीय नाही.

वादीः—अहो, वेद म्हणणें हें ब्राह्मणाच्या अपेक्षेनें पुण्य आहे, आणि शूद्राच्या अपेक्षेनें पाप आहे, त्याप्रमाणें एकच वस्तु स्रष्टादादिविरोधरूप

म्हणतां येण्यास काय हरकत आहे ?

सिद्धान्तीः—पाप व पुण्य दोन भिन्न पदार्थ आहेत, आणि ते एका वस्तूपासून उत्पन्न आहेत. कारण ती क्रिया आहे, वस्तु नाही. आणि तुम्हाला मतांत तर विरोधी धर्माचा आश्रय वस्तु आहे, म्हणून तुम्हाला दृष्टांत विषम आहे. शिवाय वेद म्हणण्याने शूद्रांना पाप होतें, इत्यादि विधानें बचनगोचर आहेत, आणि त्याविषयी कुस्मितबचनगोचर-विवादही आहे; पण घटादि प्रत्यक्ष पदार्थांहि सदसदादिविरोधी धर्माचे आश्रय आहेत असें तुम्हां म्हणणें असल्यामुळे, व त्या पदार्थाविषयी विवाद नसल्यामुळे, तूं दिलेला दृष्टान्त विषम आहे. शिवाय “क्रिया हि विकल्प्यते, न वस्तु” असा न्याय असल्यामुळे वस्तूचे ठिकाणी सत्वासत्वादि विकल्प संभवनीय नाहीत.

वादीः—नरसिंह-आकारामध्ये जसें नरत्व व सिंहत्व एके ठिकाणी असतें, त्याप्रमाणें कोणतीहि वस्तु विरोधी धर्माचा आश्रय आहे, असें आम्हांला म्हणतां येतें.

सिद्धान्तीः—तेथें देशभेदास्तव विरोधाभाव आहे, म्हणजे ऊर्ध्वभाग सिंहाकृति असून अपर भाग नराकृति आहे. एकाच देशाचे ठायीं सिंहत्व व नरत्व नाही. म्हणून हा दृष्टान्त विषम आहे.

वादीः—हस्त्व व दीर्घत्व इत्यादिकांप्रमाणें वस्तूचे ठायीं सदसदादि विकल्प संभवतो.

सिद्धान्तीः—तेथें प्रतियोगीभेदास्तव विरोधाभाव आहे, म्हणजे नृस्त्व म्हटलें कीं, दीर्घत्वाचा अभाव गोचर होतो. येथें प्रतियोगी अन्य असल्यामुळे एकाच पदार्थाचे ठायीं सत्व व असत्व असा सिद्धान्त दाखविण्याविषयी हा दृष्टान्त विषम होतो. पुनः अनेकान्तप्रतिषेचीही हानि होते. कारण सप्तमंगी-नय एकान्त^१ आहे कीं अनेकान्त^२ आहे ?

प्रथम पक्षां प्रविशाहानि स्पष्टच आहे. “सर्वमनेकान्तम्” ही जैनांची

प्रतिज्ञा आहे म्हणून. द्वितीयपक्षां नूय पदार्थांचा साधक होणार नाही. कारण सप्तभंगीनय जसा सर्व पदार्थांचे अनेकान्तत्व साधतो, तसे त्या सप्तभंगीनयाचे अनेकान्तत्व साधण्यालाही अन्य नयाची अपेक्षा लागेल व त्यामुळे अनवस्थादि दोष येतात. पुनः 'स्याद्वधः स्यान्मोक्षः स्यादमोक्षः' इत्यादि बंध-मोक्षाविषयीही संशयात्मक ज्ञान राहून त्याविषयी कोणाचीच प्रश्रुति होणार नाही, म्हणून हे आर्हतमत सर्वथा अयुक्त आहे. याप्रमाणे "नैकस्मिन्नसंभवात्" (अध्याय २, पाद २, सूत्र ३३) " एकाच ठिकाणी सत् व असत् दोन्ही धर्म संभवनीय नाहीत. " या सूत्रावर भाष्य करतांना श्रीमच्छंकराचार्यांनी व रामानुजादिकांनी असेच म्हटले आहे.

वादीः—अहो, तुम्हांला आणि तुमच्या आचार्यांना आम्हां जैनांचे मत समजलेच नाही, कारण स्वरूपादिचतुष्टयाच्या अपेक्षेने आम्ही वस्तु सत् मानीत असतो, आणि पररूपादिचतुष्टयाच्या अपेक्षेने असत् मानीत असतो, म्हणजे घट हा घटाच्या रूपाने आहे. तसाच तो जेव्हा आहे तेव्हा आहे. म्हणजे आतां घट आहे, आणि येथे आहे, म्हणजे या भूतलावर आहे. भूतल हे त्याचे क्षेत्र होय. भाव म्हणजे सामर्थ्य. पाणी वगैरे घटांत ठेवतां येते, इत्यादि सामर्थ्याने घट आहे. आणि पटादिचतुष्टयाने तो नाही. असे न ज्ञानले तर घटपट एकरूप होतील.

सिद्धान्तीः—तुम्हां लोकांचे पूर्वीचे मत एका ठिकाणीच विरोधी धर्म असणे असे होते, म्हणूनच आमच्या आचार्यांनी तसे समजून खंडण केले आहे, नाही तर तूं सांगतोस त्याप्रमाणे समजून त्यांना खंडण करतां येव नसते असे नाही. कारण त्या आचार्यांच्या सहस्रांश देखील माझ्यामध्ये ज्ञान असून मला तुमच्या मताचे उत्तम खंडण करतां येते. शिवाय तुम्ही जैन पूर्वी त्रित्यमुक्त, मुक्त व बद्ध असे तीन प्रकारचे जीव मानीत होतां. म्हणूनच जैन-विहीन तसे समजून तुमचे खंडण केले आहे. परंतु त्रित्यमुक्त जीव मनस्वाद्य ईश्वर मानचे आपल्या गळी येते, असे तुम्ही समजून, मुक्त व बद्ध

दोन प्रकारचे जीव

आहेत, इत्यादि प्रतिपादन करणारे नवीन ग्रंथ तुम्हीं निर्माण केले आहेत; व त्याकरितां सर्व पूर्वग्रंथ नष्ट झाले असें तुम्हीच लोक म्हणत असतां. आतां शेषकवाद कोणत्याच धर्माविषयी मान्य नाही हें खरें आहे, म्हणून असें म्हणतां येईल कीं, दोन पक्षांपैकीं एक पक्ष नष्ट झाला, व सध्या हा एक पक्ष आहे. स्वाभी विशारण्यांनीं आपल्या सर्वदर्शनसंग्रहांत जैनदर्शनाचें निरूपण करतांना दोन प्रकारचे जीव मानले आहेत, आणि त्यानंतर रामानुजमतनिरूपणांत जैन मताचें खंडण केलें आहे. तेव्हां आमच्या आचार्यांना पूर्वी दोन जीव मानून तुमचें मत खंडण करतां येत नव्हतें, किंवा स्वरूपादिचतुष्टयानें सत् व पररूपादिचतुष्टयाचें अपेक्षेनें असत् अशी वस्तु समजून घेऊन त्यांना खंडण करतां येत नव्हतें असें सुद्धीच नाही. आतां तूं सांगितलेला

सप्तभंगनिर्णयही

सिद्धसाधनरूप आहे, कारण अन्योन्याभावास्वरूपानें तो पूर्वीच सांगून ठेवला आहे. अन्योन्याभावावांचून स्वचतुष्टयानें सत् व परचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें वस्तु असत् आहे या म्हणण्याचा अन्य अर्थ समजत नाही. समंत-भद्राचार्यांचा 'आप्तमांसा' नांवाचा जैन मतांत एक ग्रंथ आहे, त्यावर वसु-नंदीची देवागमवृत्तिनांवाची टीका आहे. तेथें अन्योन्याभावासारखेंच स्याद्-वादाचें निरूपण केलें आहे तें पहावें. परंतु एकत्वानित्यत्वादिकांत जरी अपेक्षा दिसते, तरी त्या अपेक्षेनें तोच पदार्थ तथाभूत अतथाभूत होव नाही, म्हणजे एक जो अवयव तो अन्य कोण्या अपेक्षेनें जर अनेक असेल, म्हणजे त्यांत अन्य सूक्ष्म अवयवांच्या अपेक्षेनें जर अनेकत्व असेल, तर अवयवावयी विभाग नाहीसा होऊन सर्वपमेकतुल्यतापत्ति येईल. वसाच अन्य नित्य पदार्थांच्या अपेक्षेनें एखादा पदार्थ अनित्य असूं शकेल, पण नित्यपदार्थांचा अन्ध कोणाच्या अपेक्षेनें अनित्य होऊं शकणार नाही. अनादिजन्यत्वच्छायास्तद्वस्तु द्रव्यरूपानें निश्च असून पर्यायादिरूपाचे अवित्य आहे, हीही सद्धा

सम्यक् नाही, कारण पर्याय द्रव्याच्या अपेक्षेने पर असल्यामुळे त्याच्या दृष्टीने द्रव्य असत आहे, तेव्हां ते द्रव्याच्या मानाचे साधक होणार नाही.

असत शब्दाचा अर्थ अन्योन्याभावावाचून अन्य शशशृंगादिकांप्रमाणे असेल, तर मग तुम्हांला आपल्या मताचे निरूपणच करता येणार नाही. कारण हे वादिन् ! तुझ्या दृष्टीने आम्ही सर्व बंध्यापुत्राप्रमाणे असत आहोत, कारण तुला आम्ही परचतुष्टय आहोत म्हणून; व आमच्या अपेक्षेने परचतुष्टयात्मक तूही बंध्यापुत्राप्रमाणे असत आहेस. एवं अरिहंतादिकांच्या अपेक्षेने आपण सर्व असत आहोत, व आपल्या अपेक्षेने अरिहंत-शिद्धादिक सर्व असत आहेत. याप्रमाणे गुरु व शिष्य बंध्यापुत्राप्रमाणे असत असल्यामुळे, स्वतः सत् असणाऱ्या त्यांचा परस्पर निरूप्यनिरूपकव्यवहार घडणे संभवनीय नाही. अरिहंतादिक आहेत याचे ज्ञान कोणास होतें ? सतास होतें की असतास ? प्रथम पक्षी प्रतिशाहानि आहे, कारण अरिहंताच्या अपेक्षेने आम्ही सर्व असत आहोत, आणि येथे तर सत् मानावे लागतात; आणि द्वितीयपक्षी बंध्यापुत्रास देखील जैनमताचे ज्ञान झाले पाहिजे, व अरिहंतादिक कळले पाहिजेत. 'देवागमवृत्तीत' वसुनंदींनी सर्वशक्त साधण्याविषयी बुद्ध-कपिलादिकांच्या ठिकाणी राहणारा तीर्थकरत्वहेतु असल्यामुळे, व्यभिचारी आहे असे म्हटले आहे. परंतु बंध्यापुत्र व शशशृंग अशा पदार्थांवर अतिव्याप्ति किंवा व्यभिचार होत नसतो. हे वादिन् ! तुला आमच्या मताचे खंडणही करता येणार नाही. कारण तुझ्या अपेक्षेने ईश्वर नाही, तर आमच्या अपेक्षेने अरिहंतादिक नाहीत, आमचा ईश्वर आमच्या अपेक्षेने आहेच; असे न मान-खाल तर तुझ्या स्याद्धादाचीच उलटी हानि होते. तू जे परमताचे खंडण करतोस, ते काय परमताला सत् समजून करतोस, असत् समजून करतोस, खदसत् समजून करतोस, की अविर्वचनीय समजून करतोस ! प्रथम पक्ष खेळवत नाही, कारण सत्पदार्थाचे खंडण होत नसतें, अथवा अरिहंतादिक सत् आहेत याचेही खंडण कर, व आपलेही खंडण कर ! कारण तू जसा

स्वचतुष्टयानें सत् आहेस, तसें परमसही स्वचतुष्टयानें सत् आहे, असें तुम्हा मान्य केलें पाहिजे; आणि तशा सत्पदार्थाचें खंडण मानल्यास तुम्हां व अरि-
हंताचें खंडण गळी येतें ! द्वितीय पक्षही सम्यक् नाही, कारण कोणताही पदार्थ एकान्त असतुं तुम्हा मतांत नाही. परमत परमवादिचतुष्टयाच्या अपे-
क्षेनें जर तूं असतुं मानशील तर तेवढ्यापुरता तुम्हा मतांत असदेकान्तवादाचा प्रवेश होईल. परंतु आपलें खंडण झालें म्हणून तसेंच मानण्यास तुम्ही माचार घेणार नाही, हें तुमचें कैतव आम्हांस माहित आहे. असेंच तुम्ही मागोंही ग्रंथपरिवर्तनसमयीं केलें आहे. याप्रमाणें तुमच्या मतांत अन्यही एकान्तवादाचे प्रवेश होतात. भव्य य अभव्य असे दोन जीव तुम्ही जैन मानीत असतां, त्यांत भव्य जीवच कधी ना कधी तरी मुक्त होतात असें तुम्हांला इष्ट आहे, पण अभव्य देखील कोणत्या तरी अपेक्षेनें भव्य होत असल्यामुळे, कोणत्या तरी अपेक्षेनें तो मुक्त झालाच पाहिजे, असेंही तुम्हांला मानणें भाग पडेक ! पण तुम्ही तसें मानीत नाही. पुढें कदाचित् मानालही, पण आतांपर्यंतच्या ग्रंथांत लिहिलेंलें नाही. आतां पदार्थ सातच आहेत, अस्तिकाय पांचच आहेत, संक्षेपतः पदार्थ दोनच आहेत, तत्त्व नव आहेत, इत्यादि ज्या संख्या त्या कोणत्याच अपेक्षेनें असंख्यारूप होत नाहीत, म्हणजे सतत्वाला कोणत्याच अपेक्षेनें असतत्त्व नाही; आणि द्वित्वाला कोणाच्या अपेक्षेनें अद्वित्व नाही. आतां द्वित्व हें त्रित्व नव्हे, इत्यादि अन्योन्याभावाचाच येथें स्वीकार कराव, तर सुखानें करावा; अन्योन्याभाव मानण्यांत आमची कांही हानि नाही. या-
प्रमाणें वर्तमानकाली असणारा घट, भूत व भविष्यकालाच्या अपेक्षेनें त्र्येक, तर त्याची आतां नास्तित्वप्रतीति होते कशी ? एखादी अपेक्षा मनाव घेऊन नंतर त्या पदार्थाचें विरुद्ध निरूपण करावयाचें असेक तर तेंही योग्य नाही. कारण पररूप जो अर्थ तो तर असतुं आहे, म्हणून वाच्यवाचकसंबंध घटत नाही. अथवा अन्योन्याभावाचें सर्वत्र इष्ट असेक, तर तुम्हांला मेदकाद इष्ट आहे असें म्हणावें लागेक; परंतु तुम्ही जैन तर कर्णचित् मेदाजेदकाद

आहां, हें तुमच्या आतांपर्यंतच्या ग्रंथांवरून कळतें. उत्पादव्य व ध्रुवत्व हें तुमच्या वस्तूचें लक्षण आहे. उत्तरपरिणामी उत्पात्तिपूर्वपरिणामाचा नाश आहे. दोन्ही परिणामाचा आश्रय जें द्रव्य त्याचें नित्यत्व हा त्या लक्षणाचा अर्थ तुम्हांस माहित आहे; परंतु ध्रुवांश उत्पादव्य याशीं भिन्न आहे, कीं अभिन्न आहे, कीं भिन्नाभिन्न आहे ? द्वितीयपक्षी पृथक् निर्धार न झाल्यामुळे लक्षण व्यर्थ होतें, आणि प्रथमपक्षी परस्पर असत् असल्यामुळे परस्परांचे साधक नाहींत, किंवा भिन्न जो ध्रुवांश तो नैऋत्यायिकांच्या नित्य द्रव्यांत अंतर्भूत होतो, व त्यामुळे एकान्तवादाचा प्रवेश होतो. सजातीय उत्पादव्य होण्यालाही तुमच्या मतांत अन्य नियामक रहात नसल्यामुळे, धर्मापासून अधर्म, अरिहंताचा अनरिहत इत्यादि विजातीय उत्पादही होऊं लागतील.

याप्रमाणें सत्पक्षी व असत्पक्षी पराचें मत तुला खंडण करता येत नाहीं. सत्पक्षी जशी अरिहंतादिकांच्या खंडणाची आपत्ति येते, तशी असत्पक्षीही येते; कारण अरिहंतादिक आपल्या सर्वांच्या दृष्टीनें असत् आहेत, म्हणून असत् अशा परमताचें जर खंडण करितोस, तर अरिहंताचेंही खंडण करता येईल. किंवा आमच्या दृष्टीनें तरी असत् अशा अरिहंताचें खंडण करण्यास तुला कांहीं प्रत्यवाय वाटणार नाहीं. तृतीयपक्षही विरोधास्तव सम्यक् नाहीं. पुनः परमतास सदसत् मानल्यास सदंशी सत्पक्षावर आणलेले दोष येतात, व असदंशी असत्पक्षावर आणलेले दोष येतात. अथवा सदसन्मिश्र तुझेंच मत आहे. तूं आपल्याच मताचें खंडण कर. शिवाय जैनधर्म हा परधर्माच्या अपेक्षेनें असत्च आहे, तेव्हां त्याचा दुसऱ्याकडून अंगीकार कराविणें तुम्हां जैनांला उचित नाहीं. तुमची सध्यां अशी स्थिति आहे कीं, थोडें पाऊल टाकावें कीं, तुम्हांमध्ये अन्यमताचा प्रवेश होतो व नाहीं तरी होतोच. चतुर्थपक्ष अंगीकार करणारा तर अनिर्वचनीयाला आधार असें सत् कोठें तरी मानलें पाहिजे. तें मानल्यास वेदान्ताचा तूं अंगीकार केला असें होईल, व न मानल्यास बौद्धाच्या अंगीकार केला असें होईल. शिवाय अनिर्वचनीय मानून खंडण

करणे आम्हांला इष्टच आहे. अनुपलब्धिप्रमाणाने व मायेच्या व्यवस्थेने म्हणजे मायाकृत अनेकत्वघर्माने आम्हांला अन्योन्याभावाचें ज्ञान होत असतें असे वेदान्ती म्हणतात; त्यामुळे सप्तमंगीनयनिरूपण करण्यांत सिद्धसाधन आहे.

वादीः—अहो ! आमच्या प्रभाचंद्रसूरिजैनाचार्याने आपल्या 'प्रमेयकमल-मार्तंड' ग्रंथांत सप्तमंगीनयाचा अन्योन्याभावामध्ये अंतर्भाव केला नाही, व अन्योन्याभावाचें खंडणही केलें आहे, कसें तें पहा.

“ स्वदेशादिषु सत्त्वं परदेशादिष्वसत्त्वं च वस्तुनोऽभ्युपगम्यत एवेतरेतराभावादित्यप्यसमोक्षिताभिधानमितरेतराभावस्य घटादभेदे तद्विनाशे पटोत्पत्तिप्रसंगात् पटाभावस्य विनष्टत्वात् । अथ घटाद्भिन्नोऽसौ तर्हि घटादीनामन्योन्यभेदो न स्यात् । यथैवहि घटस्य घटाभावाद्भिन्नत्वात् घटरूपता तथा पटादेरपि स्यात् । नाप्येषां परस्पराभिन्नानामभावेन भेदः कर्तुं शक्यो भिन्नाभिन्नभेदकरणे तस्याकिंचित्करत्वप्रसंगात् । नापि भेदव्यवहारः स्वहेतुभ्योऽसाधारणतयोत्पन्नानां सकलभावानां प्रत्यक्षे प्रतिभासनादेव भेदव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । प्रतिक्षितश्चेतरेतराभावः प्रागेवेति कृतं प्रयासेन । ” (प्रमेयकमलमार्तंड, द्वितीयपरिच्छेद, पान ९३)

पूर्वपक्षीः—(जैनभिन्न) भावार्थः—स्वचतुष्टयाने वस्तु आहे व परचतुष्टयाने नाही या तुमच्या म्हणण्याचा अर्थ अन्योन्याभावच आहे, त्याचें निरूपण नैष्ठ्यायिकांनीं केलेंच आहे, तुम्हीं अधिक काय सांगितलें ?

उत्तरपक्षीः—(प्रभाचंद्रसूरि)—अरे, तुम्हा अन्योन्याभाव घटवस्तूचीं भिन्न आहे कीं अभिन्न आहे ? प्रथमपक्ष योग्य नाही, कारण घटनाशाबरीवरच अन्योन्याभावाचा नाश झाल्यामुळे पटाची उत्पत्ति झाली पाहिजे, कारण जो अन्योन्याभाव घटाशीं अभिन्न आहे तो पटाशींही अभिन्न आहे; आणि घटाहून भिन्न अन्योन्याभाव मानलीं तर घटपटादि वस्तु एक झाल्या पाहिजे, कारण त्यांचा भेद कसलाच अन्योन्याभावाचें आहे. हीं तर त्या वस्तूंचा

भिन्न आहे, म्हणून घटादिकांचा भेद करण्याविषयी तो अकिंचित्कर आहे.^१ प्रत्यक्षप्रमाणानेच भेदव्यवहाराची सिद्धि होत असल्यामुळे, अन्योन्याभाव मानण्याची आवश्यकता नाही, हे आम्ही पूर्वीच सांगितले आहे, आता प्रयास पुरे.

सिद्धांतीः—प्रभाचंद्राने आपल्या हातानेच आपले डोळे फोडून घेतले आहेत, म्हणूनच तो असें बोलत आहे. कारण असत् शब्दाचा अर्थ प्रभाचंद्र कधी^२ करणाऱ्या तुला तरी काय समजला आहे ? अनुपलब्ध असणे, अनोचर असणे असाच की नाही ? तो तर अन्योन्याभावाने सिद्ध आहे.

वादीः—अहो, तिन्ही काळी पररूपादिचतुष्टयरूप न होणे असाही असत् शब्दाचा अर्थ घेतां येईल.

सिद्धान्तीः—तसें मानल्याने मृत्तिकेचाच घट झाला पाहिजे, सुवर्णादिकांचा होऊ नये असें होईल. पण सुवर्णादिकांचा घटही दृष्ट आहे, आणि सत्त्वादिकांचा देखील घट करणे शक्य आहे, अथवा योगीसंकल्पाने किंवा मंत्राने आंब्याच्या झाडाला जी निवफळे लागतात, त्या चमत्काराचा तुमच्याकडून खलगडा होणार नाही. शिवाय प्रभाचंद्राने अन्योन्याभावावर आणलेले दोष त्याद्वादावरही येतात. कारण परचतुष्टयाचें असत्त्व केवळ बुद्धिगोचर आहे, की अन्यपदार्थांशी अभिन्न आहे, की भिन्न आहे ? प्रथमपक्षी अप्राप्य वस्तु प्राप्त करून घेण्याविषयी बुद्धीची प्रवृत्ति होणार नाही, कारण बुद्धिगोचर असत् जे गगनकुसुमादिक ते मिळविण्याची कोणाला प्रवृत्ति होणार नाही. आता कांही पदार्थ कालान्या अपेक्षेने असत् आहेत, व कांही पदार्थ तिन्ही काळी असत् आहेत असें म्हणशील, तर हे कुबुद्धि ! वळेरूनच तुझ्या मतांत असदेकान्त झाडाचा प्रवेश झाला. परचतुष्टयाचें असत्त्व हे अन्य पदार्थांशी अभिन्न आहे असें म्हणशील, तर घटाभिन्न अन्योन्याभावावर प्रभाचंद्राने आणलेले दोष प्रभाचंद्राकडे कधी करणाऱ्या तुझ्यावर व त्याच्यावरही होतात. आतां ते

१. नाही करण्यास समर्थ नाही. २. काचित् घरणे = खाची वाळू मांडणे.

असत्त्व अन्य पदार्थाहून भिन्न आहे असे म्हणशील, तर भिन्न अन्योन्याभावावर प्रमाचंद्राने आणलेले दोष तुझ्यावर व त्याच्यावर येतात. अन्योन्याभाव मानणाऱ्यावर प्रमाचंद्राचे दोष तर मुळीच येत नाहीत; कारण घटाशी अन्योन्याभाव अभिन्न मानला, तरी घटनाशानंतर पटोत्पत्तीला घटध्वंसाभाव प्रसिद्धक आहे, आणि याप्रमाणे अन्यध्वंसाचे ध्वंसरूप न्यायांत अंगिकारकेही आहे. शिवाय कार्य प्रागभावाचे प्रतियोगी असल्यामुळे ज्या कारणाचे ठावी ज्याचा प्रागभाव रहात असतो त्यापासूनच त्याची उत्पत्ति आम्ही मानतो. तसेंच तूही मानीत असल्यास तुझ्या परचतुष्टयापेक्षा वस्तुअसत्त्वावर सिद्धसाधन दोष येतो. आतां हे तुमचे मानणे मंतव्यशेष आहे असे म्हणशील, तर तुझे मानणे त्याहीपेक्षा विकलमंतव्यशेष आहे. किंवा अन्यपदार्थाहून भिन्न आणि स्वचतुष्टयादिकांहूनही भिन्न असे जर कांही असत्त्व असेल, तर त्याच्याशी आम्हांला कांही कर्तव्य नाही. म्हणजे घट हा स्वचतुष्टयाने सत् आहे, आणि पट हा स्वचतुष्टयाने सत् आहे. आतां पटचतुष्टयाने घट असत् आहे, तर ते घटाचे असत्त्व पटाशी अभिन्न असल्यास पूर्वीक प्रमाचंद्राचे दोष येतातच, आणि पटाहून ते घटाचे असत्त्व भिन्न असल्यास घटाशी अर्थातच ते मिळणारे नव्हे; तेव्हां असत् असा घटाचा आकार अन्यच कल्पावा लागेल. हे महाब्राह्मण ! घटाच्या आकाराहून अन्य कोणी असत् आकार घटाचा मानीत असशील, तर तो तुझ्या बुद्धीत खुशाल राहू दे.

वादीः—अहो ! प्रत्यक्षप्रमाण अन्यव्यावर्तक आहे की नाही ? आणि अन्यव्यावर्तक जर आहे, तर सत्त्व व असत्त्व या पदार्थांचे त्याने ग्रहणच केलें पाहिजे.

सिद्धान्तीः—ते अन्योन्याभावाचे ग्रहण करिते; म्हणजे घटाचे ग्रहण करिते व पटाचे व्यावर्तन करिते; पण पटादिरूप घट नाही असा तुम्हां जेनांना नंतर विचार करावा लागतो, प्रमाण त्याचे ग्रहण करित नाही. किंवा प्रमाणाळा विषयक व मानून निवेद्यक मावशील, तर विवेकभिन्न सर्वव्याप्यांचे

तें निषेधक असतें, की कांहीं पदार्थांचें निषेधक असतें ? हा घट आहे, येथे अशी घटकारवृत्ति होते, तशी घट पट नव्हे असें म्हणतांना केवल घटाकारवृत्ति होत नाही, तर पटस्मृतिविरहित घटाकारवृत्ति होते. तात्पर्य, पदार्थांच्या निषेधासहित जेव्हा प्रत्यक्षज्ञान होतें, तेव्हा प्रतिषेद्धव्य पदार्थांची स्मृति होते, या नियमाचें कोणासही उल्लंघन करता येत नाही. आतां घटप्रत्यक्षज्ञानसमयी पटादि परचतुष्टयात्मक सर्व पदार्थांचा निषेध करण्याकरितां त्या सर्व पदार्थांची स्मृति मानशील, तर सर्व जीव सर्वज्ञ होतील, व मग तुमच्या अरिहंतादि तीर्थेकरांची कांहीं अपेक्षा रहाणार नाही ! पण जरी ग्रंथांत लिहिलें नाहीं, तरी मला ठाऊक आहे कीं, तुम्ही जैन, सर्व जीव स्मृतीच्या अपेक्षेनें सर्वज्ञ आहेत व प्रमाणाच्या अपेक्षेनें अल्पज्ञ आहेत, असें मानण्याला माघार घेणार नाही. परंतु संस्कारजन्यज्ञान हें स्मृतीचें लक्षण आहे. अनुभवावांचून स्मृति होत नाही. भविष्यत्पदार्थांचा कोणासही अनुभव नाही, आणि प्रत्यक्षज्ञान तर तुम्हांला भविष्यत् पदार्थांचेही निषेधक मानावें लागेल. कारण तसें न मानल्यास वर्तमानघटाची भविष्यत् पटादिकांशीं अभिन्नता होईल. ते भविष्यत् पदार्थ सत् मानल्यास तुमच्या परकालिक असत्त्वप्रतिशेची हानि होईल, आणि भविष्यत् पदार्थ असत् मानल्यास वर्तमानघट त्याच्याशीं अभिन्न झाल्यामुळे वर्तमान असत् होईल. तसें झाल्यानें स्वचतुष्टयापेक्षी पदार्थसत्त्वप्रतिशेची हानि होईल. याप्रमाणें प्रथमपक्ष असंगत आहे. द्वितीयपक्ष कांहीं प्रमाण नसल्यामुळे असंगत आहे. याप्रमाणें जैनांची सत्तमंगी सर्वथा असंगत असल्यामुळे कोण्याही समजस पुरुषाला संमत होणारी नाही.

आतां जैनांच्या राहिलेल्या पदार्थांची समीक्षा करितों:-

जैनांच्या मतांत अनंत पदार्थ आहेत, म्हणून त्यांचें खंडणमंडण करणें व्यर्थ आहे; कारण त्यांच्या मतांत इतर मतांचीही घाळमुसंड होत असते, आणि खंडितः जैनांच्या मतांत दोनच पदार्थ आहेत. जीव व अजीव. ज्याला अजीव म्हणतात तो जीव व त्याच्या मित्र सर्व अजीव. अजीव पदार्थ सहा

प्रकारचे आहेत; १ पुद्गल, २ आस्त्र, ३ संवर, ४ निर्जरा, ५ बंध, ६ मोक्ष.

कोणी जैन या पदार्थांचे अन्य प्रकाराने निरूपण करितात, ते असे:—

१ जीवास्तिकाय, २ पुद्गलास्तिकाय, ३ धर्मास्तिकाय, ४ अधर्मास्तिकाय व ५ आकाशास्तिकाय असे पांच पदार्थ आहेत. कालहो एक आहे, पण तो पदार्थ नव्हे. तेव्हां अस्तिकाय शब्द द्रव्यवाचक असल्यासारखा दिसतो. पदार्थवाचक तर तो आहेच. जाणीव ज्याला आहे तो जीवास्तिकाय होय. पुनःपुनः नाश होणे व उत्पन्न होणे असे जे देहादि जडपदार्थांचे अवयव तो पुद्गलास्तिकाय. पुण्य धर्मास्तिकाय, पाप अधर्मास्तिकाय आणि लोकालोकदेश आकाशास्तिकाय होय. याचा विस्तर पाहणे अप्रत्यासन्न 'नयचक्रसार' नामक जैनग्रंथांत पहावा. परंतु सप्तपदार्थावादच समजण्याला सुलभ असल्यामुळे थोडीशी पुनरुक्ति सहन करून त्याचेंच पुनः निरूपण करितों. जैनांमध्ये कोणी उमास्वामी नांवाचा आचार्य झाला आहे. त्याने आपल्या मताविषयी तत्त्वार्थाधिगम नांवाचा सूत्र-ग्रंथ लिहिला आहे. त्या ग्रंथाच्या प्रथमाध्यायांत चौथे सूत्र आहे ते येणेप्रमाणे:—

“ जीवाजीवास्त्रवबंधसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्वम् ”

जीव, अजीव, आस्त्र, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष हे सात पदार्थ आम्हांला इष्ट आहेत. देहपरिमाणवान् चैतन्यगुणवान् सावयव सततोर्ध्वगमनस्वभाव जें द्रव्य स्याला जीव म्हणतात. जीवाची देहामध्ये जी स्थिति होते ती, चहुंकडून कर्माने दाखून घेतल्यामुळे होते. कर्माचा बंध सुटल्यावर, चिखलांतून वर आलेल्या पाण्यावर तरंगत राहणाऱ्या भोंपळ्याप्रमाणे जीव नेहमी वर वर जात राहतो. याला मोक्ष म्हटले आहे. जैनांचे हेंच मतही आहे. पूर्वीचे जैन तीन प्रकारचे जीव मानीत होते, परंतु नित्यमुक्त जीव मानल्यास आपण ईश्वर मानल्यासारखे होईल, अशा भीतीने नवीन जैन दोन प्रकारचे जीव मानू लागले. पूर्वीचे जैनांत अहिंन्मुनि हा नित्यमुक्त असून, जैनधर्माच्या उपदेशाने इतर जीव विद्वत् समजले जात असत; आणि जे जैनधर्माचा अभ्यास करीत नाहीत, असे जीव बद्ध समजले जात असत. यासंबंधी विवेचन आम्ही वर केलेच आहे.

परंतु सध्यां 'तत्त्वार्थसूत्र,' 'नयचक्रसार' इत्यादि ग्रंथांत दोन प्रकारचे जीव मानले आहेत. "संसारिणो मुक्ताश्च" असें तत्त्वार्थसूत्र असून "जीवा द्विविधाः संसारिणो मुक्ताश्च" असें नयचक्रसारांत म्हटलें आहे. अजीव पदार्थ सहा प्रकारचा आहे. पृथिव्यादि चार भूतें आणि स्थावर व जंगम. विषयाकडें ओढणाऱ्या पदार्थांचें नांव आस्रव आहे. इंद्रियसंघात त्यांत येतो. शम, दम, युती आदिकांस संवर म्हणतात. हा मोक्षाला हेतु आहे. पुण्यापुण्यकर्मांचा भोग करून टाकणारा तप्तशिलारोहण-केशलुंचनादिक जो विधि त्याला निर्जरा म्हणतात. आठ प्रकारचे कर्मबंध आहेत. चार कर्म घाती व चार अघाती. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय आंतराधिक हीं चार घाती कर्मे होत.

“सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः”

(तत्त्वार्थसूत्र-अ० १, सूत्र० १)

या सूत्रांत सांगितलेल्या सम्यक् ज्ञानानें मोक्ष होत नाहीं असें वाटणें याचें नांव ज्ञानावरणीय कर्म. जैनदर्शनानें मोक्ष होत नाहीं असें वाटणें, याचें नांव दर्शनावरणीय कर्म. दर्शनें घुष्कळ असल्यामुळें, काणेत्या एका दर्शनानें मोक्ष होतो असा निश्चय नसणें, याचें नांव मोहनीय कर्म आहे, आणि मोक्षाला प्राग्विबंधक जे ऐश्वर्यादिक त्यांचे ठायीं जो चित्ताचा आवेश, त्याचें नांव आंतराधिक कर्म आहे. याप्रमाणें चार घाती कर्मे सांगितलीं. आतां चार अघाती कर्मे आहेत, तीं येणेंप्रमाणें—वेदनीय, नामिक, गोत्रिक व आयुष्क. मला जैनमत समजून घेतलें पाहिजे, अशा प्रकारच्या बुद्धीला वेदनीय कर्म म्हणतात. माझें अमुक नांव आहे, अशा प्रकारच्या अभिमानास नामिक कर्म म्हणतात. आईन्मुनीच्या शिष्यवर्गामध्ये मी प्रविष्ट झालों आहे, अशा प्रकारच्या अभिमानाला गोत्रिक कर्म म्हणतात. शरीरस्थिविहेतु जें कर्म तें आयुष्क होय. हीं चार अघाती कर्मे होत. कोणी या चार अघाती कर्मांचें प्रकारान्तरानें प्रवर्जन करितात. तें असें—

(अपूर्ण)

१. हे प्रकरण या प्रकारें महाराजांचे हातून अपुऱेंच राहिलें !

॥ श्रीशानेश्वर माउली ॥

अध्याय २२ वा

संप्रदायविधि

जय जय सद्गुरु कमलनेत्रा । जय जय सद्गुरु कोमलगात्रा । जय जय
सद्गुरु परमपवित्रा । आळंदीपते ॥ १ ॥ जय जय सद्गुरु भक्तभूषणा ।
जय जय सद्गुरु विश्वजीवना । जय जय सद्गुरु कल्याणनिधाना । आळंदी-
पते ॥ २ ॥ जय जय सद्गुरु मायाविरहिता । जय जय सद्गुरु कृतलोक-
हिता । जय जय सद्गुरु निगमैकविहिता । स्वाचारगम्या ॥ ३ ॥ जय जय
सद्गुरु ज्ञानसमुद्रा । जय जय सद्गुरु अलक्षमुद्रा । जय जय सन्मानसचकोर-
चंद्रा । जागृतस्त्वप्ननिद्राविरहिता ॥ ४ ॥ तूं अनादि अनंत निर्गुण । शिष्यहिता
जाहलसी सगुण । माझी आशा पुरवून । करी कल्याण दयाळा ॥ ५ ॥ मी
नाना देवांसी शरण गेलों । परी त्या त्या साधनीं श्रमलों । म्हणूनि तुझिया
पार्यां लागलों । आळंदीबल्लमे ॥ ६ ॥ प्रारब्ध चुकविणें कांहीं । देवांच्याही
हार्तीं नाहीं । परी बोध न मिळे तेंहि । देवांगण ॥ ७ ॥ मग अयाचिका
वचनें । अबोध जाय आणि प्रारब्ध उणें । भोगिलियाही लीले साहजें । त्या
तुज नमणें कां न योग्य ? ॥ ८ ॥ बाचें स्मरोनिया नांव । हृदयीं आठवितां
ठाव । सर्वत्र यशस्वी आळंदीराव । अनुपम ठेव दावी पुढें ॥ ९ ॥ शिष्य
विनवी श्रीगुराराया । भगवंताच्या वचनें मियां । ऐकिलें नामा उपायां । स्व-
हितास्तव ॥ १० ॥ देव अमृत पिऊनि अमर होती । स्वयंदा जोनीं जाई
शेरी न झळिती । तथापि अमृत न देती । दान कवणातें ॥ ११ ॥ देवे कव-

बंताचे बोल । ऐकतां येती आनंद-डोल । संप्रदायविधी सखोल । ऐकावाचि वाटे ॥ १२ ॥ कां ताह्याचिया समर्थी । जाणे आघवियां आई । यास्तव बोलतां न ये तथा तरीही । सकल जाणे इंगितें ॥ १३ ॥ तेवि शिष्याचिय हृदयार्थें । सद्गुरु अखिल जाणवी साचें । म्हणोनि विधि संप्रदायाचे । अनुशारपाचे करतील ॥ १४ ॥ तें श्रीगुरु म्हणतो तुझी वाणी । माझा बोध-सिंधु क्षणोक्षणी । उल्हासवोनि आणी जर्नी । गांगजळ ॥ १५ ॥ तुज योग्य वाटेल तें पुसावें । शिष्यें पुसतां ना रुसावें । ऐसोंचि आचरण असावें । श्रीगुरुचें ॥ १६ ॥ शिष्याची बुद्धि वाढाविणें । हेचि श्रीगुरुचीं मुख्य लक्षणें । एरवीं करामती दाखविणें । तें शकविणें लोकांतें ॥ १७ ॥ केवळ गुरुचा आशीर्वाद । करी होय सुखप्रद । तरी तेथ व्यभिचार^१ सिद्ध । गुरुत्वनियामक तो नसे ॥ १८ ॥ भलताही भलत्याप्रती । आशीर्वाद देई क्षिती । आतां दाखिणें करामती । गुरु न म्हणजे तथातें ॥ १९ ॥ चमत्कार दाखविणें । तरी तें घडे मायागुणें । माया तुच्छ या शब्दाविणें । आन उपाय नसे मोक्षा ॥ २० ॥ म्हणोनि नाना उपायेंकरून । शरण आलियाचें बुद्धिवर्धन । होंचि मुख्य श्रीगुरुलक्षण । सर्वशास्त्राचार्य सांगती ॥ २१ ॥

“ एतदेवहि दयालुलक्षणं, यद्विनेयजनबुद्धिवर्धनम् ॥ ”

(संक्षेपशारंगिक, अ० ४ श्लोक ३ उत्तरार्ध.)

चमत्कार दाखविणें । एथ दुसरियासी न्यून पाहणें । बुद्धि वाढविलिया-विणें । आपणाऐसें करणें न घडे ॥ २२ ॥ म्हणोनि सद्गुरु तोचि आधीं । जो वाढवी शिष्याची बुद्धि । जयात्मा तयासी आत्मनिधि । देतां त्रिशुद्धि^३ कस्य गर्व^२ ॥ २३ ॥ गर्वें गुरु मार्ग चुकी^४ । गर्वें शिष्यही कुंभीपाकीं । गर्वांत खरी निकी । प्रशंसा कोठें ॥ २४ ॥ कलियुगाचा ऐसा पगडा । लागला गुरु-

१ गुरुचा आशीर्वाद खरा ठरला म्हणजे तो गुरु खरा, असे लक्षणही कोणी नही. २ आत्मघन ज्याचे त्याला दिलें तर त्याचा गर्व कशाळा ? ३ सरोवर. ४ चुकतो.

शिष्यांचा झगडा । दोघेही शुक दगडा- । स्व^१ भांडती ॥ २५ ॥ गुरुचे
जें सात्विक लक्षण । तेचि अंतःकरणी धरून । समयदोष निरखून । शिष्य
गुरुतें निंदित ॥ २६ ॥ सात्विक गुरु पाहिजे म्हणती । आपण वामसाधि
राहती । ऐसीचि आहे गुरुंची स्थिति । झडपली मति गर्वरूपें ॥ २७ ॥
शिष्याचीं लक्षणें घेऊन सात्विक^२ । आपणां इच्छिती देहसुख । एवं गुरु-
शिष्य दोघेही नरक । शेवटीं निःशंक पाहती ॥ २८ ॥ अवघे सात्विकशि
असावे । गर्विष्ठ कोणीही नसावे । विषयांमाजी न फसावें । कोणीही कदा ॥ २९
॥ गुरु गर्वें देहाभिमानी जाहला । आणि शिष्य गर्वें काय मोक्षा गेला । यालागीं
गर्वे अवधियांला । नाशचि करी ॥ ३० ॥ तथापि गुरुगर्वाच्या ठायीं । ज्ञान
असतां बाध नाहीं । शिष्य साधक म्हणोनि त्या कांहीं । गर्व लवलाही नसावा
॥ ३१ ॥ आहां हें बोलणें न रुचे जया । तरी शास्त्रचि न रुचे त्या । दीना
अभय देयावया । गुरुगर्वोक्ति मी अपेक्षी^३ ॥ ३२ ॥ पोळित असतां भवदुःख ।
जो शरण आला नावेक । त्यासी अभय न दे जो सम्यक् । तो गुरु नवुंसक
मी म्हणें ॥ ३३ ॥ जो म्हणे माझा राग निमाला । आणि गुरुआशेसी कुचर
झाला । तो शिष्य सर्वांगसुंदर असला । तथापि निःशेष त्यागावा ॥ ३४ ॥
गुरुप्रतीति शास्त्रप्रतीति । तिसरी ती आत्मप्रतीति । दिवशीं दिवशीं जया-
प्रति । घडती तो महायोगी ॥ ३५ ॥ एक स्वयें शास्त्र पाहती । स्वमते
शास्त्रार्थ विचारिती^४ । मग गुरुवाक्यातें दूषित । आपुलिया बळें ॥ ३६ ॥
त्यांसी गुरुअभिमत ज्ञान । मिळेचिना निश्चयें करून । एक ते गुरुचि बैसवी
घरून । शास्त्रवचन नेणती ॥ ३७ ॥ ते मलतेही^५ अप्रदाय । पाहतांशि
फसती स्वयें । एक दोन्हीचा समन्वय । करिती जरी ॥ ३८ ॥ तरी नेणती
आत्मप्रतीति । तेणें स्वहिता सर्वथा मुकती । जैसे चाचपटे चालती । जांवासी

१ पैसाकरता. २ सात्विक स्वभावाचा शिष्य मिळवून. ३ दीनांस अभय
देण्याकरतां गुरुने गर्वाक्ति करजे जरूर आहे. ४ विचार करवात. ५ कोण-
त्याही संप्रदायांतली असले तरी.

आंधले ॥ ३९ ॥ जो साच कृतकृत्य जाहला । गुरुदोष न दिसती त्याला ।
जो वचनाधीन राहिला । तो शास्त्रास वा गुरूला दूषी ॥ ४० ॥ केवळ गुरु-
वरी ज्याचें प्रेम । तो दूषितो स्मृति-निगम^१ । केवळ शास्त्रावरी ज्याचें प्रेम ।
तो सद्गुरुस दूषितो ॥ ४१ ॥ केवळ देहप्रेम जयासी । तो प्रसंगी दूषी
देहीसी । म्हणोनि निश्चयें गुरुशास्त्रासी विचारावें ॥ ४२ ॥ शास्त्र सांगेल तो
गुरु । गुरु सांगेल तो शास्त्रविचार । जैसा कां बीजांकुर । अन्योन्याश्रय तैसा
हा ॥ ४३ ॥ सृष्टींत ईश्वरें बीज निर्मिलें । म्हणजे अनादिपणें शोतिलें । तें
मानुषें नेवोनि क्षेत्रीं पेरिलें । तरी तें वाढलें वेणेंचि मानें ॥ ४४ ॥ तेवि
ईश्वरगुरु शास्त्रबीज । पुढती गुरुफल संप्रदायबीज । एवं गुरु आधीं, शास्त्र
सहज । अनंतर आहे ॥ ४५ ॥ गुरु असतो जीव । तो भलवेंही सांगेल स्वय-
मेव । यालागीं शास्त्र पाहणें, म्हणती सर्व । मंदबुद्धि ॥ ४६ ॥ जे कां
शास्त्राचे दास । त्याचें म्हणणें योग्य त्यांस । परी हें भय वेदान्तियास ।
कदा नुमटे ॥ ४७ ॥ जी जी प्रक्रिया करी बोध । तीचि तीचि आहे शुद्ध ।
ऐसें बोलिले प्रसिद्ध । वार्षिककारही ॥ ४८ ॥

यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ।

सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा चानवस्थितिः ॥

प्रणवोपासनेसमान । हों शके झेसात्रज्ञान । वेदान्ताची खूण । ऐसीचि
आहे ॥ ४९ ॥ कोणी बळेंचि शास्त्र निर्दिती । प्रक्रियाही रचूं नेणती^२ । ऐसे
जे गुरु म्हणावेती । जीवें मार्तीत घालावे ॥ ५० ॥ एका मूर्खाचिये मनी ।
गुरु सर्वज्ञ असावा म्हणोनी । परि मिथ्या जगती कोणी । सर्वज्ञता मिरवावी^३
॥ ५१ ॥ गुरु जितुका अल्पज्ञ असेल । तितुका तो अधिक शोभेल । कारण
ज्याच्या ज्ञाना अल्प बोल । तोचि उत्तम अधिकारी ॥ ५२ ॥

श्लोकेन च तदर्थेन श्लोकपादेन वा यदि ।

ब्रह्मदानं भवेद्यस्य क्षीणं तस्य प्रयोजनम् ॥ (बृहदारण्यकार्तिक)

१ वेद. २ बुक्तिवादही सांगूं शकत नाहीत. ३ गुरु सर्वज्ञ असूं शकत नाही

इत्यादि श्रुतिस्मृतीपुढें । सर्वशतादि-तर्क बाधुडे । एकानें स्वप्नार्थें पुढिलें कोडें । तें जागृतीत कोणें का सांगायें ॥ ५३ ॥ तैसें ब्रह्मज्ञानिया समोर । सर्वशतादि हास्याकार । यालागीं बोधसमर्थविचार । असावा श्रीगुरु ॥ ५४ ॥ सात्विक असतां सात्विक पहावा^१ । तामस असलिया स्वभावा । गुरु मिळेल तैसा पहावा । उपासनार्थ ॥ ५५ ॥ तामस स्वभावाची शान । सर्वथा नोहेथि जाण । म्हणोनि घेयावें उपासन । कवणेही परी ॥ ५६ ॥ आपुले आर्गी दोष असतां । तरी दुसऱ्याची का निंदावें वृथा । उपदेशावीण श्रीगुरुनाथा । आन श्रमदावा सच्छिष्य नोहे^२ ॥ ५७ ॥ सात्विकही जाहला । तामसबचनें शाना भेटला । तरी तामसही आला सात्विका गुरु^३ ॥ ५८ ॥ परी येथही अप-वाद बहु असती । यालागीं राजमार्ग सत्वसंपत्ति । अथवा योग्य गुणप्रबोप-योग विश्वसुधारणार्था । करी^४ तो गुरुमूर्ति मानवे माते ॥ ५९ ॥ एक गुरु चरिती सांति । जवळी शिष्य शिष्यिणी येवी । मग आपसांव मिसळती बधूवरपणें ॥ ६० ॥ परी क्षणीं ढळेल साधुपण । यासाठीं न बोलती वचन । त्यां साधु म्हणोनि करावें नमन । परी गुरुपण शोभेना ॥ ६१ ॥ ब्रह्मज्ञान जाहलें । तेणें अन्यायीं जग हें जाळिलें । तरी पाप न लागे व्हिलें । महा-त्मया तथा ॥ ६२ ॥ म्हणोनि कां हो भलती रीति । परी लोकांची दाखविलें शांति । ते दाखवी साधक स्थिति । संसारभीति अनिवार ॥ ६३ ॥ एक ते घरोनी आविशांति । शिष्याचे चाळे डोळियां पाहती । आणि आपणही करूं लागती । साच्या षोडाबरती थुंकावें ! ॥ ६४ ॥ एक ते आम्ही ज्ञानी म्हणोन । लोकांस बोधिवी इच्छा नसून । जेव्हा मुख्या मंडार वेळून । बळेंचि लाबिती कपाळा ! ॥ ६५ ॥ ते शानाभिमानी खळ । न होती गुरु निखळ । एक म्हणवी संत केवळ । लोकाहितार्थ धुंडिती ॥ ६६ ॥ तिहीं

१ सात्विक शिष्यानें सात्विक गुरु पाहावा. २ उपदेशाशिवाय आज्ञा श्रम गुरुला देऊं नयेत. ३ क्वचित् तामस गुरुच्या शब्दानेही ज्ञानप्राप्ति होते. ४ जगाचे हिताकरतां सत्त्वादि तिन्ही गुणांचें योग्य शिक्षण देणे हो.

आमुच्या घरी यावें । आम्हांसी बोध करावे । पटेल तें घेवों थावें । सुखेंचि
आम्हां ॥ ६७ ॥ ऐसियांच्या घरी कोणी । जाय तो साधु पापखाणी । त्या
स्थळींचें अन्नपाणी । निश्चयें करुनि वर्जावें ॥ ६८ ॥ एवढिया निरूपणाचा
सार । कीं प्रथम शरण यावा शिष्यवर । मग गुरूनें देवोनि अभयकर । योग्य
तयासीं शिकवावें ॥ ६९ ॥ तेथ चुकलिया दंड देयावा । परी उगाचि लोकीं
बंडाळा न करावा । तंव वादी म्हणे स्मृतीत बरवा । मातापिता गुरुरूप
॥ ७० ॥ तेव्हां म्हणे सिद्धांती । जरी मायबापचि गुरु होती । तरी “ मातृ-
देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव ” ह्रीं वचनें नसती । पृथक् पृथक्
वैत्तिरीय श्रुतिमानी ॥ ७१ ॥ पितयाहुनि श्रेष्ठ माय । मातेहुनि श्रांगुराय ।
वरिष्ठ हें बोलिले गांगेय^१ । महाभारतामाझारी ॥ ७२ ॥

पितृन् दश तु मातैका सर्वासां पृथिवीमपि ॥ १७ ॥

गुरुत्वेनातिभवति नास्ति मातृसमो गुरुः ॥

गुरुर्गरीयान् पितृतो मातृतश्चेति मे मतिः ॥ १८ ॥

(शांतिपर्व, अध्याय १०८)

गुरु होईल मातापिता । तरी गुरूस दान देणें आघवें वृथा । कारण
दायविभागें धन तत्त्वता । पुत्राचेंचि तें होय ॥ ७३ ॥ पितयाभि देणें दान ।
हें स्मृतीत निषिद्ध जाण । यालागीं मातापितयांहून जाण । भिन्नही असे
श्रीगुरु ॥ ७४ ॥ मातापिता पुत्र अथवा इतर । जो ब्रह्मज्ञानी चतुर । तो
सद्गुरु हा निर्धार । श्रुतिशास्त्रांचा ॥ ७५ ॥ ब्रह्मज्ञानी भगवद्भक्त । तो
सद्गुरु, विवाद नाही येथ । कलावटीचा गुरु पतिव्यतिरिक्त । कुमारपणींच
ब्रह्मोत्तरखंडीं बोलिला ॥ ७६ ॥ अल्प शाब्दिक जरी जाहला । तरी प्रक्रिया-
कुशल^२ पाहिजे भला । नाही तरी केवळ ब्रह्मज्ञानियाला । नमस्कार करावा,
बरी न घ्यावा उपदेश ॥ ७७ ॥ विद्वान् आणि ब्रह्मनिष्ठ । ऐसा गुरु तरी
माझ्याचि वरिष्ठ । परि श्रोत्रियाहुनि ब्रह्मनिष्ठ । अंश विशेष अवलोकावा ॥ ७८

आक्षेप:-शिष्य करुंच नये !

वादी म्हणे संतांची वचनें । शिष्य करुंचि नये कोणें । ऐसी आहाती प्रमाणें । प्रेकाचीं कीरू ॥ ७९ ॥

अभंग

(३०३३) मेघवृष्टीनें करावा उपदेश^१ । परी गुरूनें न करावा शिष्य । वांटा लाभे त्यास । केल्या अर्थ कर्माचा^२ ॥ १ ॥ द्रव्य वेचावें अन्नछत्री । भूतीं द्यावें सर्वत्र । नेदावा हा पुत्र । उत्तम याती पोसणा ॥ २ ॥ बीज न पेरावें मडकी । ओलें नाहीं ज्याचे बुडखी । थोता ठके भेली । पाठीं लाबे दिवाण ॥ ३ ॥ गुज बोलावें सतासी । पत्नी राखावी जैसी दासी । लाड देतां तिथेसी । वाटा पावे कर्माचा ॥ ४ ॥ शुद्ध कसूनि पहावें । वरी रंगा न भुलावें । तुका म्हणे घ्यावें । ज्या न ये तुटी तें ॥ ५ ॥

(३१०२) गुरुशिष्यपण । हें तों अधम लक्षण ॥ १ ॥ भूतीं नारायण खरा । आप तैसाचि दुसरा ॥ २ ॥ न कळतां दोरी साप । राहूं नेदावा तो कांप ॥ ३ ॥ तुका म्हणे गुणदोषी । ऐमें न पडावें, सोखी ॥ ४ ॥

(२४९९) शिष्याची जो नेष्टे सेवा । मानी देवासारिखे ॥ १ ॥ आचा फळे उपदेश । आणिकां दोष उफाटे ॥ २ ॥ त्याचें खरें ब्रह्मज्ञान । उदासीन देहभाव ॥ ३ ॥ तुका म्हणे सत्य सांगे । योत रागे येती ते ॥ ४ ॥

(२५६२) घालूनिया मध्यवर्ती^३ । दाटुनि उपदेश देती ॥ १ ॥ ऐसे पोटभरे संत । तयां कैचा भगवंत ॥ २ ॥ रांडापारांतें गोविती । वर्षासन ते लाविती ॥ ३ ॥ जेथें बोलती निरूपणी । तेसी न कारिणी करणी ॥ ४ ॥ तुका म्हणे तथा । तमोगुणियांची क्रिया ॥ ५ ॥

(२५८३) गुरुमार्गामुळें अष्ट सर्वकाळ । म्हणती यातीकुळ नाहीं ब्रह्मी ॥ १ ॥ पवित्राला म्हणती नको हा कंटक । मानिती आत्मिक अनामिका^४

१ पाऊस जसा सर्व शेतांवर पडतो, तसा बोध साध्यांना म्हणून करावा.
२ अर्थें पुण्य शिष्यास जातें, ३ मध्यवर्ती. ४ अंत्यजात.

॥ २ ॥ डोहोर^१ दाखी बलुती बारा । उपदेशिती फारा रांडापोरा ॥ ३ ॥
 कांहीं टाण्या टोण्या विप्र शिष्य होती । उघडी फजिती स्वधर्माची ॥ ४ ॥
 नसता करुनी होम^२ खाती एके ठायी । म्हणती पाप नाही, मोक्ष येणें ॥ ५ ॥
 इंद्रियांचे पेठे भला कौल देती । मर्यादा-जकाती^३ माफ केली ॥ ६ ॥ नाही
 शास्त्राधार, पात्रापात्र नेणे । उपदेशून घेणें द्रव्य कांहीं ॥ ७ ॥ तुका म्हणे
 ऐसे गुरुशिष्य पूर्ण । विठोबाची आण नरका जाती ॥ ८ ॥

(४२७७) गुरुचिया मुखें होईल ब्रह्मज्ञान । न कळे प्रेमखूण विठो-
 बाची ॥ १ ॥ वेदांतें विचारा, पुराणातें घुसा । विठोबाचा कैसा प्रेमभाव
 ॥ २ ॥ तुका म्हणे सांडा जाणिवेचा शीण । विठोबाची खूण जाणती संत ॥ ३ ॥

उत्तर (ओव्या)

तै सिद्धान्ती म्हणे ऐक । याविरुद्ध वचनें भाणिक । तें प्रमाणार्थ
 सम्यक् । सांगतों तूतें ॥ ८० ॥ परी आधीं घेतल्या अभंगांचा । अर्थ निरू-
 पिजेल साचा । मग भाणिक वचनांचा । अभिप्राय सांगू ॥ ८१ ॥ प्रथम
 अभंगीं मेघवृष्टीनें । सांगितले उपदेश करणें । तेथ शिष्यांचे आपणुणें ।
 स्मरिजे मार्ग ॥ ८२ ॥ बीज पेरूं नये खडकीं । शुद्ध कसूनि पहावें, इत्या-
 दिकीं । शिष्य करणिया विशेषीं । सुचविलेही आहे ॥ ८३ ॥ जो शिष्य
 आपुलें नायके । निषिद्ध आचरी निकें । द्रव्यासाठो उपदेशितां लटके । तरी
 बाटा पावे कर्माचा ॥ ८४ ॥ दुसऱ्या अभंगीं गुरुशिष्यपण । बोलिलें आहे
 अक्षम लक्षण । परी ते वेदान्तदृष्टी पूर्ण । आत्मदृष्टि अवलंबूनि ॥ ८५ ॥
 गुरुशिष्यांची व्यावहारिक सत्ता^४ । हा त्या अभंगाचा अर्थ तत्वां । नातरी
 ' मानियेला स्वप्नी गुरुउपदेश ' इत्यादि होतील अन्यथा । तुकारामवाक्याचि
 ॥ ८६ ॥ गुरु शिष्य कल्पित । आत्मदृष्टी एक समस्त । यालागीं गुरुशिष्या-
 चि व्यवहारजात । साक्षिभास्य तो ॥ ८७ ॥ परी अगुरु अनभ्यस्त विवर्त ।

१ डोर वगैरे. २ खोटा यज्ञ. ३ इंद्रियांस मर्यादा घालणें हीच कोण जकात
 ४ गुरुशिष्य आत्मदृष्ट्या एकरूप असले तरी व्यवहारांत ते दोन आहेतच.

तयाचा निषेध करितां अत्यंत । तरी गुरुभक्तिभ्रुतिविरोध^१ येत । अप्रमाण सर्वथा तो ॥ ८८ ॥ दृष्टिदृष्टिवादाभिप्राये । हा द्वितीय अमंग बोलिला आहे । अथवा गुरुत्वाभिमानाची सोये^२ । एथ बोलिली ॥ ८९ ॥ तिसरा जो कां अमंग । तयांत बोलिला विराग । गुरुत्वाभिमान धरोनी चांग । शिष्यसेवा इच्छूं नये ॥ ९० ॥ भोगार्थ शिष्यसेवा घेतां । तदा वाडे देहाहंता । परी शिष्यदृष्टीस हा विचार शिवतां । घात सर्वथा तयाचा ॥ ९१ ॥

(४३४५) सद्गुरुवांचोनि सांपडेना सोय । धरावे ते पाय आधीं आधीं ॥ १ ॥ आपणासारिखे करिती तात्काळ । न लगे काळ वेळ तयालांगीं ॥ २ ॥ लोह-परिस्राची न साहे उपमा । सद्गुरुमहिमा अगाधवि ॥ ३ ॥ तुका म्हणे कैसे आंचळे हे जन । गेले विसरून सन्या देवा ॥ ४ ॥

आधीं पूजा सद्गुरुनाथा । चाले देवावरी सत्ता ॥ १ ॥

तुका गर्जतो पवाडे । पहातां गुरुभक्त थोडे ॥ २ ॥

(२५३५) सकळ देवांचें दैवत । सद्गुरुनाथ एकला ॥ १ ॥ राम कैला ब्रह्मशानी । वसिष्ठमुनि तारक ॥ २ ॥ कृष्णगुरु संदीपन । ब्रह्म पूर्ण दाविलें ॥ ३ ॥ तुका म्हणे सद्गुरुसेवा । सकळ देवां वरिष्ठ ॥ ४ ॥

इत्यादि अमंगां कवण गति ? । यालागीं 'शिष्याची न घे सेवा' इति । वैराग्यार्थ असती । उक्ति सकळ ॥ ९२ ॥ गुरु विरागी शिष्य सेवाशील । तरीच दोघेहि विभ्रम सोज्वल । नाही तरी पाठी किडाळ । लागे रागद्वेषांचें ॥ ९३ ॥ शिष्यसेवा घर्मकाजा । येथ निषेधितां भ्रुतिविरोध दुजा । म्हणो-निया उक्ति सहजा । वैराग्यार्थ ॥ ९४ ॥ हांगीं गुरूंची फकिती । विसरिवा अमंगी स्वामी बोलती । ते सर्वथाचि मजप्रति । मान्य आहे ॥ ९५ ॥ घर्म-काजा वर्षासन । तयाचें नाही केलें दूषण । कुटुंबार्थ वर्षासन । दूषिलें आहे ते

१ गुरुभक्ति प्रतिपादन करणाऱ्या भ्रुतीची विरोध, २ गुरुत्वाचा अभिमान नको इतकाच अर्थ.

अभंगी ॥ ९६ ॥ परी जो परमहंस २ तथा धर्मकाजही वर्षासनदोष^१ ।
 हाचि आहे सारांश । अभंगाचा ह्या ॥ ९७ ॥ ढोंगी गुरूचें खंडण । कोणीही
 करावें बळेंकरून । भलतें उपदेशितां जाण । तमोगुण चुकेंना ॥ ९८ ॥
 घरींची सांडोनि शालिग्राममूर्ति । आधुला खडाऊ पूजावया सांगती । ऐसे
 गुरु लोकीं मिरवित्ती । ते उभे आगीत जाळावे ! ॥ ९९ ॥ वेदमार्ग बळें
 सांगतां । तथाचा निषेध नाही तत्त्वतां । परी कुटुंबभरणार्थ भोळे मोंदतां ।
 दाटुनि उपदेश निषेधिला ॥ १०० ॥ शिष्यांही जरी द्रव्य दिघले । तरी तें
 धर्मकार्या लावावें सगळें । आपण पोट भरावें उगलें । यदृच्छालाभें वा
 श्रमज घन^२ ॥ १०१ ॥ संन्यासी मठ करोना राहे । त्यासी दीक्षा देऊं
 नोहे । आणि गृहस्थ भिक्षा मागू पाहे । तरी दीक्षा त्यास न द्यावी ॥ १०२ ॥
 भेसडो धर्मकाजा । आपत्प्रसंग आलिया वोजा । विशेष निषेध नाही
 सहसा । अभक्ति वर्ज आनाची ॥ १०३ ॥ वाममार्गी गुरूचे दोष ।
 चवथ्या अभंगी दाविले विशेष । दूषिलें आहे भैरवी चक्रास ।
 मद्यमांसाज म्हणोनी ॥ १०४ ॥ एरवीं काला^३ आणि जगन्नाथ-भात^४ ।
 तोही दूषितां स्ववाक्यविरोध आणि पुराणविरोध प्राप्त । जेवावयासाठीं
 जे बोलतां अर्हता । त्यांचें खंडण या अभंगी ॥ १०५ ॥ तें मज सर्वथा
 मान्य आहे । आतां पांचवा जो अभंग आहे । त्यांत खंडिला तंव पाहे ।
 शुष्कवेदान्ताभिमाना ॥ १०६ ॥

स्वात्मतत्त्वाधिगमनं भवति प्रायशो नृणाम् ।

मुने विषयवैरस्यं कदर्थानुपजायते ॥ ६ ॥

(वासिष्ठ मु. प्र. स. २)

शब्दाचें सामर्थ्य ज्ञान करणें । यालागीं उपनिषन्मात्रवर्णें । बहुधा ज्ञान
 होय वचनें । परी वैराग्य होणें अवघटित ॥ १०७ ॥ “ वैराग्यावांचुनि कहीं ।

१ धर्मकार्याकरितांही वर्षासन वेणें योग्य नव्हे. २ सहज भिल्लेक खावें
 किंवा कष्ट करून. ३ सहभोजन. ४ जगन्नाथपुरीत प्रसाद वाटवत तो.

ज्ञानासी तगणेचि नाही^१ । या तातवचनें मिळे ग्वाही । की शब्दज
अपरोक्षही^२ पुढें लोपे ॥ १०८ ॥ शब्दें सत्यज्ञान होय । तो निमिष गेलिया
अभिमान नेाय । मग न कळतां हि ब्रह्म काय^३ । चार्वाकासम वोलूं लागे
॥ १०९ ॥ शब्दें जें ज्ञान जाहलें । ते वैराग्याविण न जाय रक्षिलें । परी
वैराग्यही उगलें^४ । भक्तिविण द्वारपे अणोक्षणो ॥ ११० ॥ मनाची विषयाची
गोडी । तें स्वरूपठाव घडी घडी सांडी । त्यामी लागतां प्रेमाची ओढी । तरी
मागे परवडां परतेना ॥ १११ ॥ वैराग्यें रक्षाची शानकृति । भक्तीने रक्षाची
विरक्ति । परी जे असतां शुष्क वेदान्ती । त्यां सुखप्राप्ति हे नव्हे ॥ ११२ ॥
(आर्या) हरिहरकीर्ति-अनादर करितां, धरितो मनांत पंचदशी ।

त्याच्या ज्ञानाग्नीनें न जळें एकहि पटप्रपंचदशी^५ ॥ १॥

एवं प्राकृत साधुवचन । आणि भागवतीही प्रमाण । कीं शानवैराग्य
भक्तिविण । शोभा सर्वथा पावेना ॥ ११४ ॥

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् ।

कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥ १२ ॥

(भागवत स्कंध १, अ० ५)

नैष्कर्म्य म्हणजे वैराग्य । भक्तीविण तें अश्लाघ्य । पुनःपुनः लुटिती
भाग्य । विषयेन्द्रिय ॥ ११५ ॥ शुद्ध जें कां ज्ञान । तेंही यारेना भाक्तीविण ।
ईश्वरी ऐक्य झालिया पूर्ण । ईश्वरभक्तिविण तद्रक्षण कैसें ॥ ११६ ॥
झालिया प्रथम व्यतिरेक । जीव प्रेमें लाहे जो बिबेक । ईश्वरप्रेमाविण तो
एक । आहे हा सान्वयव्यतिरेक रक्षिजे केवि ॥ ११७ ॥ ईश्वरप्रेमाचि भक्ति ।
जीवविवेकें प्रारब्धदेहभुक्ति । अनध्यस्त देहप्रीति । ईशान्वयविवेकें तेकि
॥ ११८ ॥ म्हणुनि ज्ञान भक्ति वैराग्य । समुच्चय पाहिजे तरीच योग्य ।
जिता मेलिया^६ केवळ्यभाग्य । हाता चढे ॥ ११९ ॥ सांख्यांचें पुढ्यज्ञान ।

१ शास्त्रापासून झालेले साक्षात् ज्ञानही. २ ब्रह्म काय आहे हें. ३ सांख्ये
४ प्रपंचरूप वस्त्राची एक दशीमुढां. ५ जीवशुद्धि व विदेहशुद्धि.

तेंहि न थारे वैराग्याविण । यालागीं अल्प जें शब्दज्ञान । तेंचि या अभंगीं
निषेधिलें ॥ १२० ॥ शेवटील पद जाणतील संत । तेंही आघवें होईल व्यर्थ ।
म्हणूनि तूं अभंग घेतले जे उदाहरणार्थ । त्यांचा अर्थ हा ऐसा ॥ १२१ ॥
अर्थ जाणूनि पुढें बकसी । तरी श्रीमुखांतरीं खासी । आतां ऐक प्रमाणासी ।
तुकारामोक्तीचि ॥ १२२ ॥

अभंग

(४२६९) देवा ऐसा शिष्य देई । ब्रह्मज्ञानीं निपुण पाही ॥ १ ॥
जो का भावाचा आगळा । भक्तिप्रेमाचा घुतळा ॥ २ ॥ ऐसी युक्ति
ज्याला वाणें । तेथें वैराग्याचें ठाणें ॥ ३ ॥ ऐसा झाला हो शरीरी । तुका
लिंबलोण करी ॥ ४ ॥

(४२७०) कृपा करावी भगवंतें । ऐसा शिष्य द्यावा मातें ॥ १ ॥
माझे व्रत जो चालवी । त्यासी द्यावें त्वां पालवी ॥ २ ॥ व्हावा ब्रह्मज्ञानीं
गुंडा । तिहीं लोकीं ज्याचा झंडा ॥ ३ ॥ तुका तुका हाका मारी । माझ्या
बिठोळ्याच्या द्वारी ॥ ४ ॥

प्रथम अभंगीं ब्रह्मज्ञानी । आणि वैराग्याची खाणी । ऐसा शिष्य देवा-
लागुनी । भक्तीसाठीं मागितला ॥ १२३ ॥ ब्रह्मज्ञानी आणि विरक्त ।
शिष्य पाहिजे भक्त्यर्थ । मग इतर साधकां कोण पुसत । आलें समस्त प्रवा-
हेंचि ॥ १२४ ॥ द्वितीय अभंगीं सर्वसंपन्न । परी घर्मप्रचारक पाहिजे म्हणोन ।
' माझे व्रत जो चालवी ' हें वचन । याचिसाठीं ॥ १२५ ॥ ' तुका तुका
हाका मारी ' । इत्यादि वचनें निर्धारिं । उपास्य देवाचिया द्वारिं । सद्गुरु-
भक्ति सुचविली ॥ १२६ ॥ ' यस्य देवे परा भक्तिः । यथा देवे तथा
गुरौ ' ही श्रुति । अभंगीं सुचविली निश्चिती । येणेंचि मानें ॥ १२७ ॥
जैसा ईश्वरानुग्रहाविण । सद्गुरु न मिळे हें वाशिष्ठवचन । तैसा ईश्वरानुग्र-
हाविण । सच्छिष्यही भेटेना ॥ १२८ ॥

यावज्जानुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात् ।

तावन्न सदगुरुः कश्चित् सञ्छास्त्रं वापि नो लभेत् ॥१॥

उपदेशे वा कल्पनेन । परमेश्वरासी शरण जाणे । मग तयाच्या अनुग्रहानें ।
सद्गुरु सञ्छास्त्र भेटती ॥ १२९ ॥ साच न करितां भगवद्भाक्ति । करावया
जिज्ञासातृप्ति^१ । जे गुरुशास्त्र धुंढाळिती । ते पाखांडा हावीं सांपडले ॥ १३० ॥
जया घर्भां केवळ उपास्ती । बोलिली आहे निश्चिती । तयांची सदगुरुसञ्छास्त्र-
प्राप्ति । पुढेंचि राहिली या ओंके ॥ १३१ ॥ दृढ झालिया परोक्ष ईश्वरो-
पासना । मग तदनुग्रहे होय सदगुरुसञ्छास्त्रदर्शन । सञ्छास्त्र अपरोक्ष ब्रह्म-
ज्ञान । अपरोक्ष सगुणभजन सदगुरूचे प्रेमे ॥ १३२ ॥ सदगुरुदर्शित भगवन्-
मूर्ति । तेही हृदयी उमटे प्राप्ति । एव शिष्यही देणें भगवंताहाती । म्हणोनि
' कृपा करावी भगवंते ' ही उक्ति व्यभंगी या ॥ १३३ ॥ आपुलेंचि भजन
करवितां । तुकारामास न वाटली चिंता । यालागीं गर्वे वा निगर्वें तत्त्वतां ।
सत्योपदेश करावा ॥ १३४ ॥ तुकारामादि संवांची वचनें । कोठ्यावाचि
असती येणें मानें । परी ग्रंथविस्तरभयें स्थानें । तेवढोच दिघलीं ॥ १३५ ॥
ज्ञानज्ञान गुरु त्याजिजे । ऐसें गुरुगोपीचें वचन गाजे । वादी म्हणे तरी
सहजें । गुरुभाक्ति नियत केवि ॥ १३६ ॥ तें म्हणे ऐक सिद्धान्ती । शानीच
गुरु बोलिला निश्चिती । इतर गुरुचि न होती । तरी ते व्यागितां दोष काय ॥
॥ १३७ ॥ शांतिपर्व महाभारती । तयाचिया मोक्षधर्माती । शत आचार्य
जनकाप्रवी । परम प्रीति बोलिले ॥ १३८ ॥ परी आत्मनित्यत्वाविषयी
जाण । अवधियांचीं मते प्रमपूर्ण । पंचशिखाचार्य तेथें येऊन । शत आचार्य
जिकले ॥ १३९ ॥ तेव्हां शत आचार्य सोडुनि । जनक लागला पंचशिल्प-
चरणी । तोही ओळ प्रमाणी-। भूत ऐके ॥ १४० ॥

जनकस्त्वभिसरंक्तः कापिलेयानुदर्शनात् ।

उत्सृज्य शतमाचार्यान् पृष्ठतोऽनुजगाम तम् ॥१९॥

(शांतिपर्व मोक्षधर्म, अ. २१८, पक्षाच्या मानानें

१ भाक्ति न करतां, जुसती जिज्ञासा लुप्त करणाकरतां.

परी तयाचें हेंचि कारण । कीं आचार्यशतमुखेंकरून । धर्म ऐकत होता
 आपण । नृपाळ जरी ॥ १४१ ॥ तरी संतोष न होता तयातें । हेंचि मागील
 श्लोकीं बोलिलें ऐयें । म्हणूनि गुरुत्वाचि आचार्यातें । आलें नाहीं ॥ १४२ ॥
 थोर म्हणूनि राजा । करी सकळांची पूजा । एवढी शिष्य न तोष्टतां ओजा ।
 सद्गुरु म्हणावा किमर्थ ? ॥ १४३ ॥ यद्यपि अल्पवाक्यें ज्ञान जया । तो
 म्हणिजे उत्तम अधिकारिया । येणें अनुमानें श्रीगुरुगया । अल्पशत्व भूषणचि
 ॥ १४४ ॥ तथापि सिद्धान्तप्रक्रिया पाहिजे निश्चित । स्वानुभवागमपर
 वित्त । आणि सन्निष्ठ्यातें प्रवीत । होवावा ज्ञानाची ॥ १४५ ॥ मग तार्कि-
 कांचे समाधान । हो न हो, नाहीं प्रयोजन । ये अध्यायी याचिकारण । आगम-
 शब्द प्रयोजिला ॥ १४६ ॥ महाभारती आणि स्कंदपुराणी । मरुत-
 याज्ञवल्क्यवाणी । गुरुत्यागाविषयी प्रमाणों-। भूत आहे ॥ १४७ ॥

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमज्ञानतः ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥

येथ परमार्थभिन्न गुरुत्वा । परित्याग बोलिला साचा । विशेषणेंचि
 तयाचा । अर्थलाभ^१ म्हणोनि ॥ १४८ ॥ अवलिप्त बोलिजे देहाभिमानी ।
 इत्यासक्त रजोगुणी । कार्याकार्य नेणे तो तमोगुणी । मोहग्रस्त ॥ १४९ ॥
 बलेंचि वेदशास्त्र सांडी । अभिमानें जाहला पाखंडी । तो उत्पथगामी प्रचंडी ।
 म्हणावा सर्वथा ॥ १५० ॥ तयाचा परित्याग करितां । दोष येईल कवणिया
 कर्मा । परि तेथही पाहतां । अल्पसा दोष ॥ १५१ ॥ “गुरोरप्यवलिप्तस्य”
 हा श्लोक । स्कंदपुराणी बोलिले याज्ञवल्क्य । तेणें गुरुत्यागही सम्यक् । केला
 पुढती ॥ १५२ ॥ परी तयाची जी विद्या होती । ते समूळ वमुनी घातली
 क्षिती । एवं सामर्थ्य जयाप्रति । तया ही उक्ति शोभते ॥ १५३ ॥ एरवीं
 कळीची रिती । शिष्य आपण उत्पथी^२ । तया निग्रहितां गुरुमूर्ता । मूर्ख

१ विशेषणांवरूनच हा अर्थ निघतो, म्हणून. २ शिष्यच स्वतः उन्मार्श-
 यामो असून, गुरूने निग्रह केला तर त्या गुरूलाच सोडून देवात !

इच्छिती त्याग करूं ॥ १५४ ॥ प्रन्हादाचें उदाहरण । उत्पयग पुत्र^१ देवी
आपण । धर्मव्याधाचें उदाहरण । वाप देती सकळांतें ॥ १५५ ॥ पति
स्त्रियेकारण । देवी अरुंधतीचें उदाहरण । स्त्रियाही पतिकारण । गोपीचें उदा-
हरण देती ॥ १५६ ॥ गुरु उल्लासचें उदाहरण देती । शिष्य याज्ञवल्क्याचें उदा-
हरण घेती । एव परस्पर चावावयाची रीति । सर्वथा नेणती धर्माधर्म ॥ १५७ ॥
गुरु-शिष्य-पिता-पती । पुत्र स्त्री-मातादि संगति । आपुलिया स्वतंत्राचरणा
देती । घेऊनि पुष्टि ॥ १५८ ॥ एखादी परमार्थामित्र गुरु । तयाचावि बोलिला त्याग-
विचार । परमार्थावित् त्यागिला गुरु । हें वचन शास्त्री न सांपडे ॥ १५९ ॥

उपासनेची रीति

एवं ज्ञानाची ऐसी रीति । आतां उपासनेची कवण गति । तेही ऐकावी
पुढवी । सावध श्रोवी होऊनी ॥ १६० ॥ अनिष्ट मंत्र गुरु देवां । तरी तो
त्यागावा तत्त्वतां । मेरुवंत्री इया अर्था । असती वचनें ॥ १६१ ॥

श्रीदेव्युवाचः—

भगवन् देवदेवेश गुरुणाऽज्ञानिना यदा ।
लोभेन दत्तो मंत्रश्चेदतो दुःखमवाप्यते ॥१॥
तदा किं देव कर्तव्यं यदा सौख्यं न जायते ।
इहलोके परत्रापि येन संलभ्यते सुखम् ॥२॥

श्रीमहादेव उवाचः—

प्रायः कलियुगे देवि गुरवो लोभसंयुताः ।
शिष्या सुखेऽसवोऽभक्ता ह्यतो न कापि सिद्धयः ॥३॥
प्रायो मंत्रग्रहस्तेन दुःखायैवोपजायते ।
तदर्थं संप्रवक्ष्यामि सर्वतंत्रेषु गोपितम् ॥४॥
मंत्रत्यागं प्रथमतः कृत्वा प्रत्यंगिरां भजेत् ।
मंत्रत्यागविधिं वक्ष्ये येन संजायते सुखम्^१ ॥५॥

उमा म्हणे कैलासपति । अशानी गुरु लोभें मंत्र देती । इष्टानिष्ठ न पाहती । तेणें दुःखप्राप्ति सन्निष्ठ्या ॥ १६२ ॥ यया उपाय करावा कवण । मग बोले मनिकेतन-दहन^१ । कलियुगीं गुरु लोभसंपन्न । सुखेच्छु जण शिष्य अवघे ॥ १६३ ॥ गुरु नेणती गुरुधर्मातें । शिष्य नेणती गुरुभक्तीतें । म्हणोनि मंत्र कवणातें । सिद्ध न होय ॥ १६४ ॥ त्यांतहि सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, अरि^२ । न पाहोनि मंत्र घेतां तरी । दुःखप्रद होय भारी । संशय नाहीं ॥ १६५ ॥ म्हणोनि तो मंत्रत्याग आर्घी करावा । मग प्रत्यंगिराश्रय घरावा । मेरुतंत्रीं विधि बरवा । चतुर्दश प्रकाशीं बोलिला हा ॥ १६६ ॥ तो विशेष तेथचि ध्यावा पाहोनि । मो विस्तरभयें न लिहें या स्थानीं । परी हा मंत्रत्याग निर्वाणी । शाक्तविषयक बोलिला ॥ १६७ ॥ मंत्र त्यागि-लियावरी । प्रत्यंगिरा भजावी तरी । वैष्णवशैवांसी निर्धारि । प्रत्यंगिरा-प्रयोजन काय ? ॥ १६८ ॥ जे शाक्तसंप्रदायी असती । तिहीं करावी ऐसी रीति । आगमोक्त शिवनारायणविधेप्रति । सिद्धारिचक्र न लगेचि ॥ १६९ ॥ गायत्रीस सिद्धारि पाहतां । तरि मोडावी लागेल व्रतबंधव्यवस्था । एवं शिवकृष्णादिमंत्रां तत्त्वतां । सिद्धारि सर्वथा असेना ॥ १७० ॥ शिव-मंत्रासी शिवपुराणीं । सिद्धारि नाहीं हे बोलिली वाणी । कृष्णमंत्रासी पद्म-पुराणीं । सिद्धारि नाहीं हे बोलिलें ॥ १७१ ॥ सिद्धारि असेल जयाच्या मंत्रासी । तेणें त्यागुनि भजावें प्रत्यंगिरासी । आम्ही शाक्त नाहीं म्हणोनि आम्हांसी । मंत्रत्याग न लगेचि ॥ १७२ ॥ (वादी उवाच)—अहो, सिद्धारिचक्र नाहीं । तरि मंत्र सुसिद्ध सर्वाठायीं । मग जपतांक्षणीं कां नाहीं । फल होत सकळांतें ? ॥ १७३ ॥ सिद्धान्ती म्हणे ऐक गोष्टी । शिवकृष्णमंत्र कल्पवृक्ष सृष्टि । जैसी याचना जयाच्या पोटी । तैसीच तुष्टि तयातें ॥ १७४ ॥ रिपु^३ कोणासही न होती । पापियासी साध्य होवी । पुण्यवृत्ता कायका सिद्ध होई ॥ १७५ ॥ मंत्रनिर्णय सांगता । हें विशेष

१ दहन शंकर. २ हे चार मंत्राचे प्रकार आहेत. ३ रिपु-मंत्र.

बोलिलेल तत्वतां । अथवा संप्रदायिक नामस्मरण करितां । होय सुसिद्धता मंत्राची ॥ १७६ ॥ जे मंत्र देती क्षुद्र फळें । त्यांचक पाहणें लागे वेळे । जे मंत्र देती मोक्षफळें । त्यांचक प्रयोजन नाही ॥ १७७ ॥ स्वप्नमंत्राची शिद्धारि नसती । ऐसी ही मंत्रशास्त्राची उक्ति । म्हणोनि गुरुमंत्रास्यागविधि निश्चिती । मधुराद्वैर्वा असेना ॥ १७८ ॥

शंकाः—शिष्य म्हणे पद्मपुराणी । बोलिली आहे ऐसी वाणी । कीं मंत्र घेतां अवैष्णवापासुनी । तरी गो मंत्र त्यागावा ॥ १७९ ॥

अवैष्णवोपदिष्टश्च पूर्वमंत्रवरद्वयम् ।

पुनश्च विधिना सम्यक् वैष्णवान् ग्राहयेन्मनुम् ॥१॥

सहस्रशास्त्राध्यायी च सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।

कुले महति जातोऽपि न गुरुः स्यादवैष्णवः ॥२॥

यस्तु मंत्रद्वयं सम्यक् अध्यापयति वैष्णवः ।

स आचार्यस्तु विज्ञेयो भवबंधविदारकः ॥४॥

(पद्मपुराण—उत्तरखंड, अ. १५४)

पूर्वकथित मंत्र दोन्ही । उपदेशितां अवैष्णवांनीं । तरी त्यांचा त्याग करुनि । वैष्णवापासुनी घेयावे ॥ १८० ॥ सहस्रवेदशास्त्राधीत^१ । सर्व यज्ञांचे डायी दीक्षित^२ । श्रेष्ठकुळीही जन्मला निश्चित । परी अवैष्णव गुरु न होय ॥ १८१ ॥ दोन्ही मंत्रांचा उपदेशक । समर्थ वैष्णवचि एक । याळागी भव-बंधनाशक । तोचि आचार्य म्हणावा ॥ १८२ ॥ श्रीगुरु म्हणवी ऐक वचन । ग शास्त्रांघें तात्पर्य पूर्ण । कीं जयाचा ज्यावरी विश्वास गहन । त्यापासुनी गो मंत्र घ्यावा ॥ १८३ ॥ जयाची जे इष्ट देवताचि नाही । त्याची प्रीति येय असेल कायी । प्रीतिवाचुनी लवलाही । साक्षात्कार त्या कैसा ॥ १८४ ॥ त्रिविध देवतामंत्र देणें । तें तंव न घडे लोभाविणें । लोभी गुरुचा मंत्र-याग करणें । हें मेरुतंत्री बोलिलेंचि आहे ॥ १८५ ॥ परी लोभी गुरुचाही

१ वेदाभ्यास हजारां शास्त्रा पढलेला. २ यज्ञकर्म शास्त्रविजारा.

स्वाग करितां । प्रायश्चित्त असे सर्वथा । याशवल्क्याने केला हाता । स्कंद-
पुराणांत कथा ही ॥ १८६ ॥ एरवीं गुरुत्याग घडे । जग आपणां देवता
नावडे । तरी पूर्वी वृत्ति ओढे । तिकडेचि तैसी ॥ १८७ ॥ तेव्हां प्रायश्चित्त
करावें । लक्ष इष्टनाम स्मरावें । द्विजें हवन करावें । तथाचि मंत्रें ॥ १८८ ॥
उगाचि गुरुमंत्रत्यागी कोणी । तथा प्रायश्चित्त नाहीं त्रिभुवनी । हाही अभि-
प्राय प्राणतोषिणी । तंत्राघारें सुचविला ॥ १८९ ॥ उपास्यविश्वासी साक्षा-
त्कारी । अल्पशही गुरु पूजावा निर्धारी । त्याविण बहुशही परी । त्यागावा, हे
रुद्रयामल कुलार्णवतंत्री बोलिलें ॥ १९० ॥ तंत्रें मूर्च्छाचि पाहावें वाचून ।
म्यां सार घेतला निवडोन । जयाचें येथचि धालें मन । तो विनोदन कासया
करील ? ॥ १९१ ॥ शिष्य म्हणे जी भगवंता । आपण अल्पश गुरुही पूजावा
म्हणतां । परी शानलुब्ध शिष्ये गुरु त्यागावा सर्वथा । हे बोलिली कथा
रुद्रयामल कुलार्णवीच ॥ १९२ ॥

मधुलुब्धो यथा भृंगः पुष्पात् पुष्पांतरं व्रजेत् ॥

ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं व्रजेत् ॥ १ ॥

मधुलुब्ध भ्रमर जैसा । पुष्पपुष्पीं हिंडे आपैसा । ज्ञानलुब्ध शिष्य तैसा ।
नाना गुरु देखतसे ॥ १९३ ॥ श्रीगुरु म्हणती हें वचन । वेदविरोधें अप्रमाण ।
देवताही उपदेशितां गुरु सोडोन । तरी संमत नाहीं श्रुतीतें ॥ १९४ ॥
एकासी उपदेश केला । क ख ब्रह्मभाव सुचविला । पुढें आचार्य गति सांगेल
सकलां । देवताही ऐसा बोलिला वरद देवो ॥ १९५ ॥ तों मुनिही आला
गृहासी । प्रसन्न पाहिलें शिष्यासी । तेव्हां विचारितां शापभयें मानसों । शिष्यें
आघवें निरूपिलें ॥ १९६ ॥ तेव्हां प्रसन्न होवोनी सद्गुरुराव । क ख प्राणा-
भेद उपाव सांगे सर्व । ऐसा ऐतीह^१ गौरव^२ । उपनिषदेंत केला हो ॥ १९७ ॥
याशवल्क्यें गुरु त्यागिला । परी वेद ओकोनी दिघला । मग एका शिष्यें
गिलेला । तैत्तिरीय^३ उपजला तेयोनी ॥ १९८ ॥ हें अधिकारिकासी शोमलें ।

१ ऐतिहासिक. २ विस्तार. ३ तैत्तिरीय उपनिषद.

तैसें सामर्थ्य जया आलें । तयासींचि गुरु त्यागणें बोलिलें । येर ते पडवी
 महानरकी ॥ १९९ ॥ विश्वामित्राची कथा ऐकोन । जेन्ने शुद्र होऊं पाहती
 ब्राह्मण । पसी विश्वामित्राचें अनुष्ठान । नेणती कामिनीपूजक हे ॥ २०० ॥
 तैसीच येथली रीती । कलीत पशुजन स्वतंत्र वागूं इच्छिती । धर्मासचि भार
 मानिती । त्यांसी गुरुमूर्ति रुचेल केवि ? ॥ २०१ ॥ पुनर्विवाहिता कामिनी ।
 तिथेसी भेटली जारिणी । मग पतिपूजेचा मिळोनी । सालविजा निषेध
 ॥ २०२ ॥ तैसे संसारी आसत । परस्पर मिसळती काकवत । मग गुरुदोष
 पाहती अखंडित । तयांचें वचन प्रमाण केवें ? ॥ २०३ ॥ आपण दुसरिया
 फसविती । गुरूनें फसविलें म्हणोन रडती । ऐसियांसाठींच श्रीपति । ढोंगी
 गुरूस निर्मितो ॥ २०४ ॥ जेणें दैत्यास मोहाया निर्मिली सुरा । जो बाईल
 होवोनि गेला विरोधनाच्या घरा । तो या लौकिका ठां अचतुरा । ठकवाया
 महाठक ॥ २०५ ॥ सच्छिष्यही फसेल म्हणोन । लोभी गुरूचें दोषदर्शन ।
 एरवीं फसला तयाकारण । श्रद्धा फलदात्री ॥ २०६ ॥ लोकफसव्यासी फसवा-
 रया । फसव्या गुरूची उत्तम चर्चा^१ । ते तंव प्रशंसा करावया । पात्राचि आहे
 ॥ २०७ ॥ जैसा वेश्यांच्या गृहीं । ठेका ठेविती नानकशाई । तैसा फसव्या
 जनांवरी लवलाहों । फसव्या गुरूचा ठेका न चुके ॥ २०८ ॥ सुरा पिणाच्या
 शिष्यासी वेळे । मुगपी^२ गुरूचा शापही फळे । उत्तम शिष्यासी न फळे ।
 प्रथमगुरुशाप ॥ २०९ ॥ गुरु शिष्य समवर्तनी । तेथ गुरुचि श्रेष्ठ शास्त्रवाणी ।
 वमाता भोगावी वेश्यापुत्रांनीं । हें शास्त्रसंमत नाहीं कीं ॥ २१० ॥ म्हणोनी
 खेज्जनभीड न धरावी । योग्य सत्किया करावी । धर्म स्थापितां आदरावी ।
 उत्तम दिशा ॥ २११ ॥ सत्संगी सदा मिसळावें । सद्गुरु भेटवा
 आळे सोडावे । आतां हें वचन स्वभावे । ऐवें समन्वयिजे ॥ २१२ ॥
 शिष्ठतंत्रां तंत्राचें वचन । कीं दीक्षा-शिक्षा-भेदेंकरून । गुरूचे प्रकार
 खती होन । त्यांत दीक्षागुरु श्रेष्ठ ॥ २१३ ॥ मंत्र ऐकणें का अभ्यासणें ।

हैं जयापासुनी होंगे । तयाचें नांव गा म्हणणें । दीक्षागुरु ॥ २१४ ॥ तेचि प्रमाणार्थ श्लोक । सांगूं तुज सकळीक । तैसें तंत्रवचन आणिक । तेही सांगूं ॥ २१५ ॥

गुरुस्तु द्विविधः प्रोक्तो दीक्षाशिक्षाप्रभेदतः ।

आदौ दीक्षागुरुः प्रोक्तः शेषे शिक्षागुरुर्मतः ॥ १ ॥

यन्मुञ्जातु महान्मंत्रः श्रूयतेऽभ्यस्यतेऽपि वा ।

स गुरुः परमो ज्ञेयस्तदाज्ञा सिद्धिदायिनी ॥ २ ॥

आतांशि पदार्थ बोलिला । शेष भावार्थ बहिला । दीक्षागुरूचा आशा-
शब्द भला । सर्वसाधक ॥ २१६ ॥ गुरुवचन तो धर्म । गुरुवचन तें कर्म ।
गुरुविण ज्ञानधर्म । विघ्नकर, हें शिववाक्य ॥ २१७ ॥ कुलमूलावतार कल्पसूत्र ।
टीकेंत कुलागमवचन हें पवित्र । तेही सांगूं स्वतंत्र । प्रमाणासाठी ॥ १८ ॥

प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा ।

शिक्षको बोधकश्चैव पडेते गुरुवः स्मृताः ॥

पंचैते कार्यभूताः स्युः कारणं बोधको भवेत् ।

परमार्थी प्रेरणा करणें । गुरु होय इतुक्यानें । किंवा सूचक करणें । तेही
गुरुत्व ॥ २१९ ॥ पुस्तकें वाचुनी दाखविती । तेही गुरु म्हणजती । जे
'करा, वाचा' म्हणोनी उपाय दाखविती । तेही गुरु ॥ २२० ॥ जो शिकवी
कांहीं अक्षरें । तोही गुरु होय प्रकारें । परी जयाच्या वचनें थारे । भक्ति-
ब्रह्मज्ञान तो सद्गुरु ॥ २२१ ॥ पांच गुरु तें कार्य पूर्ण । सहावा गुरु तो
कारण । यालागीं 'मधुलब्ध' हें वचन । कार्यभूत पंच गुरुभ्रमणपर
॥ २२२ ॥ किंवा शिक्षागुरु नाना पहावे । ऐसें वचनतात्पर्य समजावें ।
पंच शिष्य म्हणे मळें देवें । समजाविलें ॥ २२३ ॥ परी 'गुरोर्गुरुवरं' या
ठाणीं । 'मंत्रान्मंत्रावरं' हा पाठ लवळाही । श्रीगुरुं म्हणवी तेथही । रहस्य
शब्द दुषरे ॥ २२४ ॥ नाना दोष मंत्रांचे । मंत्रशास्त्री बोलिजे साचे । जरी
उत्तमशिष्यगुरुदेवाचे । येईल फळ ॥ २२५ ॥ तरी कोणी गुरूपासुनी । प्रदोष

मंत्र पडे कानी । तो त्यागावा निर्दोष मंत्र घेवानी । ऐसा त्या पाठांतरबन्धी
अभिप्रायो ॥ २२६ ॥ परी शिवकृष्ण मंत्रातें कांहीं । दोष कोठें बोलिजे
नाहीं । यालागीं आमुचे संप्रदायी । हा तांत्रिक नियम न लाविजे ॥ २२७ ॥
जे हाक फुकोनी पिठी । तयांसी गुरुंची वाटेल भीति । तरी गौण दीक्षा
करावी निश्चिती । संप्रदायीं सांगितली जी ॥ २२८ ॥ परी मुख्य दीक्षा
घेऊनी । गुरु सोडील कोणी । तया मधुराद्वैतभ्रष्टालागूनी । पठन निर्वाणी
मम शापें ॥ २२९ ॥ मधुराद्वैत सोडोनी जाईल । तयासी शिक्षा देवशि करील ।
परी मधुराद्वैतच नाना उत्तम गुरु फिरेल । तरी मम शाप चुकेना ॥ २३० ॥
जरी संप्रदायांतही लोभी असती । तरी इतर ठायीं लोभ धरिती । मंत्राविषयीं
अविश्वास न करिती । तेही जपवी म्हणूनी ॥ २३१ ॥ इतर संप्रदायांचा
उपहास । करुनि अन्यदेवतामंत्रास । देती जे कां लोकांस । घन उपटावया
लोभी ॥ २३२ ॥ तयांच्या करीनी मंत्र न घ्यावा । हा या श्लोकाचा अर्थ
आववा । एरवीं कोणाचा द्वेष करावा । ऐसा अभिप्राय नाही ॥ २३३ ॥
अनुभवामुती शिवस्तुती । भावार्थदीपिकेंत कृष्णस्तुती । हरिनाम उपदेश
हरिपाठी । केला तातें ॥ २३४ ॥ म्हणोनी आमुचा संप्रदाय । शिवकृष्णजपीं
समान होय । अथवा एक द्वेष न करितां उयाय । कोणी एक घरावा ॥ २३५ ॥
शिवमंत्र जपोनी कृष्णभक्ति । करितां न होय दोषप्राप्ती । तें कर्णामृतकारणी
म्हणती । प्रमाण निश्चिती ऐकावें ॥ २३६ ॥

शैवा वयं न कलु तन्न विचारणीयं ।

पंचाक्षरीजपपरा नितरां तथापि ॥

चेतो मदीयमतसीकुसुमावभासं ।

स्मेराननं स्मरति गोपवधूकिशोरम् ॥ २४ ॥

(कर्णामृत श० १)

आम्ही मुढीचे मुख्य शैव । पंचाक्षरीजप करितों सदैव । परी अंतरीं सगुप्त
सावेव । तजराव आवडला ॥ २३७ ॥ कृष्णमंत्रजपीं शिवप्यान । करितांही

नाही दूषण । स्वये सांगे नारदपुराण । कीं पशुपतियोगें प्रसन्न विष्णु ॥ २३८ ॥ म्हणुनी एकाचा जप एकाचें ध्यान । हें विरुद्ध नाही आम्हांकारण । मंत्र ध्यावा गुरूपासून । कीं आन विकल्प आहे तो सांगूं ॥ २३९ ॥

‘ शास्त्राद्वा गुरुवक्त्रद्वा ग्राहयेदिति ’ । कक्षपुटीत प्रथमपटलो नागार्जुन म्हणती । म्हणुनी गुरूपासुनी नीच मंत्र ध्यावा निश्चिती । ये विषी आहे विकल्प ॥ २४० ॥ शिवपुराणी शिवमंत्रास । हाचि विकल्प बोलिला विशेष । कीं गुरूपासुनी न घेतां तयास । आहेचि सिद्धि ॥ २४१ ॥ “ अनादिष्टोऽपि गुरुणा मंत्रोऽयं न च निष्फलः ” इति । गुरूपासोन न घेतांही मंत्रसिद्धि शिवपुराणोक्ति । परी गुरूपासुनी घेतां प्रीति । फळाधिक्य बोलिलें ॥ २४२ ॥ “ अलब्धालब्ध एवेह कोटिकोटिगुणाधिकः ” इति । गुरूपासुनी घेतलिया मंत्राची अधिक फलश्रुति । शिवमंत्राविषयीच शिवपुराणोक्ति । पुढती सांगे ॥ २४३ ॥ एवं ब्रह्मोत्तरखंडी स्कंदपुराणी । बोलिलें कीं पंचाक्षरी मंत्रास दीक्षा नाही म्हणोनी । पुढती दीक्षा दाशाई रायालागूनी । दिधली प्रकारान्तरे त्याचि मंत्राची ॥ २४४ ॥ श्रीकृष्णमंत्रासी कही । गुरुवांचुनी ग्रहण बोलिलेंचि नाही । सर्वत्र वरिष्ठ सद्गुरुआई । संशय नाही ये अर्थी ॥ २४५ ॥ परंतु कलियुगी भयंकर । गुरु भेटवी चोर जार । करोनिया वेडे चार । भोळे साचार भोंदिती ॥ २४६ ॥ सुंदर स्त्रीतें पाहून । पूर्व जन्मीची स्त्री म्हणोन । उद्वाहसंस्काराविण^१ । रतिदान^२ देती तीतें ॥ २४७ ॥ एक पूर्व जन्मीचे सांगोनी भाऊ । जन्मभर घेवी जेऊं । एवं फसविती नाना उपावू । करोनिया ॥ २४८ ॥ म्हणोनी भैरवविधि^३ करून । श्री स्वसंप्रदायी सांगतों दीक्षाविधान । हें दीक्षाविधान आहे गौण । निर्लोभ गुरु न भेटतां ॥ २४९ ॥ परी सलोभ शिष्यासी कांहीं । हा भैरवविधि बोलिला नाही । लोभियासी फसवावया लबलाही । लोभी गुरु योग्यचि आहे ॥ २५० ॥ सिद्धे व्याघ्रासी भक्षिलें । तरी शेळ्याचे कळप वांचले । बेवै

१ विवाह न करता. २ भोग. ३ याचें लक्षण पुढें आहे.

कोणाचें काय गेलें । बरवें झालें सर्वांबरी ॥ २५१ ॥ तसें लोभियानें लोभि-
यासी खावें । विरक्तानें उपद्रवरहित व्हावें । हा न्यायचि आहे स्वभावां । नोहे
अन्याय ॥ २५२ ॥ सद्गुरु भेटता उत्तम । लेवेसाठीं भिऊनि परम । गौण
दीक्षा घेतां सुगम । मोक्ष सर्वथा घडेना ॥ २५३ ॥ कारण महावाक्योपदेश-
प्रक्रियाप्राप्ति । क्षणोक्षणीं उपाधिनिवृत्ति । हे गौण दीक्षेत न सांपडे रीति ।
म्हणोन भैरवविधि गौण ॥ २५४ ॥ परंतु विरक्त शिष्य, लोभी गुरु । ऐसा
दुर्दैवें झालिया प्रकार । ब्रह्मज्ञान नसतां निर्धार । गौण दीक्षा आश्रयिजे
॥ २५५ ॥ ब्रह्मज्ञानियाचें लोभादि समस्त । गृही प्रारब्धपर्यंत । जेवि
याज्ञवल्क्य मुनि समर्थ । स्त्राद्विद्युक्त, ही वृद्धदार्ढ्यां कथा ॥ २५६ ॥ रैक
मुनि कन्या घेऊन । मांगता झाला ब्रह्मज्ञान । हे छांदोग्यांत निरूपण ।
जाहलेंचि आहे ॥ २५७ ॥ तथापि आम्हां लोभी म्हणोनां । लोकांस स्पष्ट
सांगितलें त्यांनीं । नाही फसविलें विरक्त म्हणवोनी । कपट करोनी सर्वथा
॥ २५८ ॥ जयांस पाहिजे हांजें वडिले । निहा तथाचें ज्ञान घेतले । इतरांसी
वळें उपदेशिलें । जाऊनि नाही कदा तिहीं ॥ २५९ ॥ प्रक्रियाबळें शिष्य
तृप्त होतां । मग गुरुदोष पाहणें धृष्टा । परी प्रक्रियेचीण लोभी गुरु भेटतां ।
आणि शिष्य असतां विरक्त ॥ २६० ॥ दुर्दैवें काळें गुरुस धुंडान । उपासने-
विण थारेना मन । त्यानें भैरवविधि करोन । गौण दीक्षा घेयावी ॥ २६१ ॥
कोण्याही संप्रदायामाझारीं । हा विधि नाही प्रगटविला आजवरी । द्रव्याशा
धरोनी अंतरां । लोभ निर्धारों वाढविला ॥ २६२ ॥ तो विधि मी करितों
प्रगट । प्राकृत भाषेमार्जो स्पष्ट । मदाज्ञेनें धरिंच्या धरी स्पष्ट । उपासना घेवोनी
धर्म दृढ करावा ॥ २६३ ॥ या विधीनें मंत्र जपतां । पुढें स्वप्नांत वा
जागृतीत तत्त्वतां । सद्गुरु भेटेल अवचित्तां । झालिया ताता कळवळा
॥ २६४ ॥ जयासी प्रथमचि भेटला असेल । त्याचें हा विधि करितां निष्फळ ।
जयासी बैसला असेल झोल । त्यानें हा विधि करावा ॥ २६५ ॥ ग्रहणाग्रहण
विकल्प मनांत । तो गुरु आपत्समयीं करावा समस्त । परी आलं देलं नवे

अर्थ । संप्रदाय आपुला ॥ २६६ ॥

मैरव विधि^१

अथ तांत्रिकमंत्राणां दीक्षां शृणु मुखविना ॥ ५८४ ॥
 शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां चंद्रताराबलान्विते ।
 गत्वा च दाक्षिणामूर्तेः सन्निधौ पूजयेच्च तम् ॥ ५८५ ॥
 कलशस्थापनं कृत्वा तदग्रे तु परिक्षिपेत् ।
 तालपत्रे लिखित्वाथ मंत्रं देवं च पूजयेत् ॥ ५८६ ॥
 देवो मुरुरिति ध्यात्वा मंत्रं व्यक्तं तु वाचयेत् ।
 अष्टोत्तरशतं चैव मंत्रप्रहणमुच्यते ॥ ५८७ ॥
 एतत्तत्त्वं समाख्यातं गोप्यं मातरि जारवत् ।
 गुरौ लोभादयो दोषास्तस्मादुद्विजते जनः ॥ ५८८ ॥

(मेरुतंत्र प्रकाश ६)

मेरुतंत्री महेश्वर । उमेशी म्हणे करुणाकर । कलीत लोभी जाहले
 गुरु । महाक्रोधी आतिखल ॥ २६७ ॥ ज्या पंधाचे लोक पाहती ।
 पैसांच भाषणें करिती । स्वसंप्रदायही सोडिती । पैशासाठी ॥ २६८ ॥ पर-
 संप्रदायाची निंदा करणें । हें वाईट आहे सर्व गुणें । परी परसंप्रदायस्तुति
 करणें । पैशासाठी वाईटचि ॥ २६९ ॥ काम क्रोध लोभ फार । जर्गी वाढले
 समग्र । गुरुस्व म्हणजे व्यापार । होवोनि विसला ॥ २७० ॥ उपाध्यायांचे
 यत्नमान । जातीं कवडीस्थव देती प्राण । म्हणोनी लोक जाहले उद्धम ।
 गुरुमंत्राकारणें ॥ २७१ ॥ एक म्हणवी मंत्र ध्यावा । मग गुरुवरी दोष
 काढावा । त्याहुनि मंत्र न घ्यावा । उत्तम ऐसे ॥ २७२ ॥ एरवीं शिष्य
 साणि गुरु । कलीव दोषेहि दंभाचार । एकमेकांची निंदा वर । एकमेक
 कडिती ॥ २७३ ॥ गुरु सांगे मुख पसरनी । शिष्य माळें नायके म्हणोनी ।
 शिष्य सांगे सोंद पिटोनी । आम्हांस गुरूंनीं कसयिले । ॥ २७४ ॥ गुरु-

१. मेरुतंत्रीक दीक्षाविधि.

शिष्यांचे न्याय । चावडीवरी जाती स्वयं । भांडण करिती भाचार्य । मग ते
 ते तोडिती न्यायाधीश ॥ २७५ ॥ एवं कलीची विचित्र गति । तेथ न लागे
 कांहींचु साधु उक्ति । पैजारपूजा विचवाप्रति । देतां निश्चिती वद्दो नये ॥
 २७६ ॥ दास दासीला समजावितां । तेथ उभी न राहे पतिव्रता । खेचि
 लोभियाने लोभियासी खातां । तया कलांत संतां उपेक्षणें ॥ २७७ ॥ परी
 उत्तम गुरु न भेटे जोंवरी । संप्रदायदीक्षा घेयावी तोंवरी । वेचि उमेची त्रिपु-
 रारी । मेरुतंत्री सांगती ॥ २७८ ॥ अथ शब्दे मंगलाचरण । तांत्रिक मंत्राची
 दीक्षाग्रहण । उमे, सांगतो गुरुवांचून । सावधान ऐकावें ॥ २७९ ॥ शुद्ध-
 मासीं शुक्लपर्णी । सर्वसिद्धान्त त्रयोदशी । चंद्रताराबलासी । अनुकूल पहावें
 ॥ २८० ॥ उत्तम गुरुच्या सन्निधानें । फुयोग सुयोग होती बलांन । परी
 जेथ स्वयं आहे दीक्षा घेणें । तेथ शकुन पाहणें उत्तम ॥ २८१ ॥ मुळीं
 आहे तांत्रिक पद । तें वेदपुराणव्यावर्तक शुद्ध । म्हणजे वेदपुराणदीक्षा प्रसिद्ध
 गुरुवांचून न चाले ॥ २८२ ॥ तांत्रिक मंत्राची दीक्षा । गुरुवांचून चाले ही
 तंव शिक्षा । वेदपुराणी गुरुप्रतीक्षा । बोलिलांचि आहे ॥ २८३ ॥ परी ऊह^२
 करितों ऐसा । की तंत्र शब्द सामान्यशास्त्रवत्तसा । म्हणोनि वेदपुराणीहि
 आपेसा । तंत्रधर्म ॥ २८४ ॥ तेणें गौण दीक्षाग्रहण । वैदिक पौराणिकही
 मंत्रग्रहण । उत्तम सद्गुरु भेटे तंव जाण । मंत्र घेऊन जपावा ॥ २८५ ॥
 उत्तम सद्गुरु भेटतां क्षणी । स्वदीक्षित मंत्राचि ध्यावा उजळोनी । असो
 सातां मूळ पदांनी । पुढें सांगूं ॥ २८६ ॥ चंद्रताराबलाग्विती । त्रयोदशी
 पाहोनी तिथि । जावें जेथ दक्षिणामूर्ति- । मंदिर आहे ॥ २८७ ॥ बोद्धशो-
 चारें तयाची पूजा । करुनि तोषणावा त्रिभुवनराजा । जो आपुलें मोक्षपत्र
 भक्तकाजा- । पुढें न स्मरे ॥ २८८ ॥ “ अग्रमेयत्रयातीत-विर्मलज्ञानमूर्तवे ।
 मनोमिरां विद्वराय दक्षिणामूर्तवे नमः ” या मंत्रें करून । पूजा करावी प्रेस
 करून । मंत्राची करावा शिस्त । कीं सज्ज मनान् वस्थापिमास्य ॥ २८९ ॥

जो त्रिगुणतें विरहित । जो अशुद्ध मनासी अप्राप्त । जो सर्वथा नाहीं
 आकळत । शब्दशक्तिवृत्तीनें ॥ २९० ॥ जो कदापि न दे वामस्फूर्ति । तो
 भक्तशस्त्र दक्षिणामूर्ति । तथाचिया चरणांवरती । साष्टांग असो दंतवत ॥
 २९१ ॥ ऐसा मंत्रार्थ चिंतावा । येथ दक्षिणामूर्ति बोलिला बरवा । माझे मत
 की देवो घेयावा । इष्ट आपुला ॥ २९२ ॥ शिव अथवा नारायण । महद्-
 गुरु करुणानिधान । तथाचें करुनियां पूजन । मंत्र ग्रहण करावा ॥ २९३ ॥
 साक्षादुपदेशक सदगुरु । संप्रदायस्थापक महद्गुरु । न भेटतां उत्तम सदगुरु ।
 तरी महद्गुरु वारकू ॥ २९४ ॥ दक्षिणामूर्ति शिव । उदारमूर्ति माधव ।
 अथवा श्रीगुरुराव । सर्वोदार ॥ २९५ ॥ जयासी कृष्णमंत्र घेणें । तरी गुरु
 दक्षिणामूर्ति करणें । गुरु करणें लागे सदाशिवया वचनें । ताताचिया ॥ २९६ ॥
 अथवा आळंदीश्वर । मुख्य पूजोनी महद्गुरु । शिवविष्णुमंत्रग्रहण निर्घाक ।
 आवडीनें कीजे ॥ २९७ ॥ किंवा गुरुनाममंत्रग्रहण । तेंहि सर्व सुखाचें
 कारण । आतां शिवमंत्र घेणें तंव नारायण । सदगुरु आपण करावा ॥ २९८ ॥
 परी यावांचोनि इतर देव । गुरु करितां न ये स्वयमेव । बचन नाहीं कंठरव ।
 म्हणोनियां ॥ २९९ ॥ पंचाक्षरी द्वादशाक्षरी । अथवा पाद्मोक्त^१ कृष्णमंत्र
 साक्षारी । न शोधावे कवणे परी । गौण दीक्षेमाक्षारीहि ॥ ३०० ॥ इतर
 मंत्र गुरुजवळीही शोधावे । मग गौण दीक्षित काय सांगावें । असो, ऐसें
 पूजावें । इष्ट देवातें ॥ ३०१ ॥ सुंदर कलश स्थापोन । यथाशक्ति मंडलादि
 पूजोन । मंत्र तालपत्री लिहोन । मंत्रही आवडी पूजावा ॥
 ३०२ ॥ गुरुस आणि मंत्रास । योग्य नैवेद्य अर्पुनि विशेष ।
 विष्णुकारक देवतांस । बलिपूजादि अर्पावे ॥ ३०३ ॥ मग सूर्य देह
 आळावा । चंद्र पुढती पाळावा । अमृतचि गळावा । संवेदनरूप ॥ ३०४ ॥
 वायु पुण्य करुनि गति । द्वादशांगुल घरावी प्रीति । मग अमृतकला हृदया-
 आतोंवी । उजु जीवती करावी ॥ ३०५ ॥ नाम गुरुकुळीचें घेयावें । दक्षिण^१-

मूर्तिपाउलीं लोळावें । व्यक्त मंत्रातें वाचावें । अष्टोत्तरशत वेळा ॥ ३०६ ॥
 ऐसा करावा मंत्र ग्रहण । येथील रहस्य मियांचि प्रगटविजें म्हणून । उच्चावने-
 कारण समर्थही मी ॥ ३०७ ॥ गौणचि विधि सोपा । म्हणूनि न करावें
 मुख्यविधिलोपा । मत्प्रतिबंधप्रतापा । कोणता मानीना मत्प्रिय ? ॥ ३०८ ॥
 एकही अक्षर रहस्य दिवळें । तरी अवध तयाचे जाहले । म्हणोनि मत्संप्रदाय,
 जे जाहले । तिहीं मदाशा नुल्लंघावी ॥ ३०९ ॥ जैसं मायेचें जारपण ।
 सांगतां लाजती नंदन । तैसें हें दीक्षाग्रहण । गुप्त संपूर्ण ओळखावें ॥ ३१० ॥
 ऐसी गौणही दीक्षा घेतां । जो आपणास मान्य तत्त्वतां । तो कोणी बडीस
 अथवा पिता । समोर होवावा ॥ ३११ ॥ माता बंधु गुरुबंधु । समोर
 असावा प्रसिध्दु । किंवा परसांप्रदायिक परी नोंतिमंत साधु । आर्यशिष्यदु
 असावा ॥ ३१२ ॥ अथवा पावित्रता नारी । समोर असावी परी । किंवा
 कपिला धेनु सुंदरी । समोर होवावी ॥ ३१३ ॥ तीर्थक्षेत्रादि स्थानीं । प्रव-
 र्तावें दीक्षाग्रहणीं । गुरुदक्षिणा देवापुढें ठेवूनी । मग ती लावावी देवकार्या
 ॥ ३१४ ॥ पुढें जे पंचसंस्कार । आम्ही आहों सांगणार । ते गौणविधीत
 समग्र । देवसाखें करावें ॥ ३१५ ॥ शास्त्रातुनि मंत्र घेयावा । कलशपुढें
 ठेवोनि वाचावा । एवं सुंदर विधि करावा । उत्तम सद्गुरुमार्गी ॥ ३१६ ॥
 परी जावों न यावा संप्रदाय । धर्म सर्वया सोडूं नये । लोकांका जेथ होय ।
 तेथही ऐसें करावें ॥ ३१७ ॥ चांडाल असळिया मजुराद्वेती । तयाचा अनु-
 ग्रह घ्यावा ही इच्छा जाहली ब्राह्मणाप्रति । तरी त्यास समोर वैद्योनि हस्ति-
 णामूर्ति । युक्त हा विधि करावा ॥ ३१८ ॥ जयाची कोकलवळा वेळी
 नार्ही । तयानें एकाएकीं समाज खोमवूं नये कांही । जेय वचनचि जाहे
 कबलाही । तेय विशेष अपेक्षा नाहीं समाजाची ॥ ३१९ ॥ एवं गौण विधि
 सांगितला । हा आपदि^१ गृहस्था बोकळा वरवा । आवां पाहिजे अवण केला ।
 मुख्य विधि ॥ ३२० ॥

१ माझे नियम माझा कोणता भक्त पाळणार नाहीं ! २ जापस्कारी.

शिष्यपरीक्षा

गुरु शिष्याचें लक्षण । मार्गे सांगितलें अनुगुण । आतां शिष्य
 परीक्षाविधान । प्रथम सांगूं ॥ ३२१ ॥ ज्ञानेच्छु शिष्य आपण ।
 असावा साधनचतुष्टयसंपन्न । विवेकेंचि जगत्स्थान । वर्जिलें जेणें ॥ ३२२ ॥
 विरागें इंद्रियावेगळा झाला । शमदमो पूर्ण अभ्यास केला । ऐसा परोक्ष ज्ञानी
 सुखी भला । आणि समाधानवंत ॥ ३२३ ॥ विवेकें निव्व वस्तु आहे हें
 कळे । तेणें वैराग्य धैर्य उजळे । शमदम उपरम तितिक्षे न मावळे । जाहलें
 वैराग्य ॥ ३२४ ॥ वस्तु आहे हें ययार्थ । आपण नाहीं चालत भलता
 पंथ । आज ना उधां मिळेल निश्चित । येणें चित्त समाधान ॥ ३२५ ॥
 समाधानाचिया शक्ति । ऋषिवाक्यी, गुरुवाक्यी आणि वेदान्ती । अवचित
 उजळे महामति । विश्वासरूप ॥ ३२६ ॥ उतावेळ शिष्याचे ठायी । श्रद्धा
 कल्पतीं उपजणार नाहीं । श्रद्धेविण न होये कांहीं । तीव्र संवेगू ॥ ३२७ ॥
 तर्कें मध्यम व्यवहार चाले । परी अति ते श्रद्धेमाजीचि आले । सुसुष्ठुत्व
 अपेक्षिलें । अवश्य प्रयत्नी ॥ ३२८ ॥ तीन साधनीं जयाची तृप्ति । तो
 सांपडे तुष्टीचिया हावी । गुरु काथितां अभ्यासी प्रवृत्ति । न होय तयाची
 ॥ ३२९ ॥ एवंगळणीं बरवा । ज्ञानेच्छु शिष्य होवावा । आतां उपास्तीच्छु
 बरवा । सोही सांगूं ॥ ३३० ॥ प्रेमळ आणि सोडवळ । वत्सल आणि कार्य-
 शील । असूयारहित आणि निर्मळ । वचनशील ओळखावा ॥ ३३१ ॥
 तर्कें नाहीं उपास्तीबरी । गुरुपदेशमात्रें सिद्धि खरी । म्हणोनी वचनशीलता
 बरी । पहावी शिष्याची ॥ ३३२ ॥ प्रथम सन्मुख बैसवोनी । पृथ्वीतत्व
 आकर्षोनी । गंभीरता केवि मनी । पहावी तयाची ॥ ३३३ ॥ पृथ्वीतत्व
 आकर्षितां । जरी तया ने नम्रता । तरी आप तत्व उद्गावितां । आकर्षिजे
 ॥ ३३४ ॥ तेथही जरी नम्र नोहे । तरी ती शिष्य लक्षाबा स्वये । आणिकें
 इत्य आकर्षू वये । वृथा परीक्षा पहावया ॥ ३३५ ॥ परी हा विधि शुद्ध
 नाहीं । स्वभावजनना न थक काळा । मंजोनी विधि संकेलली । ईश्वर सांग

॥ ३३६ ॥ मायां स्पर्श करुनि । मङ्गलकी हस्त ठेवोनि । एकान्ती अनाहत-
श्रवणी । प्रवर्तवित्रे ॥ ३३७ ॥ श्रवणांगोलिकासयोगे । जरी इष्ट शब्द
उमटो लाबे । तरी तो शिष्य निवे । संप्रदायस्थापक ॥ ३३८ ॥ अनिष्ट
शब्द उमटतां । शिष्य लज्जावा सर्वया । आणिकही परौता । विधि सांगूं
॥ ३३९ ॥ पीठ मंडळ करावें । शुचिभूत होवावें । दिग्बन्धन करावें ।
सर्वांकडे ॥ ३४० ॥ दुग्धाहारीं राखावें । अहोरात्र स्मरावें । रात्री
शयन करावें । शवासनीं ॥ ३४१ ॥ सकार एक गिळावा । इकारार्थ बोळावा ।
द्विदलीं ध्यानीं आणावा । त्रिदु एक ॥ ३४२ ॥ आणि वैशेषि निजावें ।
शिष्य हाकी प्रार्थावें । तेथ हांय नाहीं स्वभावें । स्वप्नी उमटे ॥ ३४३ ॥
ऐसे पांच दिवसपर्यंत । स्वप्न उमटेल तें यथार्थ । समजोनिया निश्चित ।
शिष्य करावा ॥ ३४४ ॥

दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वज्ञे सर्वदर्शने ।

सिद्धिः कार्यस्य चाऽसिद्धिः सत्यं स्वप्ने प्रदर्शय ॥ १ ॥

अरुणोदयापासून अर्धरात्रवर । एकासनीं जप करावा सात सहस्र । हाही
समर्थ मंत्र । स्वप्नी सुचवी शुभाशुभ ॥ ३४५ ॥ अवघे हे विधि वैकल्पिक ।
आतां मुख्य विधि सांगतो ऐक । जो नाथसंप्रदायी सुरेल । वर्णिला आहे
॥ ३४६ ॥ प्रथम शिष्यावें तप करवावें । कृच्छ्र वा चांद्रायणरूप बरवें ।
मग त्रिपुटीसी धरावें । आकर्षोनी ॥ ३४७ ॥ आवडे तें वचन बोळावें ।
तेथ जें दिसेल आवडें । तयावें पुढती परीक्षावें । सत्वस्वप्ने ॥ ३४८ ॥ ऐसे
जरी उमटेल । तरी तो शिष्यचि निघेल । हा विधि मुख्य केवळ । संप्रदायी
आमुच्या ॥ ३४९ ॥ आतां संप्रदायरक्षणार्थ । शिष्य करणें जरी बहुव ।
तरी केवळ मंत्रदानें निश्चित । राखावें तया ॥ ३५० ॥ विधिपूर्वक शिष्य
मिळणें । हें दुर्लभ बहुबहुपणें । परी रहस्य सांगावया करणें । अवश्य विधि
॥ ३५१ ॥ स्वधारीनाडीचालनीं । जो शिष्य नोहे गुह्यपर्वकुरुनि । तयाकड

कुंडलिनी-। साक्षात्कार दुःशक्य ॥ ३५२ ॥ असो, ऐसा शिष्य परीक्षावा ।
मग तो विष्णुशिवदीक्षेमाजो योजावा । अद्वैतचि होय वरवा । वैष्णव शैव
॥ ३५३ ॥ दास्यसंबंधे सदा द्वैत । हें वाठासीच हो अभिमत । जे कां न
होती समर्थ । अद्वैतभक्तिकरणो ॥ ३५४ ॥

देहबुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः ।

आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चला मतिः ॥ १ ॥

यया श्लोकेंकरून । संकल्प करावा आचार्यानं । व्यवहारी भगवच्चित्तन ।
निकेपण वरवें ॥ ३५५ ॥ मग एकान्ती वैसता । संकल्प करावा तत्त्वतां ।
पुत्र माता योषिता । यांतुनी कोणी ॥ ३५६ ॥ तेणें संबंधे ध्यान करावें ।
मग आपणा विष्णु ऐसे ध्यावें । अहंकार जावया सेवावें । भगवंता पुढती
॥ ३५७ ॥ सविकल्पें जो विष्णु जाहला । तेणेंचि जरी विष्णु सेविला ।
तरी तया निर्विकल्प भला । साक्षिसमाधि सांपडें ॥ ३५८ ॥ “ अहं विष्णु-
रिति ध्यात्वा ” इत्यादि वाणी । बोलिल्या आहाती पुराणी । ‘ शिवो भूत्वा
शिवं यजेत् ’ ही वेदवाणी । येते प्रमाणी ये विषयी ॥ ३५९ ॥ तुरीय
भगवंत होवावे । प्राज्ञाही तैसेंचि करावें । तैजसा असों थावें । भगवंतसंबंधी
॥ ३६० ॥ विश्वे दास्य करावें । एवं जै अभिमान जो स्वभावें । तैसेंचि
आपणा भावावें । संस्कार हा ॥ ३६१ ॥ जो जयासी जितुका वेळ । अभि-
मान राहे तितुका वेळ । तेचि भावना बोलिली प्रबळ । विश्वादिकांची ॥ ३६२ ॥
तुरीयातें जाणोनी । माधुर्यवात्सल्यादि संबंध सकलाभिमानी । हाही विधि
उत्तमस्थानी । संस्कारी येतो ॥ ३६३ ॥ जातकर्म करून । हा संस्कार दड
होय म्हणून । जातकर्मविधान । करावें ऐसे ॥ ३६४ ॥ मुख्य विधीत माधुर्य-
भक्ति । असलिया श्रीगुरुमूर्ति । तेणें भगवत्प्रसादे आपणाप्रति । समहृदय-
स्थिति कल्पावें ॥ ३६५ ॥ मग प्राणबळें चित्त । सूक्ष्म निर्मावें उचित । तें
गाठ्ठावें शिष्याभाष । ऐसे अंतर्जातकर्म ॥ ३६६ ॥ गुरु न मिळतां हाकि
विधि । रुक्मिणीपासुनी करावा आधी । गौण विधि वंश प्राप्तिदि । बोलिलीकि

आहे ॥ ३६७ ॥ तें बाह्य जातकर्म-चिन्ह । कळावया कारण । अवश्य संप्र-
 दायचिन्ह । धारण करावें ॥ ३६८ ॥ अंतरखूण पिशाचाशी । कदा न कळे
 निश्चयेसी । बाह्यचिन्हतेजाचि तयासी । भेवडावितु ॥ ३६९ ॥ अंतरखूणेषिण ।
 जे धरिती बाह्यचिन्ह । तया अदृष्ट उत्पन्न होय दारुण । परी पिशाचविघ्न या
 जन्मी नव्हे ॥ ३७० ॥ जे मेळविती अंतःसंपत्ति । आणि बाह्यचिन्ह न
 धरिती । तया पुण्याची होय संप्राप्ती । परी या जन्मी विघ्ने करितो पिशाचा-
 मुरादि ॥ ३७१ ॥ फलोन्मुख झालियाविण । अदृष्टतेजाचें नव्हे दर्शन ।
 साक्षात् पापपुण्य न दिसे म्हणून । उपनिषद्भाष्यांत आचार्य बदले ॥ ३७२ ॥
 एक हत्ती वैष्णव जाहला । तो वेयासीचि वैष्णव मानूं लागला । राजदूत
 न्यावया आले त्याला । परी तो कांहीं नायके ॥ ३७३ ॥ मग वैष्णववेष धरून ।
 नेति तया गजाकारण । तेणें मिषेचि बळहरण । जाहलें गजाचें ॥ ३७४ ॥
 एवं भक्तचरित्रां कथा । तेविचि पिशाचादिकां समस्तां । तमोगुणिचां
 अनुद्धिमंतां । बाह्य चिन्हेंचि भय वाटे ॥ ३७५ ॥ अपवित्र वेष स्पर्शास्पर्श ।
 अज्ञात जाहलिया विशेष । बाह्यचिन्हवळें नाश । होय तयांचा ॥ ३७६ ॥
 चिन्हेंचि होय संप्रदायाध्यास । तेणें निवटें असदध्यास । इत्यादि उपपत्ति
 मुरस । अन्य कुसुमीं वोलिल्या ॥ ३७७ ॥ माला मुद्रापुंढ्रधारण । हें जात-
 कर्मी संप्रदायबाह्यचिन्ह । तुलसीमाला कंठी घालोन । रुद्राक्षजपमाला
 करावी ॥ ३७८ ॥ किंवा रुद्राक्षमाला धारण करुनि यथारीती । तुलसीमाला-
 ही स्मरणार्थी । परी स्वीकारूं नये कुरीती । भलती मळवी कल्पित
 ॥ ३७९ ॥ एक जानवें तोडिती । तुलसीमाला अपेक्षिती । जे बळेंचि वेदाज्ञा
 मोडिती । तेणें श्रीपती खोभतो ॥ ३८० ॥ काय मारोनी मायेस । दुग्ध
 मामती दाखीस । तैसें होय तयां मूढांस । जे बळें वेदास उल्लंघिती ॥ ३८१ ॥
 यज्ञोपवीत ठेवोनी । माला घालवां भ्रमें करोनी । नको ना भजे वेदवाणी ।
 मग उगोंचि कां उल्लंघावें ॥ ३८२ ॥ रुद्राक्षमस्मधारण । ये शिष्यां आहे उप-
 निषत् प्रमाण । अपध्यासीक्षित म्हणोन । तुलसीमाला निषेचिती ॥ ३८३ ॥

परी तुलसीगोपीचंदनी । प्रमाण आहे उपनिषद्वाणी । त्या दोन्ही श्रुति घेवोनी ।
सांगतो येथ ॥ ३८४ ॥

तुलसीधारण

“ गोपीचंदनसंस्कृतमानुषाणां पापसंहरणाच्छुद्धान्तःकरणानां ब्रह्मज्ञान-
प्राप्तिश्च ॥ गोपीचंदनपंकजं ललाटं यस्तु लेपयेत् । एकदंडीं त्रिदंडीं वा
स वै मोक्षं समश्नुते ॥ १ ॥ देवीं दधानस्तुलसीं महात्मा, विष्णुप्रियां
सर्वपापापहन्त्रीम् । समस्तपापानि विधूय सद्यः, परात्परं पदमंते प्रयाति
॥ २ ॥ श्रीमत्तुलस्यास्तुलसीकाष्ठदान्नि, प्राणान् प्रविष्टाप्य विधि विजा-
नन् । तान् धारयेत् सर्वपापापहन्त्यै, श्रेयःप्राप्त्यै चापि नारी नरो वा
॥ ३ ॥ यो ह वै तुलसीं कंठे धारयन् जपति ध्यायति पूजयति विष्णुं
स परस्य प्रियो भवति, स पुण्यभागभवति, स मोक्षभागभवति स पापी-
यानप्यपापीयान् भवति स भ्रूणहाप्यभ्रूणहा भवति, स वीरहाप्यवीरहा
भवति स स्तेनोऽप्यस्तेनो भवति, स सुरापोऽप्यसुरापो भवति, स सर्व-
महापातकोऽपि पातकैर्विमुक्तो भवति ॥”

तुलसी—राधा सवत म्हणोन । नसता द्वेष कल्पोन । तुलसीमाळ अढेरून ।
तुणमाळ घालिती राधावल्लभ ॥ ३८५ ॥ त्यांसी वेदशास्त्र अथवा पुराण । सर्व-
थाचि नाही प्रमाण । नसत्या नाना कल्पना करोन । परंपराच्छेदन करूं नये
॥ ३८६ ॥ यद्यपि धर्म कल्पित । फलदाता होय निश्चित । परी पूर्वींचा
असेल अज्ञात । धर्म तेव्हा ॥ ३८७ ॥ पूर्वींचा शाश्वत धर्म असतां । बळेंचि
कल्पित अवलंबितां । परी तें साहस तत्त्वतां । निरय सर्वथा चुकवीना
॥ ३८८ ॥ वेदीं जें नाही निषेधिलें । नाही अपूर्वविधित्वें कथिलें । आभि
अन्यत्र बोलिलें । तरी तें वेदविरोधी नव्हे ॥ ३८९ ॥ म्हणोनी तयाचें ग्रहण ।
करितां धर्मचि होय उत्पन्न । यालागीं जेथ वेदमौन । तेथ पुराण तंत्र प्रमा-
णचि ॥ ३९० ॥ परी याची अतिव्याप्ति । न करावी अनार्य मतांवरती ।
“ वेदोक्तं सर्वं नापमायितव्यमिति ” । महाभाष्यांत श्रुति आहे म्हणूनी

॥ ३९१ ॥ समस्त म्लेच्छ मत निषेधिलें । परी तें म्लेच्छाचें योग्य बोलिलें ।
 धर्मी नाहीं विकल्पिलें । आर्यांनी कदा ॥ ३९२ ॥ तंत्राची सामान्यनिषेधक
 श्रुति । वेदीं न सापडे निश्चिती । म्हणोनी सामान्य तंत्राप्रती । निषेध न ये
 ॥ ३९३ ॥ तंत्रांतील विशेष विधि । प्रतिषिद्ध बोलिला वेदीं । यासाठीं
 त्रिशुद्धि । त्याजावा तो ॥ ३९४ ॥ पुराणांतील विशेष सामान्य । दोहोंचाही
 निषेध म्हणून । वेदीं न सापडे याचि कारण । होती प्रमाण पुराणविधि
 ॥ ३९५ ॥ पुराणाचें नांव वेदीं आहे । परी विशेषसामान्य निषेध नोहे ।
 म्हणोनि पुराणविधि प्रमाण आहे । कोण्याही पक्षां ॥ ३९६ ॥ आतां विशेष
 आक्षेप पुराणावरिले । ते आगमनिर्णयीं आम्हीं निराकरिले । तैल्लें पुंड्रधारण
 ऐकिलें । पाहिजे घुटती ॥ ३९७ ॥ अदीक्षितं भस्मचंदन । करावें आवडी
 धारण । गौणदीक्षितेहि आपण । हाचि विधि करावा ॥ ३९८ ॥ भस्म आणि
 गोपीचंदन । लालनदीक्षितं करावें धारण । वात्सल्यदीक्षितें पितयानं । ऐंथेंचि
 धारण करावें ॥ ३९९ ॥ मातृत्वीं वात्सल्यदीक्षित । तो कुंकुमभस्मीं शोभा-
 युक्त । आणि माथुर्यदीक्षित । तोही तैसा ॥ ४०० ॥ स्त्रियांतें भस्माधिकार ।
 विकल्पें सांगे धर्मशास्त्र । तयाचा उपयोग स्वतंत्र । दीक्षितालागीं ॥ ४०१ ॥

नामकर्मसंस्कार

संकल्पें दीक्षाभेद कीजे । एवं जातकर्म झालिया सहजें । नामकर्मसंस्कार
 कीजे । तो हा ऐसा ॥ ४०२ ॥ शिष्यातें सन्मुख वैभवोन । तयाची जप-
 परीक्षा करावी पूर्ण । नाडां आधीं निरखून । जप न्यून को पूर्ण, पहावें ॥ ४०३ ॥
 कर्णांसी कर्ण लावुनी । सकार पहावा परीक्षुनी । तो जरी उमटे ऊर्ध्वस्यायीं ।
 तरी जप अधिक, समजावें ॥ ४०४ ॥ एकवीस सहस्र सहाशत । निव्व हंस-
 जप चालव । तो अधिक असलिया सद्गुणयुक्त । शिष्य निश्चित ओळखावा
 ॥ ४०५ ॥ न्यून होतांस्पर्णी । शिष्य समजावा दुर्गुणी । न्यून तो काटावा,
 भरोनी । चंद्राव-महामुद्राभ्यासें ॥ ४०६ ॥ अथवा शिष्याचि सजावा ।
 शिष्य सापडलिया बरावा । नामकरणसंस्कार करावा । तयाचा ऐसा ॥ ४०७ ॥

ढोळे बांधोनी पळवें । आंजुळीं पुष्प देयावें । शिष्याहातीं टाकवावें । देवा-
मस्तकीं ॥ ४०८ ॥ तें जेथ पडेल तहासदासी । उपपद कल्पोनी ठेवावें
नामासी । येथ हांसती विशेषी । नास्तिक जन ॥ ४०९ ॥ पुष्प भलते ठायीं
पडे । तरी यांत अधिक काय जोडे । परी नास्तिका हें न कळे फुडें । कीं
दैव व्यवहार सर्व सृष्टि ॥ ४१० ॥ भलतें ठायीं पुष्प पडे जेव्हां । यदृच्छा
नियामक मानिती तेव्हां । नियामक मानावया दैवा । काय तुम्हां दुस्तर
॥ ४११ ॥ यदृच्छा जरी असती । सुखदुःखाची नियामक होती । तेणेंही
पुष्पपतनादिप्राप्ति । सुखदुःखसूचक होईल ॥ ४१२ ॥ जें जें कांहीं जेथ घडे ।
तें भगवान्निवृत्त कर्माविष न जोडे । अकस्मात् कांहीं न घडे । निश्चयें करुनी
॥ ४१३ ॥ येऊनिया उत्तम गुढी^१ । पुढें दशा ये दुघडी । याचें कारण
आपुली उघडी । दुराचारता ॥ ४१४ ॥ सदाचारी जरी राहे । तरी उत्तम
गुढी उत्तम होये । चिंतामणिलाभही सुफल नोहे । खळासी कदा ॥ ४१५ ॥
दारिद्र्यासी भद्रघट लाधला । तो हवें तेणें फोडिला । तैसा दुराचारियाचा गेला ।
उत्तम शुकुन तोही वृथा ॥ ४१६ ॥ जयासी गुढींत वाटे हांसा । तो पात्रचि
नाहीं धर्मविश्वासा । यदृच्छावादी आपैसा । महामूर्ख तो ॥ ४१७ ॥ ईश्व-
रेच्छा अथवा दैव । जरी सृष्टीचें नियामक सर्व । तरी पुष्प ज्या ठायीं पडे
तो ठाव । कां न म्हणावा देवनिश्चय ॥ ४१८ ॥ यदृच्छावादिनांचें मत ।
आम्हीं खंडिलें ईश्वरनिर्णयांत । असो, पुष्पगुढीनें यथार्थ । नामसंस्कार करावा
॥ ४१९ ॥ यदृच्छेची स्थितिचि नाहीं । भौतिक स्वभाव प्रत्यक्ष नाहीं । तरी
ऐसिया ठायीं । दैव वा ईश्वरेच्छा प्रमाण ॥ ४२० ॥ कपटें वारंवार हा विधि
करितां । तरी विपरीत होये तत्वतां । म्हणोनी निःसंकल्पें सर्वथा । कोणतीही
सुखी घेयावी ॥ ४२१ ॥ निष्कपट निःसंकल्प मन । सख्ख सांगे प्रतिभाशाने-
कान्त । योग आणि न्यायशास्त्र प्रमाण । आहेचि येथ ॥ ४२२ ॥

प्रातिभाक्षा सर्वम् ॥ ३३ ॥ (योगसूत्र-विभूतिपाद)

१ गूढ ज्ञानवाक्वि. (पहा, पुढें ओवी ४४८)

भाष्यम्—प्रातिमं नाम तारकं तद्विवेकज्ञस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं यथोदये
प्रभा भास्करस्य । तेन वा सर्वमेव जानाति योगी प्रातिमस्य ज्ञानस्यो-
त्पत्तास्त्रिवि ॥

त्रिविध प्रातिम ज्ञान

त्रिविध प्रातिमज्ञान । ऊहज, अधिकारज आणि स्वभावज पूर्ण । सांत योग-
सूत्राचें प्रातिमज्ञान । ऊहज बोलिलें ॥ ४२३ ॥ सद्धान्तवर्काचे योगेकरून ।
उमटे जें प्रातिम ज्ञान । जें विवेकख्यातिकारण । पूर्वरूप ॥ ४२४ ॥ तें इह-
जन्मी सद्धान्ततर्कप्रयत्नें उपजे । आणि परजन्मी योगजाह्नें उपजे । तातुही
बोलिले सहजें । येणेंचि रीति ॥ ४२५ ॥

“ दशेची वाट न पाहतां । वयसेचिया गांवा न येतां ।

बाळपर्णीच सर्वज्ञता । वरी तयातें ॥ ४५३ ॥

तेसे दुर्भेद जे अभिप्राय । कां मुरुगम्य हन ठाय ।

तेथ संसरेवीण जाय । बुद्धि तयाची ” ॥ ४५९ ॥

(शानेश्वरी, अध्याय ६)

ऐसें हें प्रातिम ज्ञान । तेणें सर्वज्ञता होय उत्पन्न । पूर्वरूपां तपानुष्ठाने-
करून । जे आधिकारिक या कल्पी ऋषी ॥ ४२६ ॥ तयांसी उपजे जें ज्ञान ।
आगमोक्त आणि आगमानुक्त धर्मादिदर्शन । तें म्हणार्चें आर्षज्ञान । अधि-
कारज ॥ ४२७ ॥ मन निष्कपट जेसें जेसें । चित्त व्यापक तेसें तेसें ।
स्वभावेंचि अलौकिक विशेषें । कळां जें लागे ॥ ४२८ ॥ तें म्हणार्चें स्वभा-
वज प्रातिम ज्ञान । योगज अलौकिकसंक्षिर्ष यासी कारण । हें नोहे शब्द ना
अनुमान । प्रत्यक्षचि होय ॥ ४२९ ॥ योगज प्रातिम सांगितलें । जाणें जाधि-
कारण आणि स्वभावज राहिलें । ते वैशेषिकसूत्रीय प्रणस्तपादमाध्यात बोलिलें ।
आणि न्यायकंदलीत स्पष्ट केलें आचाराचार्यानी ॥ ४३० ॥ ‘ संशयार्थ स्प-
स्मद्विशिष्टानां लिङ्ग-’ मिति । वैशेषिकसूत्री कणादोक्ति । प्रणस्तपादमाध्यात

१ योगाध्यासाध्या पूर्वपुण्यवत्ताने.

संप्रह म्हणोनी निश्चिती । सूत्रान्वय मात्र ओळखावा ॥ ४३१ ॥

“ आम्नायविधातृणां ऋषीणां अतीतानागतवर्तमानेष्वर्थाद्रियेष्व-
र्थेषु धर्मादिषु ग्रंथोपनिबद्धेषु अनुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगात् धर्म-
विशेषाच्च यत् प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्थमित्याचक्षते ।
तत्तु प्रस्तारेण देवर्षीणां कदाचिदेव लौकिकानां, यथा कन्यका ब्रवीति
‘श्रो मे भ्राताऽऽगन्तेति हृदयं मे कथयतीति ॥ ”

टीका:—(न्यायकंदली)—आर्थं व्याचष्टे । आम्नायविधातृणामिति ।
आम्नायो वेदस्त्वस्य विधातारः कर्तारः ये ऋषयस्तेषामतीतानागतेषु
वर्तमानेष्वर्थाद्रियेषु धर्माधर्म-दिक्कालप्रभृतिषु ग्रंथोपनिबद्धेष्वामप्रति-
पादितेषु अनुपनिबद्धेष्वामप्रतिपादितेषु चात्ममनसोः संयोगात् प्रातिभं
ज्ञानं यथार्थनिवेदनं यथास्वरूपं संशयविपर्ययरहितं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्थ-
मित्याचक्षते विद्वांसः । इन्द्रियलिंगाद्यभावे यदर्थप्रतिभानं सा प्रतिभा
प्रतिभैव प्रातिभमित्युच्यते । तत्र भवद्भिः तस्योत्पत्तिरनुपपन्ना कारणा-
भावादित्यनुपयोगे सति इदमुक्तं धर्मविशेषादिति । विशिष्यते इति
विशेषो, धर्म एव विशेषो धर्मविशेषः । विद्यातपःसमाधिजः प्रकृष्टो
धर्मस्तस्मात् प्रतिभोदयः तत्तु प्रस्तारेण बाहुल्येन देवर्षीणां भवति
कदाचिदेव लौकिकानामपि । यथा कन्यका ब्रवीति ‘श्रो मे भ्राताऽऽग-
न्तेति’ हृदयं मे कथयतीति । न चेदं संशयः उभयकोटिकसंस्पर्शा-
भावात् । न च विपर्ययः संवादादतः प्रमाणमेव ॥

(न्यायकंदली—गुणग्रंथ-बुध्याधिकार)

कल्पारंभी मुनिवर असती । वेदद्रष्टे सकळ जाणती । आगमोक्त आणि
अनुकरी ओळखती । आर्षज्ञान तें ॥ ४३१ ॥ उभयकोटिक नाही म्हणोनि
कडे संशय । सत्य म्हणोनी नोहे विपर्यय । आतां लौकिक जीवासही होय ।
त्रिकुपट स्वभावे किंचित् तें ॥ ४३२ ॥ जैसी एकादी कन्या मातेकारण ।
आणि उर्बा गांवाहून । माझा भाऊ येईल हें मन । सांगताहे माझे ॥ ४३३ ॥

वैहि ज्ञान, नोहे संशय । सत्य होये म्हणोनी नोहे विपर्यय । जेथ विचारें संको-
चित चित्त कन्येचें होय । तेथ मग तें असत्य होतसे ॥ ४३४ ॥ न्यायकंदली-
सहित । हा सांगितला प्रशस्तपादभाष्यार्थ । वराहमिहिर बृहत्संहितेत । ऐसेचि
बदले ॥ ४३५ ॥

उन्मत्तानां च या गाथाः शिशूनां भाषितं च यत् ।

स्त्रियो यच्च प्रभाषन्ते तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ९७ ॥

(बृहत्संहिता, अ० ४६)

शुद्धावर नसोनी वेडे । कमबद्ध बोलती तैसेचि घडे । माक्षिया जवळी
इतिहास रोकडे । सांपडती बहु ॥ ४३६ ॥ बालक बोलती विकाररहित ।
तेही बहुशः सत्य होत । एकादा अपवाद सांपडे यांत । तरी तो संकोच
मतीचा ॥ ४३७ ॥ याच्याचि खटपटीस लागता । तरी पुष्कळचि सत्य होईल
तत्त्वतां । विश्वास नाहीं तेणें व्यवस्था । करुनि पाहावी ॥ ४३८ ॥ एवं
निष्कपट स्त्रियांचें भाषण । तेही सत्य होय निश्चयेंकरून । जेथ व्यतिक्रम
भासे त्याचें कारण । पितर्क आहे ॥ ४३९ ॥ यद्यपि ऊहज प्रतिभाज्ञान ।
योगांत बोलिले पूर्ण । तरी देहाहून होतां येईल भिन्न । एवढा तो ऊह
असावा ॥ ४४० ॥ नाहीं तरी मध्यम कुतर्क । दृढ करी देहबुद्धिसंपर्क ।
तयापरीस स्वाभाविक । चित्त अलौकिक अधिक दावी ॥ ४४१ ॥ कोणी
येथ शंका घेती । तैसे ज्ञान जरी उन्मत्तादिकांप्रति । तरी पापफल दुःखादि-
प्राप्ति । कैसी त्यां होतसे ? ॥ ४४२ ॥ तरी सुखदुःखादिकारण । घर्माघर्म
आणि सत्वरजोगुण । अत्यंत एका कर्मे उत्पन्न । कोणीही नव्हे ॥ ४४३ ॥
मुंग्या जळावें जाणती । घेनुकीट परस्परचित्त ओळखती । गृध्र दूरचें पाहती ।
ज्ञान देखती यमदूत ॥ ४४४ ॥ काबळे प्रवास निरीक्षिती । तें अकृत्रिम
होवांचि सर्व जाणती । कृत्रिम तेव्हा तेही विसरती । आपुल्या सिद्धि
॥ ४४५ ॥ सर्प अंगांत येवोनी । भिन्न राहों जके देहाहूनी । तेव्हा वा
प्राण्यांची क्षुद्रयोनी । चुके काय सांग पा ? ॥ ४४६ ॥ अस्मिन् माणिमंत्रजोषि

प्रभाव । मुख्य चिंतामणि मन स्वयमेव । तं अकृत्रिम न सतां अपूर्वं । गुढी चेणै लगे की ॥ ४४७ ॥ त्यांतही कृत्रिम प्रयत्न न करितां । गुढी सत्याचे होव सर्वथा । गूढशब्दाच्या अपभ्रष्टार्था । गुढी झालें महाराष्ट्र ॥ ४४८ ॥ गुढी पाहण्याचा प्रकार । सांगती आश्वलायन गृह्यसूत्रकार । कन्या सुगुणी की बुगुणी हा भावी प्रकार । ओळखावया ॥ ४४९ ॥

‘ गुढी ’ कशी पहावी ?

“ दुर्विशेषानि कन्यालक्षणानि ॥४॥ अष्टौ पिंडान् कृत्वा ‘ ऋतमग्रे प्रथमं जश ऋते सत्यं प्रतिष्ठितं यदीयं कुमार्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तद्दृश्यता ’ मिति पिंडानभिर्मन्त्र्य कुमारीं ब्रूयात् एषामेकं गृहाणेति ॥ ५ ॥ क्षेत्राच्चेदुभयतः सस्याद् गूण्डीयादन्नवत्पस्याः प्रजा भविष्यतीति विशाद्रोष्ठात्पशुमती वेदिपुरीषात् ब्रह्मवर्चस्विन्यविदाक्षिनी ऋदात् सर्वसंपन्ना देवनात् कितवी चतुष्पथाद्विप्रजाजिनी रिणादधन्या इमशानात्पतिध्नी ॥ ६ ॥

(आश्वलायनगृह्यसूत्र, अ. १, खंड ५)

कन्येची परीक्षा

भावार्थः—कन्येचें लक्षण समजाया कठिण । यासाठीं आठ स्थानांतून । पृथक् शुद्ध मृत्तिका आणोन । तिथेचें आठ गोळे भिन्न भिन्न करावे ॥४५०॥

“ ऋतमग्रे प्रथमं जशऋते सत्यं प्रतिष्ठितं यदीयं कुमार्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तद्दृश्यताम् ”

मग ते या मंत्रें मंत्रावे । सत्य दाखवी हा मंत्रभावार्थ स्वभावें । वैदिक-मंत्रांनि शरवें । किहिलेंचि आहे ॥ ४५१ ॥ मग सांगावें कुमारिकेसी । तुज अन्नबेळ त्या घेई पिंडासी । ती घेईल ह्या पिंडावरुनि भावी चरित्राची । ओळखावें ॥ ४५२ ॥ दोन वेळ घान्य पिके ज्या शेती । तेथील मृत्सिद्ध येथें कन्येच्या हाती । तरी ती होईल अन्नवती । आणि प्रजासंपन्न ॥४५३॥ जोपासितो विड वेता । तरी नवादिपशुमती होईल तत्त्वती । यशस्वानीय मृत्सिद्ध

घेतां । ब्रह्मवेजस्विनी होईल ती ॥ ४५४ ॥ सदापूर्ण होईलील मृत्पिंड
 घेतां । कन्या पावेल संपन्नता । द्यूतस्थानांतील पिंड घेतां । महाकपटी होईल
 ती ॥ ४५५ ॥ चोहत्यावरील पिंड घेतांक्षणी । ती समजावी होईल व्याभि-
 चारिणी । नापिक शेतांतील पिंड घेतांक्षणी । दुर्भाग्या होईल ओळखावें
 ॥ ४५६ ॥ स्मशानस्थ मृत्पिंडाविड घेतां । तरी ते विषवा होईल येथ नाही
 अन्यथा । एवं सूत्रकारही या सुंदर अर्था । दाखविती ॥ ४५७ ॥ भोळा
 तितुका भाग्यवंत । भोळ्याभावे भेटे भगवंत । भोळियासमोर निधानें समस्त ।
 चरावया निघती हो ॥ ४५८ ॥ सद्गुणी मूर्खासारखा दिसे । हेंचि भोळ्याचें
 लक्षण असे । अंतःकर्णी कपट नसे । म्हणोनिया ॥ ४५९ ॥ पर्ताच्या हातीं
 पिंड देवोनी । परीक्षा पहावी ऊह करोनी । परी सूत्रोक्त म्हणोनी । कन्या-
 भविष्य अधिक सत्य ॥ ४६० ॥ लग्न जाहलियाहिबरी । पिंड देवोनी पाहवा
 निर्धारि । तरी भंग्रसामान्य म्हणोनी साचारी । किंचित् शुभाशुभ कळेळ वाटे
 ॥ ४६१ ॥ परंतु सूत्रोक्तचि मुख्य आहे । आतां एतत्सदृशचि लवलाहें ।
 देवापुढें पत्रिका टाकोनी पाहणें इत्यादि आहे । अप्रमाण नोहे म्हणोनी तें
 ॥ ४६२ ॥ दुराचारियत मनोरथ । वळें पिशाच करिती व्यर्थ ।
 जो विश्वास देऊनि दुजिया फसवीत । तया विश्वास देऊनि फसवी गुढी
 ॥ ४६३ ॥ एकाद्या पुण्यवंतापुढें । डावी गुढीही दुःख न दावी उचडें ।
 अथवा अल्प दुःख घडे । लक्षांत न ये तें कोणाच्या ॥ ४६४ ॥ अतिसूक्ष्म-
 विचारें करून । उक्तिसदृश अल्पदुःख जाणोन । ओळखावी खूण । उखीचीच
 ॥ ४६५ ॥ अथवा अतिपुण्यपापी अपवाद जरी । सामान्य सदाचारिवा
 गुढीचा उत्सर्ग तरी । बालागीं पठितपुष्पें विचारी । नामकरण करिती हो^१
 ॥ ४६६ ॥ गुरुदेव नामाचें शीतळ अंकन । तें तैचि करावें धारण । स्मृति-
 स्मृतीच विरोध म्हणून । तत्तमुद्रा घकं नये ॥ ४६७ ॥ तत्तमुद्राचारणी ।
 विकल्प आहे ब्राह्मणी । समुच्चय शूद्राकाशुनी । तत्तमुद्रेचा ॥ ४६८ ॥ तथाहि

१ पुष्प जेथें पडेल त्या ठिकाणाप्रमाणें शिष्याचें नांव ठेवतात.

नामांकनी । शीतलाचि उत्तम स्थानी । अत्यंत पवित्रता एकान्तस्थानी । तरी ततही करावें ॥ ४६९ ॥ येथ आचार्यांचा आक्षेप एक । कीं सकल अंगासी यावा अंक^१ । तरी हा वैदिकमतीही निःशंक । समान आक्षेपू ॥ ४७० ॥ उपवीतें अंग गुंडाळावें । म्हणतां कोणें काय वंदावें । यालागीं वेदीं जें निषेधिलें नाही वरवें । तेथचि उपजवूं नये कलह वृथा ॥ ४७१ ॥ वृथा कलह उपज-
वोनी । आपसांतील प्रेम दवडोनी । काय मिळे अधिक या स्थानी । न कळे मागें ॥ ४७२ ॥ हा नामसंस्कार गरुडपुराणी । बोलिली आहे भगवद्वाणी । तो श्लोक प्रमाणी । दाखवुनि संशय छेदूं ॥ ४७३ ॥

गुरुः शिष्यं समभ्यर्च्य नेत्रे बद्धे तु वाससा ।

देवस्य प्रमुखं कृत्वा पुष्पमेवार्पयेत्ततः ॥

पुष्पं निपतितं यत्र मूर्ध्नि देवस्य शार्ङ्गिणः ॥ ११ ॥

तन्नाम कारयेत्तस्य स्त्रीणां नामांकितं स्वयम् ।

शूद्राणां दाससंयुक्तं कारयेत्तु विचक्षणः ॥ १२ ॥

(गरुडपुराण, अ० ९)

देवाचें करुनी पूजन । तैसा शिष्यही सम्यक् पूजोन । मग सन्मुख करुन । नारायणाच्या ॥ ४७४ ॥ पुष्पें टाकावीं देवमस्तकीं । तेथूनी फूल पडे जेथ कीं । तेंचि नाम शिष्यासी कीं । ठेवावें आवडी ॥ ४७५ ॥ तैसें अंकित^२ स्त्रियांतें । नाम ठेवावें स्वहस्ते । दासउपपद शूद्रातें । ठेवावें नाम ॥ ४७६ ॥ भगवद्वाक्य करितां । शूद्रें लाज नाणावी चित्ता । हारितस्मृतींत तत्त्वतां । द्विजासही भगवद्वाक्यता बोलिली ॥ ४७७ ॥ एवं जन्मपक्षां अर्थू । गुणकर्म-
पक्षां तोचि अर्थू । मंत्रमात्रजपें सद्गुणप्राप्त । प्रवेशिलीही तो ॥ ४७८ ॥ आक्षेपकरितां अनन्यभजन । दुराचारीही होय धर्मसंपन्न । ऐसें भगवंताचें वचन । नववे अभ्यार्यां गातें ॥ ४७९ ॥ म्हणोनी लौकिकनामयुक्त । पापियासही स्त्रीं नाही अनुचित । उलट्या नामें दीक्षित समस्त । वाल्मीकि मुनींस

१ चिन्ह. २ चिन्ह धारण केलेल्या.

जेणे ॥ ४८० ॥ अध्यात्मरामायणी ही कथा । एरवीं अपापी द्विज वा शूद्र
असतां । चांडालही अपापी होतां । मंत्र द्यावा पुराणोक्त ॥ ४८१ ॥ तथा
पुराणोक्तमंत्रजपेकरून । विक्षेपवर्ज्य झालिया मन । परीक्षेस उतरालिया शिष्य
आपण । मंत्रयोग सांगावा ॥ ४८२ ॥ जातकर्म, नामकरण । एवं संस्कार
सांगितले दोन । गौणविधींत संपूर्ण । यथाशक्ति करावे ते ॥ ४८३ ॥ स्वामी-
सुहृत्प्राप्ति वा कृपासुहृत्प्राप्ति । तेथ गौणही होय मुख्य संपत्ति । परी ते अवटित
स्थिती । तुकारामासम सदैवांकी ॥ ४८४ ॥ एका सांपडला हिरा । म्हणवोनि
तुम्ही कां उपाशीं मरा । घरावा राजमार्गाचि घरा । प्रायः सोपारा असेल जो ॥

मंत्रसंस्कार

॥ ४८५ ॥ आतां मंत्रसंस्कार तिसरा । तोहि ऐकविणें चतुरां । जेणें सहज
विधिगोचरा । होय दीक्षा ॥ ४८६ ॥ परी मंत्रसंस्काराचिया आधीं । पहावी
पूर्वदेवताशुद्धि । कोणतीही देवता कोणासी सिद्धि- । दात्री जरी ॥ ४८७ ॥
तथापि चालिलाचि मार्ग क्रमितां । ठाव शीघ्र पावे तत्त्वतां । नवा मार्ग बळें
घरितां । तरी श्रम कृथा मागिले ॥ ४८८ ॥ तैसें आभ्यासिले जे जे मनें ।
ते ते न चुके हें आर्यपुत्रबोलणें । 'पूर्वाभ्यासेन तेनैव ऋषयस्ते द्यवशोऽपि
सः' इत्यादि वचनें । गीतेमाजी पहावी ॥ ४८९ ॥ अहो, अभ्यासही
नसतां । नुसुधी श्रद्धाचि ठेवितां । तो विश्वासही न जाय कृथा । भगवंत
सर्वथा बोलिले आहे ॥ ४९० ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः भद्रयाऽर्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां अद्वां तामेव विदधाम्यहम् ॥

जो होवोनि प्रेमश्रद्धायुक्त । जें जें प्रतीक मनीं भावित । तथाची तोखि
भद्रा यथार्थ । मी भगवंत दृढ करी ॥ ४९१ ॥ म्हणोनि पूर्वीं अभ्यासिली
की देवता । तीच या जन्मी उपयोगी तत्त्वां । याकारणी पाहावी सर्वथा । कैसी
तां गा ॥ ४९२ ॥ गुप्तविद्यातंत्राचें वचन । शास्त्रानंदहरनिणीहि प्रमाण ॥
आणि प्राणवोषणीव रामवोषण । हेंचि निरूपण बोलिलें ॥ ४९३ ॥

“मृतमप्यनुगच्छेत् विद्यामंत्रो विशेषतः । मन एव मनुष्यस्य पूर्वकर्माणि
 शंसति ॥ यदि न स्यात् महेशानि मनुष्यस्य कथं भवेत् । दीक्षायां
 च कथं तस्य मनो भवति पार्वति ॥ तस्मात्तु यत्नतो देवि पूर्णविद्यां
 समुद्धरेत् । बकुलाश्वत्थघटकं पञ्चरत्नं शृणु प्रिये ॥ वटपत्रे महेशानि
 शक्तिमंत्रं लिखेत् प्रिये । अश्वत्थे विष्णुमंत्रं च बकुले शिवमंत्रकम् ॥
 रक्तचंदनेन देवेशि काश्मीरेण महेश्वरि । शक्तिमंत्रं लिखेत् देवि चंदने
 विष्णुमंत्रकम् ॥ भस्मना शिवमंत्रं च विलिखेत् परमेश्वरि । सप्तसप्त-
 पत्रेषु तत्तद्देवताया मंत्रं लिखेदित्यर्थः ॥ प्राणप्रतिष्ठां तन्मंत्रे कारये-
 द्यत्नतः सुधीः । तत्तद्देवतायाः प्राणप्रतिष्ठां कारयेदित्यर्थः ॥ यथाशक्त्यु-
 पचारेण संपूज्य परमेश्वरि । ततः शिष्योऽर्घ्यपात्रं च हस्ते कृत्वा महेश्वरि ॥
 अनेन मनुना मंत्री भास्कराय निवेदयेत् ॥” अर्घ्यद्रव्यमाहः—

“आपः क्षीरं कुशाग्राणि घृतं दधि तथा मधु । रक्तानि करवीराणि
 तथैव रक्तचंदनम् ॥ अष्टांग एषोऽर्घ्यो वै भानवे परिकीर्तितः ॥ ॐ भो
 दध ! पृथिवीपाल ! सर्व शक्तिसमान्वित ! ममार्घ्यं च गृहाण त्वं पूर्व-
 विद्यां प्रकाशय । अर्घ्यं दत्त्वा नमस्कृत्य कृताञ्जलि पठेतत्तः ॥” गांधर्वैः—

“न दद्यात् भास्करायार्घ्यं शंखतोयैर्महेश्वरि ॥ ॐ सूर्यः सोमो यमः
 कालो महाभूतानि पंच वै । एते शुभाशुभस्येह कर्मणो नव साक्षिणः ॥
 सर्वदेवाः शरीरस्था मम मंत्रस्य साक्षिणः । पूर्वजन्मार्जितां विद्यां मम
 हस्ते प्रक्षपय ॥ पाठित्वेदं महेशानि सत्वरं पत्रमुद्धरेत् । उच्छृत्य पत्रमेकं
 तु गुरोर्हस्ते प्रक्षपयेत् ॥ गुरुस्तु अक्षरत्रेणीमुद्धृत्य परमेश्वरि । सेतुं दत्त्वा
 महेशानि तणाष्टशतकं जपेत् ॥ शिष्यस्य मस्तके हस्तं दत्त्वा चाष्टशतं
 जपेत् ॥” (प्राणतोषणी पान २७१ यांत चेतलेला शाक्तानंद-

तरंगिणीचा उवारा)

अन्वार्थः—विद्याकामकर्माचा । जो जो अभ्यास केला ताचा । मेकि-

१ गांधर्व संहितेतील वचनं.

याही तयाचा । संग न सुटे ॥ ४९४ ॥ किरणें घांवती सूर्यापाठी । तैसा
विद्या घांवे मेलियापाठी । जिये विद्येची श्रद्धा गोमटी । मनुष्यातें ॥ ४९५ ॥
बंधमोक्षाचें कारण । मुख्य आहे एक मन । यालागीं मनश्रद्धे ओळखून ।
घेयावी विद्या ॥ ४९६ ॥ म्हणोनीच कही कोणें । दहापांच देवाचें भक्त न
होणें । एकही श्रद्धा न मिले तेणें । मग पुढील जन्मी होय हें ना तें ॥ ४९७ ॥
यद्यपि गणेशादि देवतापूजन । बोलिलें बहु विधानेंकरून । तरी मुख्य देवता-
स्थान । एकटीच घे ॥ ४९८ ॥ म्हणोनीच अंगांगीभाव न धरिता । विष्णु-
शिव वर्जून अन्य देवता सम पूजिता । तरी वचनाभावास्तव जन्मांतरी तत्त्वा ।
लाभ न होय ॥ ४९९ ॥ आतां ती विद्या पहावी कैसी । तेहि रीति सांगूं
आपैसी । बकुल अश्वत्थ अथवा वटासी । प्रार्थूनी पानें आणावी ॥ ५०० ॥
काश्मीररक्तचंदनेंकरून । वटपत्रीं शक्तिमंत्र लिहावा सुयत्न । अश्वत्थपत्रीं श्वेत-
चंदनें करून । विष्णुमंत्र लिहावा ॥ ५०१ ॥ बकुलपत्रीं भस्मयोगें । विरू-
पाक्षमंत्र लिहावा अंगें । हें शिव सांगती प्रसंगें । उमेलानी ॥ ५०२ ॥
विष्णु शिव आणि शक्ति । यांचे जे अवतार असती । ते तेंचि गणूनी
निश्चिती । मंत्र तैषेचि लिहावे ॥ ५०३ ॥ इतर ज्या देवता कांही । प्रिय-
द्रव्यें प्रियपत्रावरी लिहाव्या त्याही । वचन सांपडतां तेंही । तैसेचि कीजे ॥
५०४ ॥ सात सात पत्रांवरी । मंत्रें लिहावी निर्धारि । परी शिष्यांनीं दृष्टि-
भरी । पाहूं नये कृत्य हें ॥ ५०५ ॥ मंत्रां प्राणप्रतिष्ठा करावी । मंत्राचि
देवता ही मेळूनि वरवी । “ स भूरित्युक्त्वा भुवमसृजत् ” या निगमरवी ।
बोलिले कीं ‘ पृथिवीनाम धेऊनी पृथ्वी । सृजिली देवें ’ ॥ ५०६ ॥ पार्श्व
उपरीं घालावी । नंतर सूर्यपूजा करावी । अर्घ्य देवोनी पूजा करावी । जी-
सूर्याची ॥ ५०७ ॥ पूर्वविद्या प्रकाश करावी म्हणोन । ऐसा मंत्राचा अर्थ
पूर्ण । ध्यानीं आणोनी स्वप्न । करावें सूर्याचें ॥ ५०८ ॥ पाणी वृक्ष वही
शृत । मधु रक्त करवीर चंदन रक्त । दर्माचीं अग्ने हा सूर्याप्रत । अडांग अर्घ्य
देयावा ॥ ५०९ ॥ गांधर्व संक्षिपेचें वचन । सुवासी अर्घ्य न सावा ठेवावें

करुन । भो देव अथवा सूर्य सोम म्हणजेन । अर्घ्य देवोनी नमन करावें ॥
 ५१० ॥ वर्णत्रयीं प्रणवयुक्त अर्घ्य द्यावा । शूद्रं अप्रणव म्हणावा । असो,
 मंत्र जपोनी बरवा । पत्र एक उचलावें ॥ ५११ ॥ तें गुरुचे हस्ते देयावें ।
 गुरुने वाचुनी पहावें । आणि मंत्रातें जपावें । अष्टोत्तरशत ॥ ५१२ ॥ शिष्यमस्तकीं
 हस्त ठेवोन । पुनः अष्टोत्तरशत जपावा आपण । अर्घ्यदानप्रसंगीं नेत्राबंधन ।
 न करावें शिष्याचें ॥ ५१३ ॥ परी ज्या मंत्रासो सांगितलें शोधन । ते मंत्र
 लिहावे शोधून । सिद्धारिचक्र पाहोन । यथाक्रमे ॥ ५१४ ॥ शोधन सांगि-
 तलें नाहीं ज्यासी । तैसेंचि लिहावें त्या मंत्रासी । गौणदीक्षेत प्रक्रिया करितां
 विशेषी । तरी नेत्र बांधोनी स्वयें कीजे ॥ ५१५ ॥ अर्घ्यकाळीं नेत्र सोडावे ।
 नेत्र झांकोनी पत्र उचलावें । नेत्र उघडोनी पुढवी वाचावें । गौण दीक्षेत विधि
 ऐसा ॥ ५१६ ॥ दक्षिणामूर्तिपुढें ठेवणें । इत्यादि पूर्वीं बोलिलेनि मानें ।
 गौणदीक्षेत ओळखणें । हाचि विधि ॥ ५१७ ॥ कोणते मंत्र जन्मांतरी । उपेगा
 येवी न येती सर्वांपरी । हेंहि सांगती त्रिपुरारी । मेरुतंत्रीं शिवेंतें ॥ ५१८ ॥

ईश्वर उवाचः—

न स्वर्गे न च तीर्थेषु नौषधीषु नभेषु च ।
 ऋषयो देवताः संति मंत्रा एव तु देवताः ॥ ५ ॥
 साधकानां फलं दातुं तत्तद्रूपं धृतं सुरैः ।
 मुख्यं स्वरूपं तेषां तु मंत्रा एव न चेतरेत् ॥ ६ ॥
 संस्कृताः सात्त्विका मंत्राः परब्रेह च शर्मदाः ।
 जन्मांतरे भवेयुश्च बीजरूपा न संशयः ॥ ७ ॥
 तत्रापि वैदिका मंत्राः सुवर्णाः परिकीर्तिताः ।
 न दुर्गतिमवाप्नोति तेषां संसेवनाभरः ॥ ८ ॥
 द्विजत्वं प्राप्य ये लोके सेवन्ते तान्निकान्मनून् ।
 त्यक्त्वा सुवर्णं दुर्बुद्ध्या प्राम्यवत्तारचारिणः ॥ ९ ॥
 ताररूपास्तारकत्वात्मनवस्तांत्रिका अपि ।

फलप्रदा इहामुत्र न सद्भिजा भवांतरे ॥ १० ॥

किंचित् राजससत्त्वा ये यातनांते पुनस्तु ते ।

भवन्ति फलदा यद्वत् वटोदुंबरपिप्पलाः ॥ ११ ॥

तामसाः प्राकृता मंत्राः इह लोके महाफलाः ।

न परत्र यथा द्राक्षास्त्र्यंशुरपनसादयः ॥ १२ ॥

(मेरुमंत्रप्रक ४)

भावार्थः—साधकासाठी साकार । जरी जाहला ईश्वर । तरी तो मुख्य निराकार । आणि प्रणव वाचक त्याचा ॥ ५१९ ॥ तैशा मंत्ररूपवि देवता असती । नामरूपवि जगत्पती । परी अभय द्यावया साधकाप्रती । प्रगट होवी तीव्रसंवेगें ॥ ५२० ॥ कार्य करिवी विग्रह धरोन । परी मंत्रस्वरूपें व्यापक पूर्ण । मंत्रही त्रिविध जाण । सात्विक राजस तामस ॥ ५२१ ॥ संस्कृत ते सात्विक मंत्र ॥ किंवा हरिश्चक्राचकही सात्विक स्वतंत्र । कामनासादगुण्यरहित जे जे मंत्र । ते ते सात्विक पवित्रचि ॥ ५२२ ॥ वैदिक मंत्र सर्वांपरी । इहपरलोकीं जन्मांतरीं । फल द्यावया द्विजाचे करीं । तत्पर असती सर्वदा ॥ ५२३ ॥ द्विज वैदिक मंत्र सोडुनी । तांत्रिक जपे अनुदिनीं । तो हातींचे कनक टाकोनी । धांव घेतो रजवाकडे ॥ ५२४ ॥ यद्यपि तांत्रिक मंत्र । तारक असती पवित्र । तथापि रजःसत्त्व संत्र । ब्राह्मणांसाठी ते ॥ ५२५ ॥ म्हणोनी यातना भोगिल्यावरी । फल देवी हे निर्धारि । तांत्रिक सात्विक मंत्र शूद्राचे करी । इहपरत्र जन्मांतरीं फलप्रद ॥ ५२६ ॥ परी जे मंत्र पुराणोक्त । त्यांसी वेदनियमचि अनुगत । म्हणोनी ते समस्त । सात्विकाचि शूद्रादिकां ॥ ५२७ ॥ तामस जे प्राकृत मंत्र । ते या लोकीं फळती लोकर । परी परलोक जन्मांतर । साधिरें ते न करिवी ॥ ५२८ ॥ गायत्रीसी कांही । पूर्वाधिकार पाहणें नाहीं । ब्राह्मण्ययोचि जाहलिया लवलाही । अधिकार ये तिचेचा ॥ ५२९ ॥ तैसे सर्वाधिकारी जे मंत्र

असती । ते पूर्व^१ न पाहतांही फळती । परी अभ्यासिलें कीं नाही यासाठी ।
 पूर्वही पहावें ॥ ५३० ॥ भगवंताचें नांव । जन्मांतरीं फळे, येथ संशयाभाव ।
 यालागीं वैष्णव आणि शैव । नसतांही पूर्व, फळती मंत्र ॥ ५३१ ॥ परी
 अभ्यासितां वेळ लागे । म्हणोनीं पूर्व पहाणें वरवें अंगें । नाही तरी आवडी-
 सोंगें प्रवर्तवें ॥ ५३२ ॥ पूर्व^१ राजस असलिया आवडी सात्विकाच घरावी ।
 आवडी राजस असलिया पूर्वानुसारें सात्विकाची वरावी । सात्विकमंत्रां प्रीति
 घरावी । मग निवड करावी देवताविशेषें ॥ ५३३ ॥ शिवपंचाक्षरी आणि कृष्ण-
 मंत्रा । अजपा लावितां व्याप्ति सर्वत्रा । दश संस्कारादि परतंत्रा । नव्हती त्या
 विद्या ॥ ५३४ ॥ म्हणोनीं त्या अखंड संस्कृत । सदा सात्विक संशयवर्जित ।
 नारायण भजे उमाकान्त । शिव भजे नारायणा ॥ ५३५ ॥ “न सद्बीजा भवां-
 तोरे” इत्यादि उक्ति । एतन्मंत्रभिन्नपर निश्चिती । एवं पूर्व देवता ओळख-
 ण्याची रीती । अवची तुजप्रति सांगितली ॥ ५३६ ॥ मंत्र गुप्त ठेवोनि जपावा ।
 तरीच फळतो तो वरवा । येरां ठाऊक तथापि करावा । गुप्तचि तो ॥ ५३७ ॥
 भोजन आणि स्नांसंग । जाणवाहे अवघें जग । तथापि एकान्तीं करिती चांग ।
 ग्राहणे जन ॥ ५३८ ॥ तैसे गुप्त तें गुप्तचि ठेवावें । तरीच शास्त्रोक्त फळ
 पावे । बळेंचि शास्त्र उल्लंघावें । हें अनुचितचि ॥ ५३९ ॥ शिष्य म्हणे भग-
 वंता । एवढा मंत्र प्रशंसितां । तरी नाममाहात्म्यीं तत्त्वतां । नामही सर्वथा
 प्रशंसिलें ॥ ५४० ॥ नाम आणि मंत्रांत । भेद नाही मज भासत । नाम
 उघड देयावें समस्त । बोलिले संत दयालु ॥ ५४१ ॥ श्रीगुरु म्हणती ऐक
 वचन । नामासीच क्रियाविशेषसंबंधोन । मंत्रत्व ये हें प्रमाण । जाहलें आहे
 ॥ ५४२ ॥ नामें स्मरण साधे भावित । परी आन वाढावया वृत्ति । पाहिजे-
 चि क्रियास्मृति । क्रियाभिर्व्यक्ति नामासी ॥ ५४३ ॥ नामें पाप दूर होय ।
 नामें भेटवो यादवराय । तेंचि नाम संतमुखें होय । तरी तोही मंत्रु ॥ ५४४ ॥
 नामासीच नाम घेतां । तरी सहज कृतकृत्यता । परी नामासह क्रिया योजितां ।

होय लाभ साधकाचें ॥ ५४५ ॥ साधका नामें स्मरणभक्ति । मंत्रें स्मरण-
वेदनभक्ति । फिवा स्मरणदास्यभक्ति । स्मरणसख्यभक्ति अथवा ॥ ५४६ ॥
स्मरणसह-अन्य भक्तीचा । समुच्चय होय साचा । ऐसा ठेवा उमटे वृत्तीचा ।
मंत्र तो साचा शब्द म्हणजे ॥ ५४७ ॥ थोर ते कामनामंत्र अनेक । ते
नामाहूनि गीण सकळिक । जपावे लागती विशेष । नियम करुनि ॥ ५४८ ॥
वैष्णव-शैव-मंत्रांसी । नियम आह्मी विशेषी । परी ते सत्वासी^१ । वाढविती
॥ ५४९ ॥ अद्वैतोपरी मंत्र जपे । तरी तेथ साध्य सपडें । शान झालिया
भेदारोपे । करणें काय ॥ ५५० ॥ एवं नाम आणि मंत्र । लक्षण सांगितलें
स्वतंत्र । आणिक रहस्य मात्र । आहे येथ ॥ ५५१ ॥ संबंध वा एकीकरण ।
नाम भगवंतासी पूर्ण । तें गुप्त ठेवणें न व्हावा अभिमान । यास्तव अभिधान
मंत्र तया ॥ ५५२ ॥ एवं मंत्राची उपपत्ति । तुज सांगितली नानारीती ।
आतां मंत्रही निश्चिती । कवणेपरी तो सांगू ॥ ५५३ ॥ मज जो आळंदीबरे ।
मंत्र दिघळा निर्धारें । तो सांगावया आशामंगदरें^२ । कारण नाही मज येथ
॥ ५५४ ॥ मज स्थापणें आहे मधुराद्वैत । यालागीं वेदपुराणोक्त । जे क
मंत्र असती संमत । तेचि सांगू ॥ ५५५ ॥ आणि आळंदीबरे जें दिघळें
कांही । तें अद्वैता बाहेरचें नाही । परी इतरांसी नियमावया पाही । हेचि
अलें ॥ ५५६ ॥ सप्रणव द्वादशाक्षरी^३ । जो बोलिला भागवतांतरी । तो
द्विजासी सर्वापरी । देयावा मंत्र ॥ ५५७ ॥ गोचि श्रीगुरुंदासी देणें । वरी
स्कंदपुराण जेथें म्हणे । देयावा तेणें अनुगुणें । वही ऐक ॥ ५५८ ॥

द्वादशाक्षरी मंत्राचें महत्त्व

पार्वत्युवाचः--द्वादशाक्षरमाहात्म्यं मम विस्तरतो वद ।

यथावर्णं यत्फलं च यथा च क्रियते मया ॥ १ ॥

श्रीमहादेवः--द्विजातीनां सर्वोत्कारसहितो द्वादशाक्षरः ।

१ सत्वगुणाद्य, २ आशामंगाव्या भवाने, ३ 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' हा मंत्र.

स्त्रीशृङ्गाणां नमस्कारपूर्वकः समुदाहृतः ॥ २ ॥

प्रकृतीनां रामनाम संमतौ वा षडक्षरः ।

सोऽपि प्रणवहीनः स्यात् पुराणस्मृतिनिर्णयः ॥ ३ ॥

क्रमोऽयं सर्ववर्णानां प्रकृतीनां सदैव हि ।

क्रमेण रहितो यस्तु करोति मनुजो जपम् ॥ ४ ॥

पार्वतीः—अथा त्रिमात्रया स्वामिन् सेव्यते जगदीश्वरः ।

रूपमस्य कथं जाने वचसामप्यगोचरम् ॥ ५ ॥

ईश्वरः—प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनि ।

नमो भगवते बासुदेवायेति जप सदा ॥ ६ ॥

पार्वतीः—यदि सप्रणवं दद्यात् द्वादशाक्षरचित्तनम् ।

प्रणवेनाधिकारो मे कथं भवति धूर्जटे ॥ ७ ॥

ईश्वरः—प्रणवः सर्वदेवानामादिरेष प्रकीर्तितः । ब्रह्मा विष्णुः

शिवश्चैव वसन्ति दयितायुताः ॥ ८ ॥ तत्र सर्वाणि भूतानि सर्व-

तीर्थानि भागशः । तिष्ठन्ति सर्वतीर्थानि कैवल्यं ब्रह्म एव यः ॥ ९ ॥

तस्य योग्या तदा देवि भविष्यति यदा तपः । चातुर्मास्ये हरिप्रीत्यै

करिष्यसि शुभानने ॥ १० ॥ तपसा प्राप्यते कामस्तपसा च

महत्फलम् । तपसा जायते सर्वं तत्तपः सुलभं नरैः ॥ ११ ॥ यशः

सौभाग्यमतुलं क्षमास्त्यादयो गुणाः । सुलभाः तपसा नित्यं

तपश्चर्तुं न शक्यते ॥ १२ ॥ यदाहि तपसो वृद्धिस्तदा भक्तिर्हर्यै

भवेत् । तदाहि तपसो हानिर्यदा भक्तिर्विना कृतम् ॥ १३ ॥

तावत्तपांसि गर्जति देहेऽस्मिन्सततं नृणाम् । यदा विष्णुं स्मरेन्नित्यं

जिवद्दामं पावनं भवेत् ॥ १४ ॥ यथा प्रदीपे ज्वालिते प्रणश्यति

अहत्तमः । तथा हरेः कथायां च याति पापमनेकधा ॥ १५ ॥

स्वस्मात्पार्वति चत्नेन हरो ज्योते तपः कुरु । चातुर्मास्येऽथ संप्राप्ते

प्रणवस्य समन्वितम् ॥ १६ ॥ विशुद्धहृदया भूत्वा मन्त्रराजमिमं जप ।

स एव भगवांस्तुष्टो द्वादशाक्षरसंयुतम् ॥ १७ ॥ प्रदास्यति फलं
ज्ञानं ब्रह्मरूपमखंडितम् । ब्रह्मकल्पांतकोटीषु जप त्वं द्वादशाक्षरम्
॥ १८ ॥ मंत्रराजं सप्रणवं ध्यायेत्सोऽपि न पश्यति । इत्युक्त्वा सा
तपोनिष्ठा तपश्चरितुमागता ॥ १९ ॥

(स्कंदपु० नागरखंड, अ. २५०)

भावार्थः—उमा म्हणे भगवंता । द्वादशाक्षरी आवडे संतां । तयाचा
महिमा कृगवंता । मंत्र समस्त सांगावा ॥५५९॥ शिव म्हणे तयाचा महिमा
पूर्ण । न ये सांगतां भगवंताविण । आणि तो तुजकारण । जपतांही न ये कीं
॥ ५६० ॥ त्वां एकादशाक्षरी^१ जपावा । सप्रणव द्विजासी बोलिला बरवा ।
प्रथम नमस्कार वदावा^२ । मग संप्रदानान्त भगवत्पद^३ ॥५६१॥ वासुदेव तया
उपरी । संप्रदानान्त करोनि^४ परी । ऐश्वर्या मंत्रोदारी । जपावा मंत्रू ॥५६२॥
मूळांत नमो आशपद आहे । म्हणोनी नम आश जपतां हानि नोहे । परी
अखच्छूद्रादिकीं स्वये । नमोन्तचि जपावा^५ ॥ ५६३ ॥ निषेध आणि प्रति-
प्रसव । जो विधि श्रियांसी प्राप्त स्वयमेव । तो शूद्रांसही प्राप्त सर्व । ऐसे
धर्मशास्त्र सांगे ॥५६४॥ षडक्षरी राममंत्र । तोही येणेंचि मानें मज्जावा पवित्र ।
मग उमा बोले जोडोनि कर । कदनाकर, विनंती ऐका ॥ ५६५ ॥ द्वादशा-
क्षरी जपावया कारण । बांघ घेत आहे माझे मन । भक्तिआवडी मोक्षाहुनि ।
तेथ वितर्क चालेना ॥ ५६६ ॥ तरी प्रणवासहित जपावयासी । मज अचि-
कारता येईल कैसी । शिव म्हणे भक्तिमंतासी । अवघड नाही कांहीच ॥५६७॥
त्वां चातुर्मास्य तप करावें । तपे साधतसे आघवें । बहुमासांचें तप स्वभावे ।
सोपेंचि आहे ॥५६८॥ असावे पाळोनी मुनिव्रत । तनुमन असावे शुचिभूत ।
पर्जन्य उष्ण आणि शीत । सदावे सकळ ॥ ५६९ ॥ ऐसे चातुर्मास्य तप
करितां । पुढें सप्रणव मंत्र जपावा तत्परां । हरीचि तयाचिया सम्मुखसी ।

१ अकार वगळून. २ 'नमो' हा शब्द. ३ 'मन्मथे' अर्थात् मन्मथ
विष्णुदीये. ४ 'वासुदेवाय' अर्थ. ५ 'समः' अर्थात् समस्त शब्द जोडणी अर्थाने

तूतें ॥ ५७० ॥ हा काळ प्राप्त होय त्रोंवरी । जपावा एकादशाक्षरी । तपें शुद्धि जाहलियाबरी । सप्रणव मंत्र जपाव ॥ ५७१ ॥ तेंप मेलिया चौमासांत । तरी त्याचि वासनेतें होय प्राप्त । मरणभयें जो तप नाही करीत । तेणें अधि-
कार का अपेक्षावा ॥ ५७२ ॥ एवं स्त्रीशूदांतें विधि । कंठरवें बोलिला त्रिशुद्धि । येथ तपःसाक्षात्कारनिधि । अपेक्षावा दृष्टांतु ॥ ५७३ ॥ तपाविणें नियम मोडिता । तरी कोप येईल भगवंता । मग नरकादि योनि समस्ता । पाववी तो ॥ ५७४ ॥ जो तप करावया विहे^१ । आणि भगवंतीं म्हणे भक्ति आहे । तरी तो देहासक्ति लाहे । हें उघडाचि झालें ॥ ५७५ ॥ जेव्हां वाढे भगवद्भक्ति । समजावें तेव्हांचि तपाची प्राप्ती । जेव्हां स्त्रीण श्रीकृष्णभक्ति । तेव्हां तपक्षय सम-
जावा ॥ ५७६ ॥ कृष्णनाम नाचे वाणी । तेणें तपासी हर्ष मनी । नसतीं तपें धांवोनि । प्रवेशिती तच्छरीरी ॥ ५७७ ॥ यास्तव निजलिया शेषशयन^२ । तूचातुर्मास्य तप करी प्रेमैकरून । चातुर्मास्यमाहात्म्यनिरूपण । झालेंचि मार्गे बैष्णवखंडी ॥ ५७८ ॥ येथही कालनिर्णयी बोलिलें । असो, उमेसी वचन मानलें । मग येवोनि स्थल पाहिलें । हिमालयी तपार्थ ॥ ५७९ ॥ स्कंद-
पुराणी भागवती । मंत्रमहिमा वर्णिला नानारीती । ब्रह्मकोटिकल्प उभेप्रती । जपाया सांगती शिव हा मंत्र ॥ ५८० ॥

पार्श्वत्युवाचः-ध्यानयोगमहं प्राप्य ज्ञानयोगमवाप्नुयाम् ।

तथा कुरुष्व देवेश यथाहममरी भवे ॥१॥

ईश्वर उवाचः—प्रत्युक्तोऽयं मंत्रराजो द्वादशाक्षरसंज्ञितः^३ ।

जसव्यः सुकुमारांगि वेदसारः सनातनः ॥२॥ प्रणवः सर्ववेदाद्यः

सर्वब्रह्मांडयाजकः । प्रथमः सर्वकार्येषु सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ ३ ॥

सितवर्णो मधुच्छंदो ऋषिर्ब्रह्मा तु देवता । परमात्मा तु गायत्री

विष्णोः सर्वकर्मसु ॥४॥ एतद्ब्रह्ममयं बीजं विश्वमत्र समन्वितम् ।

विदेवद्वंद्वतत्वाव्यं सदसद्रूपमव्ययम् ॥ ५ ॥ नकारः पीतवर्णस्तु

जलबीजसनातनः । बीजं पृथ्वी मनश्छंदो विषहा विनियोगतः
 ॥ ६ ॥ मीकारः पृथिवीबीजो विश्वामित्रसमन्वितः । रक्तवर्णो
 महातेजः धनदो विनियोजितः ॥ ७ ॥ भकारः पंचवर्णस्तु जलबीजः
 सनातनः । मरीचिना समायुक्तः पूजितः सर्वभोगदः ॥ ८ ॥ गकारो
 हेमरक्ताभो भरद्वाजसमन्वितः । वायुबीजो विनियोगं कुर्वतामादि-
 भोगदः ॥ ९ ॥ वकारः कुंदधवलो व्योमबीजो महाबलः । ऋषिमंशि-
 पुरस्कृत्य योजितो मोक्षदायकः ॥ १० ॥ तंकारो विद्युद्विकारः
 सोमबीजं महत्सृजतम् । अंगिरावर्द्धमूलं च वर्जितं कर्म कामिकम्
 ॥ ११ ॥ वाकारो धूम्रवर्णश्च सूर्यबीजं मनोजवम् । पुलस्त्यर्षिसमायुक्तं
 नियुक्तं सर्वसौख्यदम् ॥ १२ ॥ सुकारश्चाक्षरो नित्यं जपाकुसुम-
 भास्वरः । मनोबीजं दुर्षिपहं पुलहाश्रितमर्थिदम् ॥ १३ ॥ देकारा-
 क्षरकं बीजं हंसरूपं च कर्बुरम् । सिद्धिबीजं महासत्त्वं कतौ कतु-
 नियोजितम् ॥ १४ ॥ वाकारो निर्मलो नित्यं यजमानस्तु बीजभृत् ।
 प्रचेताश्रियमाश्रयं मोक्षे मोक्षप्रदायकम् ॥ १५ ॥ यकारस्य महाबीजं
 पिंगवर्णश्च खेचरी । भूचरी च महासिद्धिः सर्वदा भूविंचितनम्
 ॥ १६ ॥ भृगुयंजे समार्थातिनियोगे सर्वकर्मकृत् । गायत्री छंद एतेषां
 देहन्यासक्रमो भवेत् ॥ १७ ॥ अकारं सर्वदा न्यस्यन्नकारं पादयो-
 र्द्वयोः । मीकारं गुह्यदेशे तु भकारं नाभिपंकजे ॥ १८ ॥ गकारं
 हृदये न्यस्य वकारं कंठमध्यगः । तंकारं दक्षिणे हस्ते वाकारो
 वामहस्तगः ॥ १९ ॥ सुकारं मुखजिह्वायां देकारः कर्णयोर्द्वयोः ।
 वाकारश्चक्षुषोर्द्वे यकारं मस्तके न्यसेत् ॥ २० ॥ लिंगमुद्रा
 योनिमुद्रा धेनुमुद्रा तथा त्रयम् । सकलं कृतमेतद्धि मंत्ररूपे
 बीजाक्षरम् ॥ २१ ॥ योजयेत्प्रत्यहं देवि न स पापैः प्रलिप्यते ।
 एतद्द्वादशलिङ्गारं कूर्मस्य द्वादशाक्षरम् ॥ २२ ॥ शालग्रामाशिलाश्चैव
 द्वादशैव हि पूजिताः । तामिः सहाकरैरेभिः प्रत्यक्षैः सहस्रसंज्ञि

॥२३॥ यथावर्णमनुध्यानैर्मुनिबीजसमन्वितैः । विनियोगेन सहितै-
श्छेदीभिः समलंकृतैः ॥ २४ ॥ ध्यानैर्जपैः पूजितैश्च भक्तानां
मुनिसत्तम । मोक्षो भवति बंधेभ्यः कर्मजेभ्यो न संशयः ॥२५॥

(स्कंदपुराण—नागरखंड, अ० २६२)

द्वैत तव ऋषि मस्तर्की धरुन । हृदयीं देव पूजावा करुणाघन । अद्वैतीं
ध्यामै विष्णु होवोन । मग तद्वान्य व्हाया न्यासादिक्रम करावा ॥ ५८१ ॥
ईश्वरत्वाभिमान जीवाप्रति । तो नाश्रया करावी भाक्ति । ईं आगमज्ञान यथा-
निगुती । रहस्य निश्चितीं बोलिलें ॥ ५८२ ॥ एरवीं मूळ श्लोकांचा । अर्थ
स्पष्ट आहे साचा । प्रथम सामान्य जपाविण या क्रमाचा । नियमही नाही
॥ ५८३ ॥ अभक्त द्विजाही योग न कळवावा । भक्त शूद्र तरी तथा द्यावा ।
ह्या याचि अध्यायीं श्लोक बरवा । म्हणोनी येथ अवलंबावा भगवंतु ॥ ५८४ ॥
योगध्याननिर्णयांत । आम्ही सांगूं पै यथार्थ । जो पंचमसंस्कार येथ । बोलिला
आहे ॥ ५८५ ॥ एवं द्वादशाक्षरी कथिला । काठिण्य वाटे जयाला । तयासी
तरी द्यावा भला । आन कृष्णमंत्रु ॥ ५८६ ॥ जो तपाविण सिद्धिदाता ।
पद्मपुराणीं बोलिला तत्त्वती । मज्हा अत्यंत आवडता । व्रजेश्वरवाचक^१ म्हणोनी
॥ ५८७ ॥ पद्मपुराणीं पातालखंडांत । एकाशीति^२ अध्यायांत । दोन श्रीकृष्ण-
मंत्र उत्तम यथार्थ । सांगितले आहे ॥ ५८८ ॥

श्रीकृष्णाचे दोन मंत्र

“ पर्याया अस्य मंत्रस्य तथा पंचपदीति च । गोपीजनपदं बल्ल-
भास्ते तु चरणानिति ॥ १४ ॥ शरणं च प्रपद्ये चेत्येष पंचपदा-
त्मकः । मंत्रचिंतामणिः प्रोक्तः षोडशार्णो महामनुः ॥ १५ ॥ नमो
गोपीजनेत्युक्त्वा बल्लभाभ्यां वदेत्ततः । पद्मद्वयात्मको मंत्रो दशार्णः
स्तु कथ्यते ” ॥ १६ ॥ (पद्मपुराण, पातालखंड अ० ८१)

श्रीकृष्णारः—गोपीजन—बल्लम—चरणान् शरणं प्रपद्ये । ऐसी ही पंचपदी ।

१ श्रीकृष्ण-वाचक. २ एकदाऐशीभ्या.

प्रथम मंत्रार्थी विशदं । बोलिली आश्री ॥ ५८९ ॥ नमो मोपाजयस्तुभ्य-
भ्यामिति । दुसरा मंत्र जपतां प्रीती । विश्वास असो नवो चित्ती । भगवत्-
प्राप्ति जुकेना ॥ ५९० ॥ नवल भगवन्नाममहिता । विश्वास उपजे श्रिवा
करितां । इतर क्रियेसी तत्वतां । भद्रा पाहिजे साहायक ॥ ५९१ ॥ मुख्य
व्यालुःखार्चें लक्षण । जपतांही भद्रेवेण । आपुले दातवी चरण । कृपानिवाव
भोविदु ॥ ५९२ ॥ न मोडावे अकृतेपण । अंगी मोह न यावा म्हणोन ।
अथ साबिला जांवांकारण । एरवीं ताण करणेन ॥ ५९३ ॥

“ एतां पंचपदीं जप्त्वा भद्रयाऽभद्रयाऽसकृत् । कृष्णप्रियाणां
सान्निध्यं गच्छत्येव न संशयः ॥ १७ ॥ न पुरश्चरणप्रेक्षा नास्य
न्यायविधिक्रमः । न देशकालनियमो नापि मित्रारिशोधनम् ॥ १८ ॥
सर्वेऽधिकारिणश्चात्र चांडालान्ता मुनीश्वर । स्त्रियः शूद्रादयश्चापि
जडमूकाद्यपुंगवाः ॥ १९ ॥ अन्ये हुणाः किराताश्च पुर्लिदाः पुष्क-
सास्तथा । आभीरा यवनाः कंदूाः क्षशायाः पापयोनयः ॥ २० ॥
दंभाहंकारपरमाः पापाः पैशुन्यतत्पराः । गोब्राह्मणादिर्हंतारो महोष-
पत्तकान्विताः ॥ २१ ॥ ज्ञानवैराग्यरहिताः भ्रवणदिविचर्जिताः ।
क्ते चान्ये च सर्वे स्युर्मनोरस्याधिकारिणः ॥ २२ ॥ यदि भक्ति-
र्भवेदेषां कृष्णे सर्वेश्वरेश्वरे । तदाऽधिकारिणः सर्वे नाम्यथा मुनि-
सप्तम ॥ २३ ॥ याज्ञिको ज्ञाननिरतः सर्वतंत्रोपसेवकः । सत्यवादी
यतिर्वापि वेदवेदांगपारगः ॥ २४ ॥ ब्रह्मनिष्ठः कुलीनो वा तपस्वी
व्रततत्परः । अत्राधिकारी न भवेत्कृष्णभक्तिविवर्जितः ॥ २५ ॥
तस्माद्वरावभक्ताय कृतघ्नाय न मानिने । न च भद्राविहीनाय वक्तव्यं
वास्तिकाय च ॥ २६ ॥ नाशुभूषुंप्रति ब्रूयात्तासंस्तरसेविनम् ।
श्रीकृष्णेऽनन्यभक्ताय दंभलोभविवर्जिते ॥ २७ ॥ कामप्रोषविमुखाय
देवमेतत्प्रत्यत्मतः । ऋषिर्ब्रह्मवाहमेवास्य नायत्री छंद उच्यते ॥ २८ ॥
देवस्त कृष्णवीर्यांतो मंत्रस्य परिकीर्तितः । सन्निकस्य हरीर्दत्तै

विनियोग उदाहृतः ॥२९॥ आचक्राध्वैस्तथा मंत्रैः पंचागानि प्रकल्प-
येत् । अथवाऽपि स्वर्बाजेन कराङ्गन्यासकौ चरेत् ॥ ३० ॥ मंत्रस्य
प्रथमो वर्णो बिंदुना मूर्ध्नि भूषितः । गमित्येवं भवेद्बीजं नमः शक्ति-
रिहोदिता ॥३१॥ अन्तिमार्णैर्दशांगानि तैरेव च तथार्चनम् । गंध-
पुष्पादिभिस्तच्च जलैरेवाप्यसंभवे ॥ ३२ ॥ न्यासपूर्वं विधानेन
कर्तव्यं हरितुष्टये । अत एवास्य मंत्रस्य न्यासाद्यन्ये वदन्ति च
॥३३॥ सकृदुच्चारणाच्चैव कृतकृत्यत्वदायिनः । तथापि दशधा नित्यं
जपायर्थं प्रविन्यसेत् ॥ ३४ ॥ अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि मंत्रस्यास्य
द्विजोत्तम । पीतांबरं घनश्यामं द्विभुजं वनमालिनम् ॥ ३५ ॥
बहिर्बर्हकृतापीडं शशिकोटिनिभाननम् । घूर्णायमाननयनं कर्णिकारा-
वतंसिनम् ॥ ३६ ॥ अभितश्चंदनेनाथ मध्ये कुंकुमबिंदुना । रचितं
तिलकं भालं बिभ्रंतं मंडलाकृतिम् ॥३७॥ तरुणादित्यसंकाशं कुंड-
लाभ्यां विराजितम् । घर्माबुर्कर्णकाराजहर्षणाभकपोलकम् ॥ ३८ ॥
प्रियास्यन्यस्तनयनं नीलया चोन्नतभ्रुवम् । अग्रभागन्यस्तमुक्ता-
विस्फुरत्प्रोच्चनासिकम् ॥ ३९ ॥ दशनजोत्स्नया राजत् पद्मबिंब-
फलाधरम् । केयूरांगदसद्रत्नमुद्रिकाभिर्लसत्करम् ॥ ४० ॥ बिभ्रंतं
मुरलीं वामे पाणौ पद्मं तथैव च । कांचीदामस्फुरन्मध्यं नूपुराभ्यां
लसत्पदम् ॥ ४१ ॥ रतिकेलिरसावेशचपलं चपलेक्षणम् । हसंतं
प्रियया सार्धं हासयंतं च तां मुहुः ॥४२॥ इत्थं कल्पतरोर्मूले रत्न-
सिंहासनोपरि । वृंदारण्ये स्मरेत्कृष्णं संस्थितं प्रियया सह ॥४३॥
वामपार्श्वे स्थितां तस्य राधिकां च स्मरेत्ततः । नीलचोलकसंवीतां
सदृशे समप्रभाम् ॥ ४४ ॥ पट्टांचलेनावृताधसुस्मेराननपंकजाम् ।
कांतबक्त्रे म्यस्तनेत्रां चकोरीव चलेक्षणाम् ॥४५॥ अंगुष्ठतर्जनीभ्यां
च निजप्रियमुखांबुजे । अर्पयन्ती पूगफलीं पर्णचूर्णसमन्विताम्
॥ ४६ ॥ मुक्ताहारस्फुरच्चारुपीनोन्नतपयोधराम् । क्षीणमभ्यां पृथु-

श्रोणीं किंकिणीजालमंडिताम् ॥ ४७ ॥ रत्नत्राटककेयूरमुद्रावलय-
धारिणीम् । लसत्कटकमंजीररत्नपादांगुलीयकाम् ॥ ४८ ॥ लावण्य-
सारमुग्धांगीं सर्ववयवसुंदरीम् । आनंदरससंमग्नां प्रसन्नां नवयौव-
नाम् ॥ ४९ ॥ सख्यश्च तस्या विप्रेन्द्र तत्समानवयोगुणाः । तत्से-
वनपरा भाव्याश्चामरव्यजनादिभिः ॥ ५० ॥ अथ तुभ्यं प्रवक्ष्यामि
मंत्रार्थं शृणु नारद । बहिरंगैः प्रपंचस्य स्वांशैर्मायादिशक्तिभिः
॥ ५१ ॥ अंतरंगैस्तथा नित्यं विभूतैस्तैश्चिदादिभिः । गोपनादुच्यते
गोपी राधिका कृष्णवल्लभा ॥ ५२ ॥ देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका
परदेवता । सर्वलक्ष्मीस्वरूपा सा कृष्णाल्हादस्वरूपिणी ॥ ५३ ॥
ततः सा प्रोच्यते विप्र ल्हादिनीति मनीषिभिः । तत्कलाकोटि-
कोट्यंशा दुर्गाद्यस्त्रिगुणात्मिकाः ॥ ५४ ॥ सा तु साक्षान्महालक्ष्मीः
कृष्णो नारायणः प्रभुः । नैतयोर्विद्यते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम
॥ ५५ ॥ इयं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्णः शक्र इयं शची । सावित्रीयं
हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णाऽसौ यमो हरिः ॥ ५६ ॥ बहुना किं मुनिश्रेष्ठ विना
ताभ्यां न किंचन । चिदचिल्लक्षणं सर्वं राधाकृष्णमयं जगत् ॥ ५७ ॥
इत्थं सर्वं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद । न शक्यते मया वक्तुं
वर्षकोटिशतैरपि ॥ ५८ ॥ त्रैलोक्ये पृथिवी मान्या जंबुद्वीपं ततो
वरम् । तन्नापि भारतं वर्षं तत्रापि मथुरापुरी ॥ ५९ ॥ तत्र वृंदावनं
नाम तत्र गोपीकंदंबकम् । तत्र राधासखीवर्गस्तत्रापि राधिका वरा
॥ ६० ॥ सांनिध्याधिक्यतस्तस्या ह्याधिक्यं स्याद्यथोत्तरम् । पृथिवी-
प्रभृतीनां तु नान्यत्किंचिदिहोदितम् ॥ ६१ ॥ सषा हि राधिका
गोपीजनस्तस्याः सखीगणः । तस्याः सखीसमूहस्य वल्लभौ प्राण-
नायकौ ॥ ६२ ॥ राधाकृष्णौ तयोः पादाः शरणं स्याद्विद्यालयम् ।
प्रपद्ये गतवानस्मि जीवोऽहं भृशदुःखितः ॥ ६३ ॥ सोऽहं यः शरणं
प्राप्तो मम तस्य यदस्ति च । सर्वं ताभ्यां तदर्थं हि तत्रोक्तं न शक्यं

मन्त्र ॥६४॥ इत्यसौ कथितो विप्र मंत्रस्यार्थः समासतः । युगलार्थ-
स्तथा न्यासः प्रपत्तिः शरणागतिः ॥६५॥ आत्मार्पणमिमेऽपंच पर्या-
यास्ते मयोदिताः । अयमेव चित्तनीयो दिवानक्तमतंद्रितैः ॥ ६६ ॥

भावार्थः—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र । स्त्रिया चांडाल म्लेच्छजाति समग्र ।
असौ नसो भाव, जपतां मंत्र । होती पवित्र निःसंशय ॥ ५९४ ॥ महेश्वर
ऋषि देवता कृष्ण । भगवत्प्राप्तिस्तव विनियोग पूर्ण । संस्कृतांत न्यास ध्यान ।
कल्पिले आहे ययाचे ॥ ५९५ ॥ वास्तविक वा मंत्रासी कांहीं । विधिपुर-
श्चरणाचा नियम नाही । ब्रह्महत्याकारकादि महापापी उपपापीहि । मुक्त होती
मंत्रोच्चारें ॥ ५९६ ॥ जयांची श्रीकृष्णां भाक्ति । तयांसी अधिकार मंत्रीय गति ।
जयासी नाही भगवद्भक्ति । तो सत्कर्मी वेदान्तीहि वर्जावा ॥ ५९७ ॥ राधा-
कृष्णाचे ध्यान । मूळांत^१ बोलिले पूर्ण । ते आवडी स्मरून । मंत्रजप करावा
॥ ५९८ ॥ या मंत्राचे न्यासादिक । सांगता ते तपार्थ देख । भक्त नसल्या
उपासक । होवावे तरी कृष्णाचे ॥ ५९९ ॥ एवं हा मंत्र बोलिला । परब्रह्म
राधाकृष्ण मंतार्थ बाहिला । तोहि मूर्खी आहे स्थापिला । सुलभ म्हणोनी ॥
६०० ॥ एवं वेदपुराणोक्त । कृष्णमंत्र सांगितला समस्त । आतां सांगूं आग-
मोक्त । जे पवित्र करिती अधिकारिया ॥ ६०१ ॥ नारायणापासोन निघाले ।
शंकरमुखें नारदा मिळाले । ते पंचरात्र ऐसोचि बोलें । श्रीकृष्णमंत्र-
अपावा ॥ ६०२ ॥

सर्वेषु वर्णेषु तथाश्रमेषु नारीषु नानासु यजन्मन्त्रेषु ।

दाता फलानामभिवाञ्छितानां द्रागेव गोपालकमंत्र पणः ॥१३॥

(तृतीयरात्र, अध्याय १)

सकलवर्णाश्रमयुक्तां । स्त्रिया-शूद्रादिकां समस्तां । शीघ्र मनोवाञ्छित-
फलदाया । गोपाल मंत्र हा ॥ ६०३ ॥ अनेकतंत्री कृष्णमंत्र । अनेक बोलिले
असली पवित्र । आवडेल तो ध्यावा स्वसंत्र । परी मी येथ सार सांगितले ॥

१. हे श्लोक आर्वे दिले आहेत, काहा पृ. ४५६ श्लोक ३५ पासून.

६०४ ॥ एरवीं गुरुची आशा प्रमाण । सांगतील जें जें वचन । तो तोहि
मंत्र आपण । श्रद्धालु शिष्यासी होय ॥ ६०५ ॥ परी ऐसे मंत्र सांगतां
निर्घारी । शिष्यसुधारणा गुरुच्या शिरी । शिष्य पाप करील तरी अधिकारी ।
गुरुही होय ॥ ६०६ ॥ म्हणोनी शास्त्रीयचि मंत्र देयावा । तेणें गुरुही
निरहंकार बरवा । अत्यंत पापी असेल तरी सांगावा । पापहारक व्यक्तिकमशब्द
॥ ६०७ ॥ कथा अध्यात्मरामायणी । कां पापिया उपदेश न करावा म्हणोनी ।
'मरा' शब्द सांगती मुनि । परी जापक महामुनि वाल्मीकि झाले ॥ ६०८ ॥

गुरुचेनि नांवें माती । डोंगरीं जयापासी होती ।

तेणें कोळियें त्रिजगती । एकवद् केली ॥ १७३१ ॥

(ज्ञाने० अ० १८)

ऐसें ताताचें वचन । आणि भारत प्रमाण । म्हणोनी गुरुविश्वासचि कारण
सकल सिद्धीतें ॥ ६०९ ॥ गुरुसेवेसी कंटाळोनी । एकलव्य-कथेचा भर्तृहर
चरोनी । आधुलिये मंदिरां त्रैसती कोणी । त्यांची हें श्रद्धाफल न मिळे
॥ ६१० ॥ हातींच टाकोनी पळवें घरणें । तैसें हें जाणिजे त्यांचें करणें ।
सिद्धि झालियावरी प्रत्यक्ष द्रोण भेटतां एकलव्यानें । निजांशुष्ठानें तोंष-
विलें हो ॥ ६११ ॥ म्हणोनी मूर्खांची कथा । सचैल करावें ऐकतां । सद्-
गुरुचें नाम घेतां । डोंगर जळवी दोषाचे ॥ ६१२ ॥ एवं तृतीय मंत्र-
संस्कार । तुज सांगितला समग्र । आतां चतुर्थ पूजासंस्कार । तोही ऐक ६१३
इष्टदेवतेचें ध्यान । गुरुपासोनी समजोन । घरोनि ज्ञानाधिष्ठान । समंत्र गुप्त-
पुजन कीजे ॥ ६१४ ॥ गुरुगम्य गुप्तचि ठेवावें । तरीच मुख्यफल पावावें
उषड करितां स्वभावें । महापाप ॥ ६१५ ॥ तंव वादी क्षोभला भलतेंसा
खीब रजावला भ्रष्ट । म्हणे शिष्य फलवाक्या सहसा । गुरुवर्गाची मुक्ति
॥ ६१६ ॥ उषड ग्रंथ वाचोन । जंव होतसे ज्ञान । तरी गुरुगुण म्हणोन
माजवावें कां ॥ ६१७ ॥ सिद्धान्ती म्हणे तुझा कांही । जंव विश्वासचि नाही
तरी गुप्तोनी काशी । होईल फळ ॥ ६१८ ॥ तूं आपल्या पत्नीचे जवळ

६०४ ॥ एरवी गुरुची आशा प्रमाण । सांगतील जें जें वचन । तो गोष्टि
मंत्र आपण । भ्रष्टालु शिष्यासी होय ॥ ६०५ ॥ परी ऐसे मंत्र सांगतां
निर्घारी । शिष्यसुधारणा गुरुच्या शिरी । शिष्य पाप करील तरी अधिकारी ।
गुरुही होय ॥ ६०६ ॥ म्हणोनी शास्त्रीयचि मंत्र देयावा । तेणे गुरुही
निरहंकार बरवा । अत्यंत पापी असेल तरी सांगावा । पापहारक व्यक्तिकमशब्द
॥ ६०७ ॥ कथा अध्यात्मरामायणी । कां पापिया उपदेश न करावा म्हणोनी ।
'मरा' शब्द सांगती मुनि । परी जापक महामुनि वारुमीकि झाले ॥ ६०८ ॥

गुरुचेनि नांवें माती । डोंगरीं जयापासी होती ।

तेणें कोळियें त्रिजगती । एकवद केली ॥ १७३१ ॥

(ज्ञाने० अ० १८)

ऐसे ताताचें वचन । आणि भारत प्रमाण । म्हणोनी गुरुविश्वासचि कारण
सकल सिद्धीतें ॥ ६०९ ॥ गुरुसेवेसी कंटाळोनी । एकलव्य-कथेचा भर्षसा
घरोनी । आधुलिये मंदिरीं नैसर्ती कोणी । त्यांसी हें भ्रष्टाफळ न मिळे
॥ ६१० ॥ हातींच टाकोनी पळतें घरणें । तैसे हें जाणजे त्यांचें करणें ।
सिद्धि झालियावरी प्रत्यक्ष द्रोण भेटतां एकलव्यानें । निजांगुष्ठदानें गोष-
विलें हो ॥ ६११ ॥ म्हणोनी मूर्खाची कथा । सचेल करावें ऐकतां । सर्व-
गुरुचें नाम घेतां । डोंगर जळवी दोषाचे ॥ ६१२ ॥ एवं तृतीय मंत्र-
संस्कार । तुज सांगितला समग्र । आतां चतुर्थ पूजासंस्कार । गोही ऐक ६१३
इष्टदेवतेचें ध्यान । गुरुपाखोनी समजोन । घरोनि ज्ञानाधिष्ठान । समंत्र गुप्त-
पूजन कीजे ॥ ६१४ ॥ गुरुगम्य गुप्तचि ठेवावें । तरीच मुख्यफळ पावावें
उचड करितां स्वभावें । महापाप ॥ ६१५ ॥ तंव बाही सोमला मळतेसा
खेवि रत्नावला म्हैसा । म्हणे शिष्य फयबावया सहसा । गुरुवर्गाची बुद्धि
॥ ६१६ ॥ उचड ग्रंथ बाबोन । जंव होतसे ज्ञान । तरी गुरुगुहा म्हणोन
माजवावें कां ॥ ६१७ ॥ सिद्धान्ती म्हणे गुहा कांही । जंव विश्वासाचि नाही
तरी पुत्रोनी काही । होईल फळ ॥ ६१८ ॥ तूं आपल्या पत्नीचे जवळ

जयासी । अविद्या वाढली विशेषी । तयाच्या अनंत उपाधीसी । गुरुयुक्तिविण
 गति नाही ॥ ६३४ ॥ पुस्तकें वाचानी औषध देतां । बुद्धीचा उपयोग न
 करितां कवणिय भिषग्वर्याचे हाता । लाघळें यश ? ॥ ६३५ ॥ जीं बाळें
 शान सांगती । तेचि गुरुगुह्यमहत्त्व प्रतिपादिवी । तरी पुस्तकें वाचोनी होईल
 संविती । हे अहंकृतिमात्र ॥ ६३६ ॥ गुरु आपुलें घेईल घन । ऐसें जयाचें
 भिये मन । तोचि पुस्तकें वाचोन । होईल शान हें प्रतिपादी ॥ ६३७ ॥
 एरवीं विस्तारचे मवें । गुरुसेवे काय वेचतें । शास्त्रकार-सजातीय उपाधि
 असते । सकळांची, ऐसें नाही ॥ ६३८ ॥ शिष्यार्थ विशेष प्रक्रिया रचिवी ।
 तीचि पुढें शास्त्रें होती । भग ती सिद्धान्तप्रामाण्या येती । परी प्रक्रिया गुरु-
 मूर्तिच रचिवी पुनः ॥ ६३९ ॥ म्हणोनी तियेच्या ठायी । गुप्तत्व आहे सर्व-
 दाही । आणि निदिध्यासनीं योगवाही । गुप्त हें सर्वदाचि झालें ॥ ६४० ॥
 योगसूत्रभाष्यवार्तिक । जरी जाहले अनेक । तरी वृत्तीची भीक । न चुके
 गुरुघरची ॥ ६४१ ॥ अभ्यासें वृत्तिरोध सूत्र सांगे । उपायविशेष भाष्य
 सांगे । त्याचवि उपाय सवेगें । वार्षिक दावी ॥ ६४२ ॥ तथापि वृत्ति निरो-
 धितां । प्रत्यक्ष न कळेचि सर्वथा । येथ उदाहरण घेउनी तत्त्वता । एकचि सांगूं
 ॥ ६४३ ॥ विपर्ययवृत्ति निरोधावी । परी अभ्यासतां कैधी पूर्वी । विपर्यय-
 वृत्ति साक्षात्करावी । तरी तो विपर्यय कैसा ॥ ६४४ ॥ अथवा प्रमाणविपर्यय
 प्रमाणें रोधिला । क्रियाविपर्यय निरोधें रोधिला । प्रमेयविपर्यय विज्ञानें रोधिला ।
 तरी प्रमाणविज्ञानवृत्ति राहे ॥ ६४५ ॥ प्रत्यक्षाप्रही याची डोळे लावी ।
 म्हणतां हास्य न चुके मावी । तेथ विषयी निरोधता भाषवी । पाहिले ते
 नाही सूत्रभाष्यी ॥ ६४६ ॥ एवं एकशत सहस्रकोटी । वृत्तिउपाधि अधिवे-
 पोटी । तितक्याचि पाठी । सत्त्वप्रक्रिया रची ॥ ६४७ ॥ तथा प्रक्रियाचें सूत्र ।
 चारुविता सद्गुरु ईश्वर । उचळ करितां तितुकें सूत्र । तरी उपेक्ष्य ज्ञान होव
 हें ॥ ६४८ ॥ गीताभागवतादि पुस्तकें । जरी हातां सांपडवीं निवें । तरी सर्व-
 अज्ञाकार्की ही सकळिकें । गुप्तचि होवी ॥ ६४९ ॥ 'सर्वं ते नातपस्कस्य' एवादि

मगवदुक्त । ' सांगितल्या अर्जुनाप्रति । आतां जुतीपायी' गीता वाचिती ।
 आणि प्रतिपादावे म्हणती उषड ब्रह्म ॥ ६५० ॥ सद्गुरुसेवेविण । विद्या
 मिळविली तपेंकरून । तरी कामवशें तो ब्राह्मण । पावला मरण हे भारती
 कथा ॥ ६५१ ॥ जयाक्षी योगावस्थे गुरुप्राप्ती । तेथही सद्गुरुनिष्ठांची अन्य-
 स्थिती । म्हणोनिया संशय चित्ती । न घेयावा ॥ ६५२ ॥ आणिक पुस्तकें
 वाचितां । ज्ञान कळले म्हणतां । तरी बुद्धिवेगळिया संविता^२ । जाणतांचि न ये
 ॥ ६५३ ॥ बुद्धिलक्षण जाणे । विवेक झाला म्हणे । परी स्वरूपतादात्म्य
 नेणें । तेणें बागुणचि वाढे ॥ ६५४ ॥ सद्गुरुभक्तिविण । सर्वथा न नाशे
 वाचाश्रुण । आणीकही एक प्रमाण । आहे येथ ॥ ६५५ ॥ जो कोणाचे
 उपकार न मानीं चित्ती । त्या चैतन्यद्वेष सर्वाभूती । ब्रह्मा शंकर आणि
 श्रीपति । ना न म्हणती या गोष्टीतें ॥ ६५६ ॥ म्हणोनी गुरुगुप्तज्ञान ।
 संप्रदायउपकाराकारण । आणि वेदमयादिरक्षण । सहज होय ॥ ६५७ ॥
 बुडाले तरी बुडों द्यावे । परी अनधिकारियां न सांगावें । अधिकारीयासाठीं
 निघे स्वभावे । ईश्वरापासोनी पुढवी गुरुमुखें ॥ ६५८ ॥ ब्रह्मविदें सिद्धानु-
 वाद कीजे । साधककार्य झालें तरी देखिजे । ब्रह्मरूप बद्धासही निराखिजे ।
 परी उपदेश न कीजे अधिकारविण ॥ ६५९ ॥ प्रश्नाविण उपदेश करितां ।
 तरी ब्रह्मवेत्यासी विषमता । उद्धट प्रश्नासी उत्तर देतां । तरी उपेक्ष्य ज्ञानें
 अभिमान वाढे ॥ ६६० ॥ सेवापुरःसर प्रश्नासी । उत्तर द्यावें म्हणतां
 विशेषी । तरी गौप्यत्व आलें उपदेशी । कृपाविशेष ॥ ६६१ ॥ पत्रादिलेखी
 दीक्षाप्रहण । तेथ न मिळती हे सद्गुण । म्हणोनी त्या दीक्षेस गौण । ठेविलें
 नां ॥ ६६२ ॥ एवं गुरुगुह्याची उपपात्ति । तुज सांगितली सौम्यमूर्ति ।
 परी पूज्यशंकराभाची रीति । आणिकही सांगूं ॥ ६६३ ॥ झालियाबही
 दीक्षा । शिष्यविद्यासाधिवा परीक्षा । याबळिया महादीक्षा । देइजे त्या
 ॥ ६६४ ॥ आत्मवेत्तिया सद्गुरुविण । जो महादीक्षा देऊं बळे आपण ।

सयासी वर्ष लोटतां तीन । दुःख परिपूर्ण तो पावे ॥ ६६५ ॥ आतां शिष्य
आणि सद्गुरुमूर्ति । दोघांचो विपरीत स्थिति । परस्पर पुत्रभावप्राप्ति ।
जाहली येथ ॥ ६६६ ॥ आरमवेत्ता गुरु । तो शिष्येचि निर्मिता स्वमाकाश ।
सुखसृष्टिवादे विचार । अविद्यानाशा ॥ ६६७ ॥ तथापि शिष्य अविद्यावृत्ति ।
यालागी मुख्य कुमारलालनस्थिति । म्हणोनी मातेंसमान गुरुवरुती । इह
विश्वास असावा ॥ ६६८ ॥ सर्पविषही विश्वासेकरून । जंव होय पीयूष-
समान^१ । तंव महामायेत सद्गुरुवचन । सत्य केवि घडेना ? ॥ ६६९ ॥
विश्वासियाचा कहीं । नाश कोणी देखिला नाही । विश्वासे विपरीतस्वभावही ।
सुपरीत होय ॥ ६७० ॥ अपशकुनाचे शकुन । विश्वासे झाले, हें सृष्ट्कर्तेत
कथन । विश्वासेही जेथ दिसे मरण । तेथ आयते वेळी विश्वास क्षीण होय
म्हणोनी ॥ ६७१ ॥ वेद जंव असतील प्रमाण । तरी मी निश्चये वाचेन ।
क्षेपें भट्टाचार्यें म्हणोन । याद्ववाटावरून टाकिली उडी ॥ ६७२ ॥ तमाचा
कुटला एक डोळा । आकाशवाणी जाहली ते वेळा । कीं वेदी ईश्वर आहे कीं
नाहीं तुजला । संशय आहे, म्हणोनि नाशिला नयन ॥ ६७३ ॥ एवं किलोक
घाडसी भिल्लादिक । विश्वासानें बळी होती निःशंक । परी बळी जातां सम-
र्थीच मूर्ख । कचरती मनीं ॥ ६७४ ॥ मग अर्ध धैर्य, अर्ध मान । अर्ध-
विश्वासे पावती मरण । म्हणोनि विश्वासानुभव पाहिल्याविण । सहसा घाडस
करूं नये ॥ ६७५ ॥ जया मरणाची नाही मीति । सया घाडसाची नाही
संती । मग आयतेवेळीं योडी ढळलियाही मति । द्वितीय जन्मी फळ फळे
॥ ६७६ ॥ न कचरवां आयतेवेळीं । मरणाभाचीच फळ आजुळी । म्हण-
वोनी कमणियेहि वेळी । आनर्थक^२ नोहे विश्वास ॥ ६७७ ॥ जया विश्वासावि
साही । ते वं त्याम्बिले सर्वात्म्यी । आतां अरुढ विश्वासी जो कळालाही । तेवें
शुभ्राशुभवें विश्वास रढ कीजे ॥ ६७८ ॥ गुरुंदराभ्यादर्वा^३ बहुत । जायवेळीं
सवी होत्या जात । आतांही सामर्थ्ये जाती कवि । हे वार्ता प्रतीत नवु होई

॥ ६७९ ॥ सती जावया पूर्वी निघतां । सरणांतूनि पळों पाहतां । तरी
 वळेंचि मारीत होवे तस्वतां । म्हणोनी जळत होती ती ॥ ६८० ॥ परी ज्या
 साच होत्या सती । त्या तांदुळ शिजवितां पायावसती । अनलस्पर्शे सृष्ट्याप्रति ।
 आतिथानंदें स्मरति राम ॥ ६८१ ॥ वळें करोनी करितां सहगमन । तरीहि
 द्वितीयजन्मी फळ पावे दारुण । डांगा सतीचा इतिहास अवलोकन ।
 करितां कळे ॥ ६८२ ॥ म्हेच्छासी राज्य देत होता पत्नी । म्हणोनी राणीनें
 बघविलें त्याप्रति । मग सहगमन केलें प्रायश्चित्तार्थी । उपभाग कांहीं न
 सेवितां ॥ ६८३ ॥ ब्राह्मणवचनें तिथें । उत्तम फळ प्राप्त चित्तें । डांगा
 गांवांत या कथें । अवघे जाणवी ॥ ६८४ ॥ परी जीवंत असतां पती ।
 व्यभिचार करोनी जाती सती । ऐशा कलियुगांत बहुत युवती । म्हणोनी
 महानिर्वाणतंत्री वितारोहणनिषेधू ॥ ६८५ ॥ असो, जाता गुरुश्रद्धावाटे ।
 निरुपणीं आले आडफाटे । ते दृष्टांसेी सज्जन नेटें । उपसाहोत ॥ ६८६ ॥
 तंव वादी म्हणे विश्वास ठेवितां अती । लेंकुरें अमोनें जळतां दिसती । हांसेनी
 म्हणे सिद्धान्ती । महामूढमति अससी तूं ॥ ६८७ ॥ लेंकुरें अग्नि घरिची
 हातीं । कीं पतंग दीपो क्षेपवती । ते रूपविषय रुचे म्हणोनी धांवती । परी
 'मी न मरेन' ही वृत्ति न धरिती मनीं ॥ ६८८ ॥ तीव्र विश्वासाचें मुख्य
 लक्षण । वस्तुशक्ति अभिमवे एकाग्रभावन । तंव मध्यस्थ म्हणे याकारण ।
 योग कां न म्हणावा ? ॥ ६८९ ॥ सिद्धान्ती म्हणे म्हणतां पाहो । कोण म्हणे
 हा योग नाही ? । योग म्हणजे कांहीं । बागुल नव्हे ॥ ६९० ॥ जन्म देतां
 आधुली माय । जो बाळाचा विश्वास होय । तोचि विश्वास मिळवावया उपाय ।
 दत्तकपुत्राची करणें पडवी ॥ ६९१ ॥ अहो सहज विश्वास जो औरसा पोटी ।
 तो मिळवावया योग लागे दत्तकापाठीं । जो स्त्रीचे ठायीं सहज सहज विश्वास
 हो माझा पति । तो उपपत्तीस म्हणावया पती । योग करणें लागे ॥ ६९२ ॥
 पुत्रपुत्रा आकाशाच्या वचनेकसन । वीसहस्रें क्षत्रिय क्षाला ब्राह्मण । विश्वामित्र
 क्षत्रीचा अस्वसेकारही असून । ब्राह्मण्य मिळवावें काळें तपें ॥ ६९३ ॥

रायाच्या वचनें होय प्रधान । एकादा झुबपराक्रमे होय प्रधान । परी पविष्ट्या-
परीस 'मी प्रधान' हा अमिमान । काळेंकरून दुसरिया उपजे ॥ ६९४ ॥
जीवासी विप्रयी योग सहजगती । परी अभ्यास करावा लागे परमार्थी । एका-
एकीं न पालटे मती । म्हणोनिया ॥ ६९५ ॥ वचनासरिखी जयाची वृत्ति ।
आत्मा होय त्या न लागे योगरिती । म्हणोनी हृदयाचार्य ज्ञानेश्वरीत म्हणवी ।
कीं सद्गुरु योगेविण दाविती कैवल्य डोळां ॥ ६९६ ॥

नातरी हें चित्त । मनबुद्धिसहित ।

माझ्या डायीं अचुंबित । न शकसी देवीं ॥ १०४ ॥

तरी गा ऐसें करी । यया आढा पाहारांमाझरीं ।

मोटके निमिषभरीं । देत जाई ॥ १०५ ॥ (शा. अ. १२)

याही ओवियांचा अर्थ । कीं अर्धविश्वासियासी योगप्रांतु । प्राणायामाधिके
प्रांतु । त्यासी कीजे ॥ ६९७ ॥ जो पशु गृही न ये आपण । त्याचे माझींवि
पडे वेसन । जो धांवे चपळ रानोरान । गळा लोढणें त्याचे ॥ ६९८ ॥ तें
अभ्यासवैराग्यादि सकळ । अर्धविश्वासिया घालिती गळ । अविश्वासी अथवा
संशयी केवळ । तो तंव निखळ स्वजावा ॥ ६९९ ॥ संशयीस द्विकोटिक
ज्ञान । अल्पविश्वासिया एककोटिक ज्ञान । परि तीव्र नाही इतकाचि जाण ।
दोषि त्यामाजी ॥ ७०० ॥ संशयी आणि अविश्वासी । हे तंव आगावे निख-
येवी । तिसरा मानविश्वासी । तोही स्वजावा ॥ ७०१ ॥ शुद्धविश्वासा नव्ही
अंतरी । परी लौकिकासाठीं मान करी । त्यासी थोडें टोचुनि पाहवां विचारी ।
कळीं ये विश्वास त्याचा ॥ ७०२ ॥ आतां अशांत विश्वासी जो चवका ।
तोही त्यागावा सर्वया । जयाच्या विश्वासाची कथा । पराकर्षणी ॥ ७०३ ॥
आपणासी अनुभव आला जरी । जाणि परासी अनुभव न वेदां विवरी ।
अनुमान करुनी भलतेपरी । विश्वास झणी ॥ ७०४ ॥ सम्यक्त विश्वासाची
परीक्षा । येजेचि रीती पहावी प्रत्यक्षा । एका अनुभव दाखवुनी उपेक्षा ।

१ याचा अर्थ जुडीक ओबोतच दिला आहे.

दाखवावी अन्याची तथा ॥७०५॥ पाचवा विश्वासघातकी पूर्ण । तो बरीबरी उत्तम दिसे शुद्धविश्वासियाहून । न कळतिया निंदका संगतीन । तथाची परीक्षा करावी ॥ ७०६ ॥ सकळांत मुख्य परीक्षारीती । दहराकाशांत सद्गुरुप्रवी । पुसूनिया यथानिगुती । शिष्यनिर्णय कीजे ॥७०७॥ परी सर्वदा भ्रम थावे । हें तों भक्ता न भावे । म्हणोनी पूर्वोक्त करावे । लागती उपाय ॥ ७०८ ॥

गुरु गुंगा गुरु बावला गुरु देवनका देव । एवं साधु म्हणवी स्वयमेव ।

। येथ रहस्य ठेव । एक आहे ॥ ७०९ ॥ लुच्चा लफंगा अज्ञानी । दगड अधार्मिक पापखाणी । ऐसियाही गुरूच्या चरणी । तीत्र विश्वास ठेवितां जगत्फल मिले ॥ ७१० ॥ जगद्रूपमायेचें मुख्य लक्षण । भावनानुसारें होणें विचक्षण । म्हणोनी आर्य बौद्ध मुसलमान । प्रसंगां चमत्कार समान दाखविती ॥७११॥ परी अध्यात्मविद्या नोहे तैसी । तेथ बोधकपटुता होवावी विशेषी । बोधकपटुता मिळतां निश्चयेंसी । मग अविश्वासी हेतु नाहीं ॥ ७१२ ॥ इतर-सिद्धि वं व स्वविश्वासें । कोटूनही मिळती, हें दिसे । मग अध्यात्मवेत्तिया-जवळी ते नसे । ऐसिया अविश्वासें मरिजे कां ? ॥ ७१३ ॥ जेणें आर्घोच ठेविला विश्वास तीत्र । वयास फळती आशासिद्ध मंत्र । स्वप्रसिद्धही समग्र । तथाचि साठी ॥ ७१४ ॥ आशासिद्ध स्वप्रसिद्ध मंत्रांतें । सिद्धारिचक्र न लगती, म्हणवी समस्तें । जो अर्धविश्वासी तथातें । चक्र पाहून मंत्र द्यावा ॥७१५॥ आतां मंत्रनिर्माणरीति । वेहि सांगूं तुजप्रति । परी हे अदीक्षिती । उचड करितां होय नाशू ॥ ७१६ ॥ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक । शब्द पाहोनि-या सम्यक् । नाम योजावें सुरेख । आदिशब्दां ॥ ७१७ ॥ हंतुसंस्कारकरून । नामैकदेशा बीजोद्भावन । 'गं गणपतये नम' इत्यादि प्रमाण । धरूनिया कीजे ॥ ७१८ ॥ बीज नाम आणि लिंगांत । सुसिद्ध देयावें साधकाप्रत । शास्त्रीय मंत्र असलिया अनिर्मित । तरी सुसिद्ध होय तें नामकरण कीजे ॥ ७१९ ॥ स्वनिर्मित मंत्र असले जरी । नामकरण न करितां देयावा सुसिद्ध तरी । मंत्र-

१ संप्रदायदीक्षा ज्यानें घेतली नाहीं त्यास,

ગત પ્રાર્થના શબ્દ પરી । વિશેષ ચક્રો ન વિચારિએ ॥૭૨૦॥ નામ દેવતેહી
 આવડે । તે તંવ પથ્ય રોકડે । આગિ અપથ્ય જે નાવડે । તત્સદૃશહી ॥૭૨૧॥
 ઘડેલ દેવતેવા અપમાન । એસે જે સ્વભોગપદાર્યે જાણ । તેહી અપથ્ય સમજોન
 સ્થાનાવે કીરુ ॥૭૨૨॥ સ્વનિર્મિત મંત્રાસી । પથ્યાપથ્ય ઇષ્ટીચ સરસી ।
 ઘ્યાવા મંત્ર ત્યા શિષ્યાસી । મિલ મિલ અસે તે ॥૭૨૩॥ આતિ વર્ષ પ્રાણ ।
 તત્સ ગ્રહદશા નક્ષત્ર પૂર્ણ । તાડનાદિ સંસ્કારકરણ । કરિતાં નિર્માણ, સ્થાપે
 શબ્દગત ॥૭૨૪॥ સંસ્કૃતાવરોત્તરી ભલતિયા માષેવા । મંત્ર યેતા સાચા ।
 સાર્ય અથવા અનર્યાંચા દોષ । નાહીં તયાતે ॥૭૨૫॥ વિશ્વાસે અમંત્રહી મંત્ર
 ઘડે । તરી મંત્ર નિર્માણ કાં કરિતાં ફુડે । સિદ્ધાન્તા મ્હણે હે જરી ઘડે । તરી
 વિધન યેતી ॥૭૨૬॥ તેચિ મંત્રે કાર્ય હોય નિર્વિધન । યાસી દેવો ઉદા-
 હરણ । કી આઘાતાદિ દુઃખ દૂર હોય કાંઈ કાઠ કરિતાં સહન । પરી
 ઉપાયને લીકર હારપે ॥૭૨૭॥ અસો, શાસ્ત્રીય મંત્ર જે હોવી । તયાં
 શાસ્ત્રીય પથ્યાપથ્ય નિશ્ચિત્તો । સ્વનિર્મિત મંત્ર જે હોતી । તયાં સ્વનિર્મિત પથ્યા-
 પથ્ય ॥૭૨૮॥ આપણ કરોની દેવતા પ્રસન્ન । તિયેહી ઠેવાવી ઇપથ
 ઘાઠોન । દુસરિયાસાઠી મંત્ર નિર્માણ । પરોપકારે કીએ ॥૭૨૯॥ પરી હા
 નિયમ અગૃહસ્થાસી । જો મુખ્ય નાથસંપ્રદાયો ત્યાસી । મ્હણોની ગૃહસ્થે વા
 નિર્મિતીસી ક્ષટોંચિ નયે ॥૭૩૦॥ મર્જીત નામ મંત્રકલ્પ । તેથ પથ્યાપથ્ય
 મસે અલ્પ । આગિ સાત્વિક ચંકલ્પ । પથ્ય સદા ॥૭૩૧॥ અનાચાર
 અપથ્ય પૂર્ણ । ઘડલિયા પ્રાયશ્ચિત્ત નામોંચિ પરમ । પરી સિદ્ધિમંત્રાકારણ ।
 પથ્યાપથ્ય અવશ્ય દૃઢ ॥૭૩૨॥ સિદ્ધિમંત્રાંત પુરુષદેવતા । આગિ મંત્ર
 અન્યલિંગી અસત્તાં । તરી સ્વામિમાલ અથવા પિતા । સંબંધી કીએ ॥૭૩૩॥
 ક્ષીંધી માધુર્યસંબંધહી ઘડે । ક્ષીંદેવતા અન્યલિંગમંત્રી માતૃસંબંધ જોડે । સમ-
 દેવતાલિંગ મંત્રો પડે । સદા સ્વામિસંબંધ ॥૭૩૪॥ પરી સિદ્ધીપુરે તુષ્ક
 સકલ । મ્હણોની પથ્યાપથ્ય પાઠને પ્રવલ । વાત્સલ્ય અથવા ક્ષીંત્વાદિસંબંધ
 કેવલ । સિદ્ધર્થયંચિ ઘડતી મ્હણોની પાઠને પથ્યાપથ્ય ॥૭૩૫॥ શાસ્ત્રસિદ્ધ

बो भाव । तद्विरुद्ध निर्मू नये मंत्रठेव । जैशी गिरिजा सांडुनी शिव । जापक स्त्री होईल हा मंत्र निर्मू नये ॥ ७३६ ॥ शास्त्री ज्या देवता परपुरुष भोगिता । तैसे भाव मंली तदर्था । निर्मितां भयस्त्रितें सुटे सहजगति । नातरि निर्माण करतिया महानरकू ॥ ७३७ ॥ शास्त्रीय लिंगभेदैकरून । वशीकरणादि मंत्र करावे निर्माण । गुरुआशा वा तपैकरून । अलिंगमंत्रही निर्मावे ॥ ७३८ ॥ आशारहित निर्मित मंत्रां कूटादि वर्ज्यावें । आशादत्त निर्मित मंत्रां आशा-समधि करावें । मनोपुट्रेण पढताळोनां धरावें । तीव्र संवेगें ॥ ७३९ ॥ एवं हे नियम निर्मिताप्रति । शास्त्रीया शास्त्रीयचि नियम होती । तंव सच्चिष्ठ्य कर जोडीनी विनंति । सद्गुरुप्रति करिता होय ॥ ७४० ॥ शास्त्रीय मंत्र असलिया-बरी । कां पढावें निर्मितीच्या भरीं । तेव्हां सद्गुरु म्हणवी मधुरोत्तरी । बापा ही कुसुरी नाथसंप्रदायीच ॥ ७४१ ॥ कित्येक शास्त्रीय मंत्र युगपरत्वे फळती । कित्येक शास्त्रीय मंत्रां घाप निगुती । कित्येक शास्त्रीयमंत्र सुप्रसिद्ध असूनही उमापति । न जावें दुष्टाहार्ती म्हणोनी खिळाटी^१ ॥ ७४२ ॥ युग-परत्वे असवी ते सुसिद्धही निरुपयोगी । तेथ इतरां कोण म्हणे उपयोगी । घाप ज्या मंत्रांसी देवी योगी । तयांसी घापमोचन करणें लागे ॥ ७४३ ॥ वसिष्ठादिघाप गायत्र्यादि मंत्रातें । तन्मोचन ठाऊक तयांस फळती ते । जरी मन्त्रीनै देवी चित्तशुद्धीतें । तरी सिद्धार्थ घापमोचन पाहिजे ॥ ७४४ ॥ आणि घापमोचन करिता । अर्गां कालानुसार पाहिजे आर्षवपव्यवस्था । आतां खिळाटिले जे मंत्र तत्त्वतां । तयांसी उत्कीलन^२ पाहिजे ॥ ७४५ ॥ उत्कीलन नसतां । सुसिद्धही जाती ब्रूया । सप्त कोटि महामंत्रांची अवस्था । ऐसीचि जाहली आहे ॥ ७४६ ॥ गीतादि मालामंत्र जाण । परी ते परलोकमोक्षप्रधान । सिद्धि मिळे काळेंकरून । तयांलागीं ॥ ७४७ ॥ म्हणोनी सिद्धीसाठी । नाथपंथां श्रीगुनी शास्त्रचरी^३ । मंत्रनिर्माणकक्षपुटी । दाखविली हे ॥ ७४८ ॥ नागा-कुलादि^४ सिद्धपंथांत । वांत्रिकमंत्रशुद्धिकरणचि दिखत । परी निर्माणशक्ति तंव

यथार्थ । नाथसंप्रदायांतचि आहे ॥ ७४९ ॥ यद्यपि गृहस्थासी अन्म देवता-
प्रसादे मंत्र न ये निर्मितां । परी पंचायतन स्वाप्नादिप्रसादे मंत्र निर्मितां । दोष
गृहस्थाही घडेना ॥ ७५० ॥ अलिग मंत्रारंभी शपथ । स्वगुरुनामै शक्तिपात
बाणीदेवता हृदयस्थ । स्वगुरुभक्तिवृत्ति यथार्थ । गुर्वादिपूज्य शपथ मंत्र-
स्फूर्ति ॥ ७५१ ॥ हे अस्त्रमंत्र कराड । तयांची निर्माणरीति गूढ । परी येथ
पध्यापध्द दृढ । अति पाहिजे ॥ ७५२ ॥ चुकलिया साधकाचें मरण । आतां
सांगूं मुद्रा निर्माण । देवता-अपमान न होय ऐसें सखाहिल्य देवताचिन्ह ।
शरीरावयवसंक्रमण बोलिजे मुद्रा ॥ ७५३ ॥ असलिया ऐहिक कामासक्ति ।
उपचार करावे जे देवा आवडती । अथवा भावनान्वये पदार्था । उपचार
भाविजे ॥ ७५४ ॥ भावनान्वये बाह्य उपचार करून । मग करावें मानस-
पूजन । मंत्र जो केला निर्माण । तो जरी नियम फळेना ॥ ७५५ ॥ तरी
शास्त्राचारें दशविध संस्कार । करूनी चेतवावा मंत्र । परी उत्कीर्ण प्रकार ।
निर्मित मंत्रां लागेना ॥ ७५६ ॥ अक्षर लक्ष चतुर्गुण^१ । जप नियमावा विशेषें
करून । आद्यन्त सुषिद्ध असलिया जाण । स्मरणचि नियमावें ॥ ७५७ ॥
मंत्र घेवोनि शिष्य उन्मत्त । होतां तो मंत्र शापावा स्वरित । मंत्र शापावया
स्वनिर्मित । अधिकार आहे निर्माणकर्त्या ॥ ७५८ ॥ वाताळ इद्रे चोरितां ।
नाथें शापिलें तत्त्वतां । को नाथपंथी छळ न होता । तरीच अस फळेल हें
॥ ७५९ ॥ गोरक्षनाथें शिष्याकारण । उन्मत्त पाहतां स्वनिर्मित मंत्र शापिले
संपूर्ण । कीं माझी मंत्रकला जे करतील चारण । ते पावर्तील पतन महा-
नरकी ॥ ७६० ॥ अध्यात्मबोधार्थ शिष्याप्रति । बळवीत असतां तृतीय
नाथमूर्ति । मंत्र सिद्धानें फुगोनी निश्चिती । शिष्य प्राण ध्यावया चावली
नाथांवरी ॥ ७६१ ॥ तेव्हां शापिलें स्वनिर्मित मंत्रा । मत्स्येद्रसंहिताही हे
क्या पवित्रा । अर्वाचीन भक्तिवत्त्वामूर्ती ही कया । बोलिळी आहे ॥ ७६२ ॥
म्हणाल सिद्धीचें काय कारण । उगोचि कां करावे मंत्र निर्माण । तरी प्रवि-

रोषाया कलिवर्धक जन । पाहिजे ते ॥ ७६३ ॥ स्वसंप्रदायोच्छेदकाशी ।
 शमवाया पाहिजे हेंहि विशेष । वादी म्हणे तरी तुम्ही लोकांसी । कां वेत
 नाहीं तावितादि ॥ ७६४ ॥ तेव्हां म्हणे सिद्धान्ती । तावितादि दिधले
 जयाप्रती । ते भिन्नाभिन्न पथ्यापथ्य न पाळिती । मग होती अवगुणी ॥ ७६५ ॥
 संप्रदायविषेची निंदा होणें । तयापरीस बरवें तावितादि न देणें । कावळि-
 यासी अमर करणें । कासयासाठी ॥ ७६६ ॥ मजमार्जी आहे मंत्र निर्माण-
 शक्ति । आणि ती लिहिली आहे इथे ग्रंथी । उपयोग पडेल तें दीक्षितां । इथे
 रीति निर्मिजे मंत्रा ॥ ७६७ ॥ वादी म्हणे गुरुविश्वास । एवढा मान्य जरी
 तुम्हांस । तरी कां त्यागिलें पूर्वं गुरुस । सांगवें तें ॥ ७६८ ॥ सिद्धान्ती
 म्हणे मी विश्वास धरितों । तरी गुरुकथित आगमोक्त फळ पावतों । परी
 असार जाणोनी विटलों होतों । फळाचें तया ॥ ७६९ ॥ म्हणोनी सोडिला
 मानभाव । दुजियांहीं उपदेशिला दत्तदेव । परी जन्मांतरीहूनि गोपिकाधव ।
 आवडता माझा ॥ ७७० ॥ तेणें बळें ओढितां मन । माझा शिथिल झाला
 प्रयत्न । परी मज वाटे त्या विधानें करून । मंत्रही नव्हता घेतला कीं ७७१
 अथवा लौकिक विधानेंहि न घेतला । ऐसा जाणोनीच बारा वर्ष सोडिला ।
 परी गुरुभाव नाहीं निंदिला । मनांतूनी ॥ ७७२ ॥ घुटें तिहींच येवोनं
 भलें । कृष्णमंत्र जपावा ऐसें बोलिलें । परी यापूर्वीच अंगिकारिलें । होतें
 तातांहीं मज ॥ ७७३ ॥ तातांनों सविधान मंत्र दिधला । परी म्यांचि होवोनि
 चतुरशरी याचिला । तथापि कृष्णमंत्र आवडी मनाला । सोडीचिना ॥ ७७४ ॥
 म्हणोनी निख हृदयी घोंटाळा । दाह तापसी कपाळा । तथापि निश्चय हाचि
 या वेळा । उचित दावितील तातचि ॥ ७७५ ॥ फळ मिळो वा न मिळो कांहीं ।
 परी तातपद त्यागणें नाहीं । आवडी कृष्णपायांबरीही । ठेवोनिया ॥ ७७६ ॥ येथें
 जयवा घुटें । मार्ग उजळेल मी जाणें फुडें । उचितानुचित रोकडें । तातांस ठावें
 ॥ ७७७ ॥ परी ऊहशुद्धिसिद्धिस्फूर्ति । या तातदत्त मंत्रापूर्वी नव्हती या
 हाती । प्रार्थना करोनी लोकांपरी । मंत्र वाचाया लावीव हेतों ॥ ७७८ ॥

असो हें उगे निज चरित्र । निर्मावे मंत्र महामंत्र । मकीनें स्तोत्रमालामंत्र ।
 वेही निर्मिजे ॥ ७७९ ॥ परी बीजमंत्रनिर्माण । न करावे आमेय जन्मा-
 विण । गोमुखी जन्मोनि बीजमंत्रनिर्माण । गौण म्हणती ॥ ७८० ॥ अथवा
 भीम विश्वास सद्गुरुदीक्षा । जन्म घडतां बीजमंत्र निर्मावे पडालिया अपेक्षा ।
 साधकविघ्ना लावावया दीक्षा । दीक्षामंत्र निर्मावे ॥ ७८१ ॥ स्वगुरु अवतार-
 नामें संप्रदायवर्धन । किंवा इश्वरासम त्याहोन । चालावें म्हणोनी सिद्धमंत्र
 निर्माण । करणें हें प्रयोजन मुख्य ॥ ७८२ ॥ अधिकारियार्थ प्रणव ठेवावा ।
 इतरार्थ न ठेवावा । निर्मित मंत्रांही ओळखावा । भाव ऐसा ॥ ७८३ ॥
 महाविद्या क्षुद्रविद्या । आणि देव सावरी भूतविद्या । कैशा निर्माव्या हे आद्या ।
 प्रक्रिया येथ सांगितली ॥ ७८४ ॥ नाममंत्रां महाविद्या । बंधनमंत्रां क्षुद्र-
 विद्या । कराडमंत्रां सावरी विद्या । बोलिली आहे ॥ ७८५ ॥ कराडमंत्रां
 प्रार्थना पदें । देव-सावरी बोलिले सिद्धें । आणि कराडमंत्रां रोचन-पदें । भूत-
 सावरी बोलिली ॥ ७८६ ॥ भूत सावरीत पथ्यापथ्य । नीचासी सांगावें
 भूतासी आवडे न आवडे तथ्य । भूतसावरीत पथ्यापथ्य । शुद्धासी तेजवि
 आहे ॥ ७८७ ॥ इतर मंत्रां जाण । पथ्यापथ्य सर्वासी उपर्युक्त समान ।
 भक्तीमात्रां मंत्रग्रहण । भगवन्नाम अथवा शास्त्रोक्त ॥ ७८८ ॥ नामशास्त्र
 चहुंयुगीं प्रमाण । निष्कामा प्रेमाचे मूळ कारण । शापमोचन उत्कीलन ।
 नलगे वया ॥ ७८९ ॥ ‘ न सांपडे शास्त्री पुराणीं पाहतां, तैसी या अमंता
 ठेवूं नांवे ’ । इत्यादि तुकाराम बोलिले स्वभावें । म्हणोनी शास्त्रोक्त असताही
 प्रेमवशें निर्मावे । नाममंत्र घडनी ॥ ७९० ॥ स्वनामाक्षराहुनि मंत्राक्षरातें ।
 प्रथमद्वितीय स्थानीं सिद्धसाध्य म्हणिजेत । तृतीय चतुर्थस्थानीं सुखद्विपूर्ते ।
 ओळखावें ॥ ७९१ ॥ येणेंचि क्रमें पंचम षष्ठादि समस्त । त्यानें ओळखावीं
 परी सुखद्विहि होय प्रथमहि अक्षरगत । इतर संस्कार मंत्रशास्त्रीं पहावे समस्त ।
 किंवा प्रसंगें येतील याही प्रयीं ॥ ७९२ ॥ जातं स्पर्शादि प्रकारीं । महादीक्षा
 कवणे परी । जयाची दडभद्धा सद्गुरुवरी । तदर्थ सांगूं ॥ ७९३ ॥ (अपूर्व)

[महादीक्षेतील स्वर्गादि प्रकार सांगण्यास या ओर्वीत आरंभ होऊन हा अध्याय महाराजांच्याकडून असाच अपूर्ण राहिला ! यावरून 'देव देवें व कर्म नेतें' या म्हणीची आठवण होते !]

खुलासा.

या ग्रंथांत गुरुस्वरूपविवेचन, गुरूची आवश्यकता, संप्रदायाची आवश्यकता, आगमांचें प्रामाण्य, नाममाहात्म्य इत्यादि बरेच विषय आले आहेत व आधुनिक आंग्लविद्याविभूषित लोकांकडून आपल्या घर्मावर, शनावर व भक्त्यादिकांवर जे आक्षेप केले जातात, त्या सर्वांचें उत्तम शीवीने निराकरण केलें आहे. या ग्रंथाचे 'पूर्वविहार' व 'उत्तरविहार' असे दोन भाग होणार होते, पण श्रीमहाराजांच्या आजारीपणामुळे 'पूर्वविहार' झाल्यानंतर उत्तरविहाराचे एक दोन अध्याय होऊन पुढें ग्रंथलेखन बंद पडलें ! पूर्वविहारांतही एक आगमाध्याय व उत्तरविहारांतही एकवीस व बावीस हे अध्याय कांहीं अंशानें अधुरे राहिले आहेत !

एक सांप्रदायिक म्हणून केवळ अभिमानानें मी लिहितों असें नसून नम्रपणें सत्य वेंच वाचकांपुढें मांडतों कीं, सदरहू अधुरे राहिलेले कार्य पुरें करणारा आज तरी कोणी समर्थ या अखिल भरतखंडांत नाही ! आपला हा भरतखंड पुण्यभूमि असल्यामुळे आजही कांहीं महारमे आहेत, पण या क्षेत्रांत अर्गी अद्वितीय माहात्म्य असून, अल्पसाही गाजावाजा न करितां कार्ये करणारे एकमेव श्रीगुलाबरावमहाराजच होत.

मगलीक ग्रंथी लिहित्याप्रमाणें हें अधुरें राहिलेले कार्य पुरें करण्यास श्रीमहाराजांस पुन्हां अवतारधारणार्थे खालील श्लोकांनीं विनवून मी माझे वरणीस त्यांचे नामगानांत विराम देतो.

नमः श्रीसच्चिदानंदमात्रैकवपुधारिणे ।

श्रीपांडुरंगप्तायाय नतक्षेमकराय च ॥ १ ॥

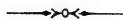
संसारापुष्पिमग्नानां लीलयोद्धरणाय वै ।

स्फुटीकृतं भक्तितत्वं मत्केभ्यालंबनं तथा ॥ २ ॥

श्रीमत्सद्गुरु दामोदरचरणार्पणमस्तु ॥ —प्रकाशक,

॥ श्रीज्ञानराजमाउली ॥

ग्रंथगौरव (पुरवणी)

लेखकांची नांवे व अनुक्रम

१ श्रीमंत नामदार गणेश श्रीकृष्ण खापडें, उमरावती

२ साहित्यसम्राट् न. चिं. केळकर, पुणे.

३ ज्ञानमंदिर-मुंबई.

४ नवाकाळ-मुंबई.

५ केसरी-पुणे.

६ हंस-सातारा.

७ ज्ञानप्रकाश-पुणे.

८ उदय-उमरावती.

९ महाराष्ट्र-नागपूर.

10 The Mahratha, Poona

[पः--भगवान् श्रीसद्गुरु गुलाबराव महाराजकृत समग्र ग्रंथावलि, द्वितीय आवृत्ति, ग्रंथानुक्रम ६ वा, "अलौकिकव्याख्यानमाला" या ग्रंथाचा गौरव अनेक थोर विद्वद्गुरुनांनी व वृत्तपत्रकारांनी केला आहे. ते सर्वच व समग्र येथे छापल्यास स्वतंत्र ग्रंथ होईल ! म्हणून स्थळाभावी थोडक्यांत निवडक उतारे ह्या भागास जोडले आहेत.

ज्ञानेश्वर उद्धव मांडरे.

(२)

(१)

वन्हाड व मध्यप्रांतचे अनभिषिक्त राजे,
कौन्सिल ऑफ स्टेटचे प्रथमपासून मेम्बर श्रीमंत गणेश श्रीकृष्ण ऊर्फ
दादासाहेब खापर्डे, उमरावजी.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ”

(श्रीमत् भगवद्गीता)

‘ ज्या ज्या वेळेस धर्माची ग्लानि व अधर्माची वृद्धि होते, त्या त्या वेळेस मी आपल्या आत्म्याला उत्पन्न करितों, म्हणजे संतांचा प्रादुर्भाव करितों. ’ ह्या वचनावरून असें दिसतें कीं, धर्माचा व देशाचा अभ्युदयकाळ समीप आला म्हणजे प्रथम संतविभूति अवतीर्ण होतात. कोणत्याही राष्ट्राला हाच नियम लागू आहे व आपल्या भरतभूमीला तर हा नियम विशेषच लागू आहे. जगद्गुरु आद्य श्रीशंकराचार्य, श्रीज्ञानेश्वर-एकनाथ-तुकारामादि संतविभूतीप्रमाणें आमच्या विदर्भभूमीत नुकताच श्रीसद्गुरु गुलाबरावमहाराज ही महाविभूति अवतीर्ण होऊन गेली.

श्रीगुलाबराव महाराज यांचें दर्शन मला ते माधानहून अमरावतीस प्रथम आले तेव्हांच घडलें. अमरावतीस आल्यावर माझे घरीं मधून मधून त्यांचा मुक्काम असल्यामुळें माझ्या घरांतील सर्व मंडळींवर महाराजांनीं कृपा केली. त्यांचें सर्वच चरित्र परम अद्भुत व आश्चर्यपूर्ण आहे. त्यांच्या प्रत्येक बारीकसारीक कृत्यांत, बोलण्याचालण्यांतसुद्धां त्यांचें अलौकिकत्व प्रत्ययास येत असे. ते जन्मांध असतांही उपजतच महाज्ञानी व सिद्ध कोटींतले होते. सर्व विद्या व सर्व शास्त्रे यांचें रहस्य त्यांच्या मुखांतून स्वयमेव, नित्य व अस्खलित प्रगट होत असल्यामुळें सर्वज्ञतेनें श्रीगुलाबराव महाराजांना अस्वयंतच माळ घातलेली होती. अनेक विषयांतील थोर, बुद्धिमान्, चिकित्सक, शोधक आणि वादनिपुण पुरुष जेव्हां जेव्हां त्यांच्याशीं वादविवाद

(३)

करण्यास येत होते, तेव्हां तेव्हां त्या लोकांनी हात टेकून महाराजांची अजिंक्यता कबूल करून त्यांच्या चरणां नम्र भावानें सतत लीन व्हावें ! कोणताही विषय समजावून सांगण्याची त्यांची हातोटी तर सर्वस्वी सप्रमाण, सशास्त्र व म्हणूनच पूर्ण विश्वास उत्पन्न करणारी होती.

श्रीगुलाबराव महाराज यांची ग्रंथनिर्मिति खरोखर आश्चर्यकारक व अपार आहे ! त्यांच्या ग्रंथांची भाषा अत्यंत रसाळ, प्रासादिक व प्रतिभा-संपन्न आहे. आपल्या देशातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील अनेक भिन्न भिन्न शाखेच्या विद्वानांना श्रीगुलाबराव महाराज यांच्या प्रत्यक्ष दर्शनाचा लाभ झालेलाच आहे. त्यांपैकी कित्येक पुराणमतवादी मोठमोठ्या पंडीत्या विद्वानांना महाराजांच्या ग्रंथांनी अगदी मोहून टाकलेले आहे. सारांश, शाचीन व अर्वाचीन ग्रंथांचें दृढत सोपपत्तिक व सप्रमाण ग्रथित केल्यामुळे श्रीगुलाबराव महाराजकृत समग्र ग्रंथ सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशक झाले असून तो एक “ विश्वकोश ” च झालेला आहे. ईश्वरअवतारी विभूतींपैकीं गीतदूत गुलाबराव महाराज हे आहेत, अशी माझी अचल श्रद्धा व पूर्ण समज आहे. अशा लीलाविग्रही अवतारी महापुरुषाच्या ग्रंथाविषयी कोणी कर्तोहां वर्णन केले तरी ते निःसंशय अपुरेच ठरणारें आहे.

(अलौकिक व्याख्यानमाला-प्रस्तावना)

(२)

साहित्यसम्राट् श्री. न. चिं. केळकर
संचालक “ सध्याद्रि, केतरी व मराठा ” पुणे.

श्रीगुलाबराव महाराज हे वऱ्हाडनागपुराकडे होऊन गेलेल्या अलौकिक तत्पुरुषांपैकी एक होत. यांची कीर्ति प्रथम ऐकल्यानंतर कांहीं दिवसांनी यांची माझी गांठ पुण्यास पडली. तेव्हां त्यांच्या विद्वत्तेचें तेज समावर्णित बांगले दिसून आले. त्यानंतर प्रसंगाप्रसंगानें त्यांचे कांहीं ग्रंथ माझ्या

वाचनांत येऊं लागले. त्यांवरून त्यांच्या बुद्धिमत्तेची व विद्वत्तेची साक्ष मला अधिकाधिक पटत चालली.

जन्मभर चांगली डोळस दृष्टि असणारे आम्ही साहित्यिक लोक स्मृतीच्या कार्यांत किती दुर्बल ठरतो, आणि डोळ्यापुढे संदर्भग्रंथ ठेविल्याशिवाय आमचे विशेष महत्त्वाचे लेखन कोणतेहि कसे होत नाही, याची ओळख प्रतिदिवशीं आम्हांला पटत असते. यामुळे जन्मांघ अशा श्री गुलाबरावांनी इतकी अप्रतिम ग्रंथनिर्मिति कशी करावी, आणि ज्ञानार्जन, ज्ञानप्रतिपादन यांच्या कामीं डोळस विद्वानांवरहि ताण कशी करावी, याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय कसे राहिल ?

श्रीगुलाबरावमहाराज यांचा विशेष गुण मला हा दिसला कीं, त्यांनीं पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचाहि परिचय करून घेतलेला असून, त्यांच्या ग्रंथांत पाश्चात्य व पौर्वात्य या दोन्ही तत्त्वज्ञानांच्या आधारें तुलनात्मक विवेचन केलेले आहे. बापूजी अणे यांनीं मला त्यांच्या अनुभवाची जी माहिती सांगितली ती प्रत्यक्षाप्रमाणें विश्वसनीय अशीच मी मानितों. रा. अणे यांचा श्रीगुलाबराव महाराजांशीं उमराववीस विद्यार्थिदशेंत निकट परिचय झाला. ह्या वेळची हकीकत म्हणून ते अशी सांगतात कीं, विद्वत्तेनें व बुद्धिमत्तेनें श्रीगुलाबराव महाराज हे एखाद्या नामांकित पदवीधरापेक्षांहि आपला प्रभाव अधिक पाडीत. त्यांचे पाठांतर तर आश्चर्यकारकच होतें. कवित्वाहि तसेच. ते बोलू लागले म्हणजे नुसते तासान्तासच नव्हे तर प्रहरान् प्रहर आपला वाक्प्रवाह खेळवीत. ते ओव्या किंवा अभंग रचू लागले म्हणजे तोंडपाठ म्हणण्याच्या गतीनें रचीत. आणि ते लिहून घेताना लेखकाचाच हात लुळा पडे. संतसंप्रदायांतील प्रवचनकार म्हणून त्यांची प्रसिद्धि सहजच झाली असती. पण संप्रदायाचे नांव सांगून मिरविण्याची अिच्छा श्रीगुलाबराव यांना नव्हती. त्यांचा पेसाहि गृहस्थाश्रमी होता. ते घरबसत्या जे कोणी गुणग्राही लोक

(५)

ज्ञानलालभेने त्यांजकडे जात त्यांच्याशीच केवळ ते संभाषण करीत. महाराष्ट्राच्या या भागांत लो. टिळक, नानासाहेब देशमुख, केशवराव देशमुख, जोग महाराज, लक्ष्मणराव पांगारकर, इत्यादिकांचा त्यांच्याशी चांगला परिचय होता. आणि या सर्वांच्या मनावर श्रीगुलाबराव महाराज यांच्या बुद्धिमत्तेचा व विद्वत्तेचा प्रभाव चांगलाच पडला होता.

यापूर्वी छापलेल्या त्यांच्या एक दोन ग्रंथांवर लिहिण्याचा प्रसंग मला आला; त्या वेळीं मी ज उगार काढले, त्यांतलेच कांहीं येथें पुनः उद्धृत करतो. ह्यावरून माझी त्यांच्याविषयी असलेली भावना प्रकट होईल.

“ श्रीगुलाबराव महाराज यांचा एकूण नवीन ग्रंथ द्वितीय आवृत्तीच्या रूपानें जतजमा प्रसिद्ध होऊन माझ्या पाहण्यांत येत आहे, तसतसें त्यांच्या अलौकिक बुद्धिमत्तेचढल माझे कौतुक व माझी आदरगुद्धि हीं अधिकाधिक वाढतच आहेत. त्यांच्या कांहीं ग्रंथांचीं अनेक भाषांत भाषांतरे व्हावयास पाहिजेत, इतकें तें वाङ्मय उच्चतम आहे. यांचे कांहीं ग्रंथ जर इंग्रजीत असते, तर त्यांची कीर्ति स्वाामी रामतीर्थ किंवा स्वाामी विवेकानंद यांच्यासारखी सर्व जगभर पसरली असती. त्यांचे एकंदर ग्रंथ पाहतां तो एक ज्ञानकोशच झालेला आहे. ”

“ सव्याद्रि ” मासिक, जुलै १९३७

(३)

“ ज्ञानमंदिर ” मासिक, मुंबई-जून १९३७.

“ श्रीगुलाबराव महाराज हे केवळ विभूतिकोट्यांतले असे सत्पुरुष होते. हे नुकतेच ब्रह्मीभूत झाले. पाश्चात्य देशांतील भौतिक सुधारणांच्या मोहक सहवासानें भदेचा आस्थेतिह लोप होत असलेल्या ह्या आधुनिक काळांतही श्रीगुलाबराव महाराजांचा असामान्य पारमार्थिक अधिकार मोठ्या मी-मी म्हणणाऱ्यांच्या सुद्धां चांगलाच प्रत्ययास येऊन भौतिकाच्या

(६)

पलिकडेहि कांहीं उच्च व गूढ शक्ति असत्याविषयींची मान्यता त्यांना घावी लागली. अर्थात् अशा आत्मरक्षात्कारी थोर विभूतीच्या मुखांतून सवलेले हे ग्रंथ आहेत एवढें सांगितलें म्हणजे त्यांच्या योग्यतेविषयी अधिक लिहिण्याचें कारण नाहीं. येवढ्या नेऊच व्याख्यानांचा 'एक ग्रंथ-सुद्धा' अध्यात्मसिद्धांतांच्या अधिकारयुक्त विवेचनाच्या संबंधांत लोकमान्य टिळकांच्या 'गीतारहस्या'सहि मार्गे टाकणारा आहे, असें लोकनायक माधवरावजी अणे यांनी प्रस्तावनेत स्पष्ट म्हटलें आहे. ”

(४)

“ नवाकाळ ”-मुंबई-ता. ३०-७-३७

स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ यांच्याप्रमाणें श्रीगुलाबराव महाराज यांच्या वाणीने व लेखणीने महाराष्ट्राला मुग्ध केलें होतें. वयाच्या पहिल्याच वर्षी आजारानें त्यांचे डोळे गेले, तरी त्यांनीं हिंदुस्थानांतील व पाश्चात्य देशांतील तत्त्वज्ञानाचा जो निकट परिचय करून घेतला आहे व त्यांच्या ग्रंथांत ठिकठिकाणीं जो दृष्टीस पडतो, त्यावरून त्यांच्या बुद्धिमत्तेचें कौतुक करावेंसें वाटतें. ३४ व्या वर्षीं ते इहलोक सोडून गेले. परंतु तेवढ्या अवधीत ऋग्वेद, सायनभाष्य, दयानंदभाष्य, जैमिनी सभाष्य, वात्स्यायन गीत, महाभारत, भागवत, रामायण, योगवासिष्ठ, बृहत्कथा, सर्वदर्शन, बुद्धाचे ग्रंथ, बायबल, कुराण, उपनिषदे, पुराणें, मनुस्मृति, रामतीर्थ, विवेकानंद यांचे ग्रंथ, कालिदास, भवभूति, जगन्नाथपंडित, ज्ञानेश्वरी, एकनाथ, तुकाराम, संत शेवसादी, पोल, डॉयसेन, जाकोबी, उमादा केस, हॅबेन, थिआसफी, नवें मानसशास्त्र, याप्रमाणें संस्कृत, मराठी, फारशी, इंग्रजींतील ग्रंथ व शास्त्रे त्यांनीं आत्मसात् केलीं होती. अध्यात्मशास्त्र आधुनिक शास्त्रीय पद्धतीनें मांडून लोकांना पटवून देण्याची कला श्रीगुलाबराव महाराज यांना अवगत होती. स्वामी विवेकानंद व स्वामी रामतीर्थ

(७)

यांनी सुशिक्षितांना अध्यात्माकडे नेण्याची जशी कामगिरी केली, तशीच महाराष्ट्रांत गुलाबराव महाराजांनी केली आहे. त्यांची वाणी अनुभवाची व अधिकारयुक्त आहे. त्यांची बुद्धि सूक्ष्म व खोल होती व आर्यांची आध्यात्मिक अनुभवाची संपत्ती महाराष्ट्राला आधुनिक पद्धतीने देण्यासाठी त्यांनी तिचा उपयोग केला. त्यांच्या लिखाणाचे १८ भाग प्रसिद्ध होऊन पहिली आवृत्ति संपली देखील. अध्यात्मविषयावर हरएक दृष्टीने प्रकाश पाडणारे ज्ञान या ग्रंथांत साठवले आहे.

(५)

‘कंसरी,’ गुणें, ता. २७-७-३७

सुमारे २२ वर्षांपूर्वी श्रीमंत झालेले वऱ्हाड प्रांतांतील जन्मांध सत्पुरुष श्रीगुलाबराव महाराज हे या ‘अलौकिक व्याख्यानमाला’ ग्रंथाचे जनक होत. त्यांची जन्मनिष्ठ विद्वत्ता, साधुत्व व अलौकिक दैवी शक्ति पाहून महाराष्ट्रांतील नामांकित पुरुषांनी आश्चर्यचकित होऊन महाराजांच्या अलोट ग्रंथसंपत्तीबद्दल परमादर व्यक्त करून ग्रंथगौरव अनेक शीतीने केलेला आहे.

श्रीगुलाबराव महाराजांची ग्रंथनिर्मिती अफाट आहे. त्यांच्या ग्रंथाचे पूर्वी लहान मोठे १८ भाग छापून प्रसिद्ध झाले होते. त्याशिवाय त्यांचे पूर्णा-पूर्ण असे २५-३० ग्रंथ अजून छापवयाचे राहिले आहेत. पूर्वप्रकाशित १८ भागांची सर्व आवृत्ति दुर्भिक्ष झाल्यामुळे त्यांच्या शिष्य व भक्तवृंदांनी श्रीगुलाबराव महाराजांचे समग्र ग्रंथ प्रकाशन करण्याचे कार्य आरंभिले असून द्वितीय आवृत्तीपैकी प्रस्तुत ग्रंथ हा त्या ग्रंथमाळेपैकी ६ वा भाग आहे. जन्मांध संतविभूतीने लिहिलेली ही व्याख्यानमाला प्रत्येकाला तिच्या नांवा-प्रमाणे स्वरोस्वर अलौकिक अशीच वाटे. सुन्या-नभ्या मतांचे त्यांनी केलेले विवेचन व भारतीय व पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचे त्यांनी केलेले उल्लेख

(८)

पाहिले म्हणजे वऱ्हाडासारख्या मागासलेल्या प्रांतांत जन्म घेऊन, जन्मांध असतांना, कोणत्याही प्रकारच्या लौकिक शिक्षणाचा संपूर्ण अभाव असतांही अवघ्या ३४ वर्षांच्या वयाच्या कालावधीत त्यांनीं केलेल्या अफाट ग्रंथ-निर्मितीबद्दल प्रत्येकास सकौतुक परमादर व पूज्यभाव उत्पन्न झाल्या-शिवाय राहात नाहीं.

या व्याख्यानान्त आजतागायत पाश्चात्य तत्त्ववेत्ते, तसेंच अनेक पाश्चात्य दृश्य व अदृश्य शास्त्रे यांचा आत्म्यासंबंधीच्या सर्व मतांचा विचार करून व त्यांच्या विचारसरणीतील दोष व न्यूनता दाखवून आपली त्रिकालज्ञ ऋषिमुनिप्रणीत सनातन धर्मतत्त्वे सर्वश्रेष्ठ कशी आहेत हें आधुनिक सुशिक्षित विद्वज्जनांकरितां श्रीगुलाबरावमहाराजांनीं सोपपात्तिक रीतीनें सिद्ध करून दाखविलें आहे. आमच्यांतील कांहीं आधुनिक सुधारक मंडळींना आर्यसंस्कृतीपेशां पाश्चात्य संस्कृतिच श्रेष्ठ वाटावयास लागली, तो त्यांचा भ्रमनिवास करून आर्य संस्कृतीच्याच साह्यानें शाश्वत सुखप्राप्ति कशी करून घेतां येईल हें सुलभ रीतीनें सशास्त्र व सप्रमाण सिद्ध करून देणें हा या अलौकिक व्याख्यानमालेचा मुख्य हेतु आहे.

(६)

‘हंस’ सातारा-ता. ५-८-३७ (अग्रलेख)

विदर्भभूमीतील सुप्रसिद्ध संतविभूति श्रीगुलाबराव महाराज यांनीं आधुनिक काळांत आपल्या विद्वत्तेचा आणि वक्तृत्वाचा स्वधर्ममंडनार्थ जितका उपयोग केला, तितका दुसऱ्या कोणीहि केला नसेल. त्यांचें वैदिक धर्माचें ज्ञान केवळ शाब्दिक, बौद्धिक अथवा तार्किक नव्हतें, तर त्यांत स्वानुभवाचा, साक्षात्काराचा जिह्वाळा होता. त्यामुळें वैदिक धर्मातील महत्वाच्या सिद्धांतांचें समर्थन त्यांनीं जेवढ्या निर्भयतेनें, अधिकारानें व आत्मविश्वासानें केलें आहे, तेवढें आधुनिक पंडितांपैकीं दुसऱ्या कोणीहि केल्याचें

दिसून येत नाही. त्यांनी आपल्या कृशाग्र बुद्धिमत्तेने व अलौकिक धारणेने पाश्चात्यांच्या शास्त्रांचे जसे आकलन केले, तसेच त्या शास्त्रांतील चुकांचे व अपूर्णतेचेहि प्रतिपादन तितक्याच यशस्वी रीतीने केले. त्यांच्या ग्रंथांतील प्रतिपादनांत चिकित्सेचे यथार्थ स्वरूप प्रतिबिंबित झाले आहे.

या व्याख्यानमालेच्या जागतिक अपूर्वतेविषयी लोकनायक अण्णांनी प्रस्तावनेत असे उद्गार काढले आहेत की, 'आत्मसाक्षात्कार झालेले श्रीगुलाबराव महाराज अध्यात्म सिद्धांतांचे विवेचन ज्या अधिकाराने 'गीतारहस्य'कारांम करणां येणे शक्य नव्हते. या ग्रंथांतील गंभीर प्रतिपादनाच्या निर्मल गंगाप्रवाहामेव विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ यांची प्रवचने पावसाळ्यांतील पहिल्या पुरांव गदूळ पाण्याने भरून वाहणाऱ्या नद्यांसारखी वाटतात. '

(७)

‘ज्ञानप्रकाश’ पुणे-ता. २६-११-३७ (अग्रलेख)

सध्यांचे विसावे शतक हे प्राधान्येकरून बुद्धिशास्त्राचे युग आहे. या विसाव्या शतकांत श्रुतिवचनापेक्षां शास्त्राला, वेदवाक्यापेक्षां विज्ञानाला, पुराणांपेक्षां प्रचलित सत्यकथांना, विवेकी मनुष्य अधिक महत्त्व देतो. सध्यांचा काळ हा शास्त्रीय सुधारणेचा काळ (Age of Science) आहे; चमत्कारांचा काळ (Age of Miracles) नव्हे. त्यांमधीं महायुद्धोत्तर काळ हा युद्धपूर्व कालापेक्षां अधिक चिकित्साप्रधान झालेला आहे. या युद्धोत्तर काळांत जुन्या अर्थविषयक, नीतिविषयक, आणि समाजविषयक कल्पनांना जोराचा धक्का बसला असून, एका नव्या वैचारिक क्रान्तीच्या उदयाची पूर्वचिन्हे क्षितिजावर चमकू लागलेली आहेत. मशा वेळी वास्तववाद नि लौकिकवाद यांत भरती यावी यांत नवल नाही. कारण सध्यां जगांतील बहुतेक सर्व राष्ट्रांपुढे आर्थिक सुस्थितिसंपा-

दन हाच विषय प्राधान्येकरून आलेला आहे; व तो समाधानकारक रीतीने सोडविला जाईपर्यंत धर्मावरील हल्ले चालूच राहतील. अशा या खळबळीच्या काळांत “ अलौकिक व्याख्यानमाला ” या मथळ्याचा एक तिनशें पृष्ठांचा ग्रंथ प्रसिद्ध करणाऱ्या व्यक्तीच्या आत्मविश्वासाचे आणि धर्मनिष्ठेचे कोणीही खात्रीने कौतुकच करील ! ही व्याख्यानं म्हणजे श्री गुलाबराव महाराज या जन्मान्ध भक्तश्रेष्ठांच्या मुखांतून बाहेर पडलेली वक्तृत्वगंगा होय. वऱ्हाडांत एका ब्राह्मणेत्तर मराठा कुळांत जन्मलेल्या या जन्मान्ध बालकाने केवळ श्रवणतपोबलाच्या जोरावर अनेक भाषांचे, त्यांतील काव्यांचे आणि तत्त्वज्ञानाचे अध्ययन करून, त्यावर भारदस्त व्याख्यानात्मक जाहीर प्रवचनें करावीत, आणि त्यांत उपनिषदे, स्मृतिपुराणे, एवढीच नव्हेत, तर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, प्लेटो, अॅरिस्टॉटल, कान्ट, स्पेन्सर, शॉपेनहार्, मिल वगैरे आधुनिक तत्त्वज्ञ आणि तत्त्वज्ञानो यांच्या लौकिक व पारलौकिक सिद्धान्तांची सर्वांगसुंदर आणि मार्मिक चिकित्सा करून श्री. दादासाहेब खापर्डे, श्री. बापूजी अणे, श्री. सरदार माधवरावजी किंबे, श्री. राजे औंधकर, इ. भ. प. श्री. लक्ष्मणरावजी पांगारकर, श्री. केशवरावजी देशमुख वगैरे पाश्चात्यज्ञानविभूषित सुशिक्षित विचारवृत्तांनाहि कौतुकाने आणि आदराने डोलावयास लावावे, हा चमत्कार (Miracle) अवलोकिला, म्हणजे या वाक्प्रवाहाचे “ अलौकिकत्व ” कोणालाही प्रतीत झाल्याशिवाय राहात नाही.

(८)

‘ उद्य ’ उमरावती-ता. ७-१२-३७

श्रीगुलाबराव महाराजांची विद्वत्ता, साधुत्व आणि कवित्व हे अलौकिक होते. महाराजांची कवित्वशक्ति अत्यंत शीघ्रप्रसु होती. एखाद्या सहज मुचलेल्या ओवीवर महाराज शेंकडोंबारां स्वकृत आग्या रचीत असत. मराठी

भाषेतील ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव वगैरे ग्रंथांतील प्रौढ, रसाळ आणि प्रासादिक काव्यग्रंथांची बरोबरी करणारे काव्य महाराजांनी निर्माण केले आहे. महाराजांनी मराठी भाषेत गद्यात्मक आणि पद्यात्मक असे विपुल वाङ्मय निर्माण केले. ज्यांच्या ग्रंथांची पृष्ठसंख्या हजारोनी, ज्यांचा काव्यसंग्रहाहि विपुल ! इतकी प्रचंड ग्रंथनिर्मिति अवलोकन केली म्हणजे महाराजांच्या श्रेष्ठत्वाची सहज कल्पना होते व मनाला विस्मय वाटतो. महाराजांच्या ग्रंथकर्तृत्वाच्या प्रचंड संसारावरून शिशुपर्णीच जन्मांध झालेल्या मूर्तींनी एवढे ज्ञान कसे नंपादिले असेल असाही प्रश्न मनासमोर उभा राहतो, आणि महाराजांच्या कर्तृत्वाविषयी एक प्रकारचे गूढ उत्पन्न होते, व त्याचबरोबर मनुष्य कितीहि नास्तिक अमला तरी अशा विभूतीच्या ठिकाणी ईश्वरी अंशाची प्रचिती दिसते.

प्रस्तुत ग्रंथाला ना.० स्वापडे व लो. अणे यांनी अत्यंत मार्मिक प्रस्तावना आहे. याशिवाय ह.भ.प. पांगारकरप्रभृति संतवाङ्मयभक्त, ना. दादासाहेब स्वापडे आणि लो. बापूजी अणे ह्यांच्या तोंडून श्रीगुलाबराव महाराजांच्या ज्ञानविषयक तल्लखतेच्या, त्यांच्या बहुश्रुततेच्या गोष्टी ऐकावयाला मिळतात, व अर्वाचीन चिकित्सक दृष्टीलाही एक प्रकारचे गूढ पडते. महाराजांना कोणत्याही भाषेतील धर्मशास्त्रविषयक विचार व त्याचबरोबर पाश्चात्यांतील ग्रेटो, साक्रेटिस, डिकॉर्टेन, कॅन्ट, हेगेल, स्पेन्सर आणि मॅक्समुल्लर यांच्या तत्त्वज्ञानाचीहि पुरेपूर माहिती होती. जगांतील ज्ञानाची कोणतीहि शाखा महाराजांना अज्ञात नव्हती, ही गोष्ट त्यांनी निर्माण केलेल्या ग्रंथांतून सहज ध्यानी येते. ज्ञानंदवांनी ज्ञानेश्वरीसारख्या अलौकिक ग्रंथाच्या निर्मितीने तत्कालीन सर्वसाधारण जनसमूहाला ब्रह्मविद्येची माहिती सुगम करून सांगितली. त्यानंतर अध्यात्मविद्येवरील स्वतंत्र रूपाने लिहिलेले वाङ्मय म्हणजे श्रीगुलाबराव महाराजांचेच ग्रंथ होव.

पौर्वात्य आणि पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचे अत्यंत मार्मिकतेने तौलनिक या

(१२)

ग्रंथांत करण्यांत आल्यामुळे प्रस्तुत ग्रंथाला एक ज्ञानकोशाचीच थोरवी प्राप्त झाली आहे. श्रीगुलाबराव महाराजांच्या मराठी वाङ्मयरूपी ज्ञानगंगेत अवगाहन करून अध्यात्मविद्येचें तत्त्वज्ञानरूपी शुद्ध उदक प्राशन करण्याचा अवसर सध्यांच्या तरुण पिढीला प्राप्त झाला, याबद्दल कोणालाही आनंद वाटणें साहजिकच आहे. श्रीगुलाबराव महाराजांच्या ग्रंथापासून “ दुरिताचें तिमिर जावो । विश्व स्वधर्मसूर्य पाहो । जो जें वांछील तो तें लाहो । प्राणिजात ॥ ” ह्या गोष्टीचा मुमुक्षूंना सहज लाभ होण्यासारखा आहे. महाराजांच्या प्रचंड वाङ्मयानिर्मितीपासून व ग्रंथांतील पानापानांतून आढळून येणाऱ्या स्वतंत्र तत्त्वांच्या विवेचनापासून पाश्चात्यांचेहि डोळे दिपतील एवढी महाराजांची थोरवी आहे. पण पाश्चात्यांच्या नजरेस महाराजांच्या ग्रंथांतील ज्ञानरवीचें तेज पडेल तो सुदिन !

(९)

“ महाराष्ट्र ” - नागपूर, ता. १९-१२-३७

श्री. गुलाबराव महाराजांचें चरित्र म्हणजे एक मूर्तिमंत चमत्कार आहे; व त्यांतील एक एक घटना लक्षांत घेतली असतां “ शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ” या भगवदुक्तीची सत्यता मनाला पटल्याशिवाय राहत नाहीं. जन्म पहावा तर तो शूद्रकुळांत झालेला; जन्मल्यापासून नवव्या महिन्यांतच दृष्टि जाऊन अंधत्व आलें; व या अंधत्वामुळे लौकिक शिक्षणसंस्कारालाहि महाराज पारखे झालेले. पण, प्रस्तुत ग्रंथावलींत महाराजांचें जें पांडित्य, जो बहुश्रुतपणा आणि जी आत्मानुभूति प्रकट झाली आहे, ती पाहिली असतां मन आश्चर्याने गुंग होऊन जातें. उमेचें वर्णन करितांना कविकुलगुरूनें म्हटलेलेंच नाहीं काय, कीं तिची शैशवावस्था संपतांच प्राक्तनविद्येचें स्मरण तिला आपोआपच होऊन ती प्रगल्भ आणि पूर्णप्रज्ञ झाली म्हणून ! एरवीं त्यांच्या बुद्धिमत्तेचीच केवळ नव्हे,

तर ब्रह्मवेत्तेपणाचीहि उपपत्ति कशी लागणार ? हा एक चमत्कार झाला. दुसरा चमत्कार असा की, महाराजांचें भारतीय तत्त्वज्ञानाचें ज्ञान जसे सांगोपांग होतें, तसेंच त्यांचें पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचेहि ज्ञान वाखाणण्याजोगें होतें. गुलाबराव महाराजांची दृष्टि नाहींशी झाल्यावर त्यांच्या सर्व शरीरालाच जणुं डोळे फुटले; व दृष्टीची कामें श्रुति, स्मृति आणि मति यांनीं अहमहमिकेनें करून त्यांच्या त्या वैगुण्याचा वचपा सहस्रपटीनें भरून काढला. कारण त्यामुळे त्यांचें मन कमालीचें अंतर्मुख आणि चिंतनप्रवण होऊन अज्ञेयाच्या साक्षात्काराचे आनंदोद्गार हजारों कारंज्यांच्या फवाऱ्यांसारखे त्यांच्या मुखांतून अहर्निश बाहेर पडले.

प्रस्तुत ग्रंथावलि म्हणजे त्या आनंदोद्गारांचें, त्या समयस्कूर्त सूक्तांचें भांडारच होय. त्याचें समालोचन करण्याचा आमचा अधिकार नाहीं. आम्ही फक्त त्याचें स्तवनच फार तर करूं शकतो. गुलाबराव महाराजांच्या वाङ्मयोदधांत आलोडन केल्यावर, त्यांच्याविषयीं फक्त आश्चर्याची भावना तेवढीच व्यक्त करून, विनम्र मस्तकानें महाराजांच्या चरणांसमोर आम्ही लेखणी खाली ठेवतो. जगांत कांहीं आश्चर्ये अशीं आहेत की, मानवी बुद्धीला त्यांच्यापुढें लोटांगण घालणेंच प्राप्त आहे. श्रीगुलाबराव महाराज आणि त्यांची समग्र ग्रंथावलि हें या विसाव्या शतकातील एक अशा कोटोतीलच आश्चर्य आहे ।

THE MAHRATHA, POONA

Shri Gulabrao Maharaj was the saint philosopher of Berar. He was born in the year 1881 and passed away in 1915. Though he was struck blind in his very childhood, he by his

genius became one of the greatest philosophers of the time. He was born in a wealthy family. From the very childhood he cultivated and trained his mind for meditation. Indian philosophy was his chosen subject and with the help of a reader he studied almost all the masterpieces of the master sages—Vedas, Upanishads and such other Hindu religious works he learnt by heart. But only with that study his heart did not rest content. He therefore studied Kant, Spencer, Darwin and others and completed his study of the Western Philosophy.

Like the Greek philosopher Socrates Shri Gulabrao Maharaj used to discuss many and varied important problems such as sociology, philosophy, religion, culture with those who happened to come into his contact. Learned pandits and research scholars, European professors and Indian Shastris, many had a good fortune to hear long and sweet sermons from the lips of Shri Gulabrao Maharaj. His exposition of a particular point, was masterly and convincing, and contributed to new thought. His love transcended all human limits. What he thought, he spoke; and what he spoke, he acted. Shri Gulabrao Maharaj, by his personal loving behaviour, set an example to all those who were seekers after truth. His books so far published are replete with his philosophical ideas and richly deserve to be translated into English. It will be a great contribution to world thought. In his life-time he published some of his works which dealt with present day life topics. After his death his disciples spontaneously continued the publication of his remaining manuscripts. The 1st edition of the 18 volumes was already out of print within short period and hence his admirers have undertaken the publication of their 2nd edition. The writings of Shri Gulabrao Maharaj contain such rich mine of subjects that it can rightly be called an 'Encyclopaedia' of knowledge.

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाउली समर्थ ॥

श्रीमदुरु गुलाबगव महाराजकृत समग्र ग्रंथावलीचे

आश्रयदाते व साहाय्यक

ग्रंथप्रकाशनाम शंभर रुपये देणारे आश्रयदाते:—

मिळालेली रक्कम रुपये

१	श्रीमंत युवराजमहाराज, मंस्थान भोर (वहिला हता शंभर रुपये)	१००
२	श्री० महादेव अंबादास उमरावतीकर डि. सेशन जज, नागपूर.	१००
३	,, काशीनाथ जनार्दन आठवले, अ. डि. सेशन जज, जयलपूर	१००
४	,, नारायण यशवंत बागळे, जहागीरदार, इंदूर ...	१००
५	,, नानासाहेब जोशी, मालगुजार, भिवापूर ...	१००
६	,, नानासाहेब फाटे, मालगुजार, नागपूर ...	१००
७	,, लक्ष्मण श्रीधर देशमुख, नागपूर	१००
८	,, माधव पांडुरंग पांचपोर, नागपूर	१००
९	,, पांडुरंग रामचंद्र पांडे, कुडी	१००
१०	,, नरहर राजाराम देशपांडे, मुलताई ...	१००
११	,, नागायण रघुनाथ फेकरे, वकील, हरदा. ...	१००
१२	,, वामन जोगेश्वर दशसहस्र, तहशीलदार, अमरवाडा	१००
१३	,, शेठजी रामकिसन अंबादास मारवाडी, यावली ...	१००
१४	,, मुरारी हरी झोडगांवकर, सच डिप्टि. ऑफिसर, उमरावती	१००
१५	,, हरि गोपाळ आठवले, पेश्वर पुणे. ...	१००
१६	,, ज्ञानेश्वर उद्धव मांदरे, पुणे.	१००
१७	,, दिनकर वामन गोखले, वकील खांडवा ...	५०
१८	,, नारायणराव वाडेगांवकर, डि. व सेशन जज, नागपूर .	२५
१९	,, विष्णु बापूजी धामापुरकर, प्रोफेसर शेतकी कॉलेज, नागपूर	२०
२०	,, रघुनाथराव भगाडे, डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज, नागपूर	२०
२१	,, मय्यासाहेब तांबे तहशीलदार, नागपूर ...	२०
२२	,, भगवंत रामचंद्र देव, वकील बडोदे. ...	२०

पन्नास रुपये देणारे साहाय्यक पैकाँ मिळाले

१ श्री० रणछोडदास नाराणदास, साँलिसिटर, मुंबई	...	५०
२ ,, स. का. करमरकर, बॉम्बे प्रा. को. बँक, मुंबई	...	५०
३ ,, ग. वि. साळवेकर, मालक सरदारगृह, मुंबई	...	५०
४ ,, मा. ब. रेटरेकर, स्टेट इंजिनिअर, ग्वालेर	...	५०
५ ,, शि. रा. गोखले, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर, इगतपुरी	...	५०
६ ,, ग. स. मराठे, अक्चुअरी, पुणे	...	५०
७ ,, वि. ना. वर्तक चीफ इंजिनिअर P. W. D. पुणे,	...	४०
८ ,, द. भ. माचवे, हेडक्लार्क B. L. Ry. कुर्डुवाडी	...	४०
९ ,, ना. श्री. राजहंस बालगंधर्व, पुणे	...	४०
१० ,, सरदार खं. रा. धिचूरकर, पुणे	...	३०
११ ,, नटेश आयर, सुपरिटेंडिंग इंजिनिअर P. W. D.	...	२५
१२ ,, रावबहादूर गं. बा. काळे, इंजिनिअर P. W. D. पुणे	...	२५
१३ ,, शं. शि. छत्रिक (M. A. Deptt.) पुणे	...	२५
१४ ,, गो. ना. मिरगळ (M. A. Deptt.) पुणे	...	२५
१५ ,, बा. भा. जोशी, मालक ज्ञानविलास प्रेस, पुणे	...	२५
१६ ,, मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, पुणे	...	१५
१७ ,, वे. शा. सं. इ. बा. केवले, नागपूर	...	१५
१८ ,, का. म. महाजन, वकील, पुणे	...	१०
१९ ,, स. आ. कोठेकर M. A. हेडमास्तर, वाशीम	...	...

टीपः—(१) श्रीमंत सरकार राजेमहाराज बाळासाहेब पंडित प्रतिनिधि, B. A. संस्थान औध, (२) श्रीमंत सरकार माधवरावसाहेब किबे M. A. Ph. D. इंदूर (३) सुप्रसिद्ध दानशूर श्रीमंत प्रतापशेट, अमळनेर. (४) डॉ. रामकृष्ण हरि भडकमकर M. A. M. D. पुणे यांनी मोठ्या उदार देणगीची जी आश्वासने दिली आहेत त्यांचा उल्लेख मागील ग्रंथांत केलाच आहे.

(२) वरील यादी जून १९३८ अखेरपर्यंतची आहे. पुढील आश्रयदाते व साहाय्यक छात्रांकडून जशी रोख रक्कम मिळत जाईल तशी पुढील ग्रंथांत त्यांची नावे प्रसिद्ध केली जातील.

